

प्रकाशक—

दूरभाष-५६६६३६

जन-ज्ञान-प्रकाशन

१५६७ हरध्यानसिंह मार्ग

नईदिल्ली—५

संपादक—

राकेश रानी

मूल्य ६)

सजिल्द ८)

मुद्रक

हिन्दुस्तान आफसेट प्रेस

दिल्ली-६

द्वितीय संस्करण

श्रावणी—संवत् ३२

संसार में वेद का सन्देश फैलाने और
वैदिक साहित्य प्रकाशन के लिए

१. जन-ज्ञान (मासिक) के सदस्य बनने
वार्षिक मूल्य १२) — आजीवन २५१)

नमूना पत्र लिखकर बिना मूल्य मंगाएँ

२. वैदिक साहित्य व अंग्रेजी के ग्रन्थ प्रकाशन हेतु व
ईसाइयत के प्रवाह को रोकने के लिये उदारतापूर्वक
सहयोग दीजिये । —भारतेन्द्रनाथ

“दयानन्द-संस्थान” को शक्तिशाली बनाएँ

अध्यक्ष—

दयानन्द-संस्थान

१५६७, हरध्यान सिंह मार्ग, करौल बाग,

नई दिल्ली-५

वेदोद्धारक महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती

वेदामृतकी विषय-सूची

—:०:—

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
प्रार्थना	१	उपास्य	६१
ईश्वर	२-१०४	वेद प्रवक्ता	७४
एक	२	बन्धु	७५
व्यापक	६	रक्षक	७६
सर्वाधार	१५	स्कम्भ वर्णन	८०
निराकार	२२	उच्छिष्ट	६४
सर्वशक्तिमान्	२५	जीवात्मा	१०५-११८
सर्वेश्वर	२६	आत्मस्वरूप	१०५
अनन्त	३०	जड का धारक चेतन	१०८
अनुपम	३२	सूक्ष्म	१०६
अजर	३३	आत्मा और शरीर	११२
अमर	३४	अणु	११३
न्यायकारी	३७	अजर अमर	१२४
दयालु	३६	ससारी	११५
अन्तर्यामी	४०	इन्द्रियाधिष्ठाता	११७
नित्य (सनातन)	४२	प्रकृति	११८-११६
पवित्र	४३	तीन अनादि	१२०-१२४
सृष्टि कर्ता	४४	सृष्टि	१२४-१२६
अजन्मा	४८	नासदीय सूक्त	१२५
अनादि	४६	वेदवाणी	१२६-१४१
निर्विकार	५०	वेदवाणी का आविर्भाव	१२६
अभय	५२	भाषा का विस्तार	१३१
सच्चिदानन्द	५३	सब मनुष्य बोधा नहीं होते	१३२

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
सूर्खजन	१३३	'मुखी कीजिए	१५६
मित्र त्याग की निन्दा	१३४	माधुर्य याचना	१६०
सब मनुष्य समान नहीं	१३५	हम मृत्यु के अधीन हों	"
अज्ञानी का त्याग	१३६	पाप विनाश प्रार्थना	१६१
अज्ञानी कौन है ?	१३७	निष्पाप होने की अभिलाषा	१६२
विद्वान् मित्र से लाभ	१३७	निन्द्यकर्म के लिये प्रार्थना निषेध	१६४
चार वेद	१३८	पापी आर्दामियों से बचकर रहना	१६५
प्रक्षेपादि रहित वेद	१३९	घातक विनाश प्रार्थना	१६६
वेद प्रचार की आज्ञा	१३९	परमेश्वर की अनुकूलता	१६८
प्रार्थना	४१-१६७	धन प्रार्थना	१६९
मेधाबुद्धि की प्राप्ति के लिये	१४४	रक्षा प्रार्थना	१७०
आत्मिक शक्ति की प्राप्ति	१४६	अभय प्रार्थना	१७६
वाचस्पति सूक्त	१४६	प्राण की निर्भयता	१७६
अनपराधी होकर हम सेवा करें	१४९	विजय प्रार्थना	१८०
इष्टदर्शनार्थं औत्सुक्य	१४९	वर्चस् प्रार्थना	१८२
परमोदारता	१५०	शिव मकल्प मन	१८५
इन्द्रियों की चञ्चलता	१५२	धारणावती बुद्धि	१८८
हमारे कर्म ईश्वर के अर्पण हो	१५२	इन्द्रियों की शान्ति	१९०
हम मतिहीन न हो	१५३	बलवती वाणी	१९१
पश्चात्ताप	१५५	मीठी वाणी	"
हम को ज्योति मिले	"	कल्याण का उपदेश सुनने वाले कान	"
हम सब से उत्तम उपासक हों	१५६	तीक्ष्ण दृष्टि	१९२
हम उसके हों	१५६	ऋषियों का प्रचारक	"
ईश्वर को मत त्यागें	"	शान्त हृदय	"
ईश के निकट प्रतिज्ञा	१५७	समान लोगों में श्रेष्ठ	१९३
भगवान् के अनन्तदान	१५८	धनों का केन्द्र	१९३
सकर्म ही अन्नपाता है	१५८	मर्त्यों में अमर	"

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
स्थिर प्राण और अपान	१६४	सगठन से उन्नति	२५६
आज ही विजय करेंगे	१६४	यशःप्राप्ति	२५८
अपने उदय का क्रम	१६५	सुमति का प्रचार	२५९
शुभ कर्म करने की प्रतिज्ञा	१६७	प्रकाश का मार्ग	२६१
संस्कार	१६८, २३३	मनुष्य का उद्देश्य	"
गर्भाधान संस्कार	१६८	आगे बढ़	२६२
पु सवन "	२०२	स्वावलम्बन	२६४
सीमन्तोन्नयन संस्कार	२०४	वैदिक समाज	२६५
जातकर्म "	२०५	ब्रह्मचर्य	२६६ २७२
नामकरण "	२०८	ब्रह्मचारी का तीन रात्रि का	
निष्क्रमण "	२०९	निवास	२६७
अन्नप्राशन "	२१०	लोक सग्रह	२६८
मुण्डन "	२११	भिक्षा	२६९
कर्णवेध "	२१२	मेघ ब्रह्मचारी	"
उपनयन "	२१३	आचार्य और राजपुरुषों का-	
समावर्त्तन "	२१६	ब्रह्मचर्य	२७०
विवाह "	२१७	कन्या का ब्रह्मचर्य	२७१
दानप्रस्थ "	२२५	ब्रह्मचर्य से अमरपन	"
सन्यास "	२२८	ब्रह्मचर्य की विभूति	"
अन्त्येष्टि "	२३३	गृहस्थ	२७३-२९७
पुरुषार्थ	२३४	पतिपत्नी को आशीर्वाद	२७३
जुआ मत खेलो	२३६	विवाह योग्य विद्वान् स्त्री पुरुष	२७७
मनुष्यों के विविधकर्म	२४२	एक समय दो पत्नी करने का	
दान और परोपकार	२४४	निषेध	२७८
तीन देविया	२४८	स्त्री के मन के भाव	"
सरस्वती	२४९	पत्नी कर्म	२७९
सब का कल्याण	२५१	नववधू के प्रति उपदेश	२८२
अधिक उन्नत होने का आदेश	२५४	पत्नी का स्थान	२८५

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
दम्पती का पारस्परिक व्यवहार	२८७	साम्राज्य के लिए योग्य राजा	३२५
स्त्री माहात्म्य	२८६	घमण्डी राजा	३२६
स्त्री को यज्ञ करने की आज्ञा	२६०	मातृभूमि का वैदिक गीत	३२७
यमयमी सूक्त (नियोग)	२६१	वीर-सूक्त	३४४
विधवा विवाह	२६६	युद्ध-सूक्त	३४२
अतिथि सत्कार	२६७	शत्रु का पराभव करना चाहिये	३५१
ब्राह्मण	२६८-३०२	घातकलोग	३५३
शस्त्रधारी ब्राह्मण	३००	पिशाच	३५५
पुरोहित	,	दुष्टों को दूर भगाओ	,,
क्षत्रिय	३०३-३१४	दुष्ट के शासन में न रह	,,
वीर प्रणसा	३०५	शत्रुको दवाना	३५६
लोगों के मनो का वशीकरण	३०६	शत्रु को जड़ से उखाड़ना	३५६
वीरों का कर्त्तव्य	३०६	दुष्ट का नाम	३५८
वीरता	३०८	चोर डाकु आदिकों को दूर करना	३५८
वीर पुरुष	,,	शत्रु पराजय की भेदनीति	३५९
राष्ट्र के पोषक	३१२	युद्ध के बीच में स्थिति	३६०
राजनीति प्रकरण	३१४-३६३	हस्तघ्न तथा युद्ध के अन्यसाधन	३६०
नेता के गुण	३१४	सीस की गोली से वेध	३६१
राष्ट्र के लिए ही बढ़ना	३१५	धूम्रास्त्र का प्रयोग	३६२
राजा के लिये उपदेश	३१६	वैश्य	३६३-३७३
राजा की महत्ता	३१८	गोशाला आदि की व्यवस्था	३६५
समिति की रचना	३१९	गोशाला	३६५
राज सभा	,,	कृषि-सूक्त	३७०
सभासद	३२१	शूद्र	३७३-३७७
सत्यपालक राजा	,,	रथकार	३७४
स्वराज्य	३२२	यज्ञाधिकारी रथकार	३७४
लोक सभा की स्थापना	३२३		
राज गद्दी पर बैठने के समय	३२५		
राजा को उपदेश	३२५		

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
लोहार	३७४	पुनर्जन्म	४०१
नापित	३७५	प्रायश्चित्त शुद्धि	४०२
कपडा बुनना	३७५	आत्मसुधार	४०६
सहृदयता	३७८-३८०	मन के पापी विचार को हटाना	४०७
एकता	३८०-३८१	मन की शक्तियों की वृद्धि	४०८
ज्ञानी और शूर पुरुषों का एकमत	३८१	यज्ञ से मति की समर्थता	४०८
समानता	३८१-३८२	सकल्प का महत्व	४०९
घर में जीर्ण होना अच्छा नहीं	३८३	खान पान	४१०
आयुष्य बढ़ाओ	३८४	मद्यपान निन्दा	४११
मृत्यु पर सबका अधिकार	३८८	कल्याण मार्ग	४१२
दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति का		सत्सङ्गति	”
उपाय	३८९	तप से सुख प्राप्ति	४१३
दीर्घायुत्व की प्रार्थना	३९२	उपासना स्थान	४१३
हवन से नीरोगता	३९३	जागृत रहो	”
षड्रिपुओं का दमन	३९५	वेदानुसार आचरण	४१५
श्रद्धा	३९५	वेदमाता	४१५
योग	३९८	वेद को सम्भाल कर रखो	४१५
ब्रह्मज्ञान से मुक्ति	३९९	शान्ति:	४१६
मुक्ति से पुनरावृत्ति	४००		

‘वेद’ सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है । ‘वेद’ का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना प्रत्येक आर्य का परम धर्म है ।

—ऋषि दयानन्द

द्वितीय संस्करण का

संपादकीय वक्तव्य

‘जो मनुष्य प्रभु की कल्याणी वाणी का अध्ययन और मनन करता है, वह ऋषियों के प्राप्त किए मधुररस-ज्ञानरस, मुक्तिरस को, तथा समार नुव कीनावन मामग्री-दूष, घृत, मधु, जल प्रभृतिको प्राप्त करता है।’

ऋषि दयानन्द, निम्नन्देह, इस युग के सब से बड़े वैदिक विद्वान् हुए हैं। उन्होंने वेद का फिर से प्रचार कर लोक रुचि के उद्दाम प्रवाहकोही बदल दिया है। आचार्य के समय लोग उनकी बातोंको उतना स्वीकार न करने थे, किन्तु अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे, क्या जनमाधारण और क्या पण्डित मौलिमण्डन, मत्र ज्ञाने ज्ञाने दयानन्द के सिद्धान्तों को स्वीकार करते जाते हैं। यह और बात है, कि अभी वे दयानन्द का नाम लेने में सकोच करते हैं। ऋषि अपने जीवन का सब से मुख्य कार्य वेद प्रचार को ही मानते थे। वेद के लिए उनकी भक्ति इतनी अगाध थी, कि एक बार व्याख्यान देते देते महाराज ने कहा—“दयानन्द की एक एक अंगुलि के पोर पोर को काट कर पूछा जाए, तब भी दयानन्द के मुख से वेद की श्रुति ही निकलेगी।” इस कल्पयुग में इतना बड़ा वेद भक्त आचार्य, कदाचित् ही सत्सार ने देखा हो। आर्यों ने स० १९८१ वि० में दयानन्द की शतसावत्सरिक जयन्ती मजाने का निश्चय किया। अपने गुरु के प्रति भक्ति प्रदर्शन के मित्त से प्राय प्रत्येक ने कोई न कोई शुभ कार्य किया, अथवा करने का सकल्प किया। पजाव-आर्य प्रतिनिधि मभा ने इस अवसर पर वैदिक सिद्धान्तों के प्रचारार्थ एक विद्यालय की स्थापना करने [उम वर्ष से लाहौर में गुरुदत्त भवन में दयानन्द उपदेशक विद्यालय स्थापित कर दिया गया।] तथा ‘वेद मन्त्रों का एक संग्रह’ प्रकाशित करने का सकल्प किया। मभा ने दूसरे कार्य का भार श्री पण्डित श्रीपाद-दामोदर नातवलेकरजी पर डाला। पण्डित जी ने बड़े प्रेम और परिश्रम से शुभ कार्य का सम्पादन किया। उस संग्रह का नाम ‘वेदामृत’ रखा गया। पुस्तक, बम्बई में पण्डित जी के तत्त्वावधान में छपी।

श्री पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर आर्य्य समाज का गौरव है। ऋषि के पश्चात् दो ही ऐसे महानुभावों का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने वेद सबन्धी ग्रन्थ लिखे हैं। एक परलोकगत श्री पं० शिवशंकर काव्य तीर्थ तथा दूसरे श्री सातवलेकर जी। श्रीमत्काव्यतीर्थ जी अत्यन्त चमत्कारिणी मेधा-बुद्धिसंपन्न तथा विशाल विद्या के धनी थे। उन्होंने वेदों पर विपक्षियों के द्वारा किए गए नाना मिथ्याक्षेपों का निराकरण कर उनको उनके यथार्थ रूप में प्रकट कर, वेदों का माहात्म्य बढ़ाया। और पण्डित सातवलेकर जी ने वेद विषय में सरल, सुबोध ग्रन्थ लिखकर वेद को सर्वप्रिय बनाने का सफल प्रयत्न किया है। आज यदि लोग वेद का अभ्यास अधिक करते हैं, तो उसका श्रेय बहुत कुछ पण्डितजी को है। सभा ने पण्डितजी को यह कार्य सौंपकर निपुण गुण-ग्राहकता का परिचय दिया है।

उस समय २००० प्रतिघा छप्पाई गई थी, जो सबकी मब जन्मशताब्दी महोत्सव पर ही समाप्त हो गई। इसी से पुस्तक की उपयोगिता का अनुमान किया जा सकता है। जन्मशताब्दी महोत्सव के बाद से अब तक पुस्तक की माग बराबर जारी है। इस माग को पूरा करने के लिए सभा ने इसका द्वितीय संस्करण निकालने का निश्चय किया। उसके संपादन के लिए मुझे आदेश दिया। कई अन्य योग्यतर विद्वानों के रहते तथा स्वयं अध्यापन एवं पुराणालोचन-ग्रन्थमालागु फन के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों में व्याप्त होने पर भी मैं इस गौरव प्राप्ति के लोभ को सवरण न कर सका, इसमें कारण वेदभक्ति तथा अपने आचार्य्य के प्रति अनुरक्ति है।

श्री पं० सातवलेकरजी को वेद का स्वाध्याय करते लगभग ३५ वर्ष हुए हैं, इतना समय तो मुझे कलेवर धारे भी नहीं बीता, अतएव मेरा वेद विषयक अध्ययन कितना अल्प है, इसके कहने में मुझे कोई सकोच नहीं है। ऐसी स्थिति में कदाचित् पण्डित जी जैसे बहुश्रुत विद्वान् के ग्रन्थ में मेरा हस्तक्षेप करना दुःसाहस तथा धृष्टता समझा जाएगा। किन्तु मैं पाठकों को तथा प्रशंसित पण्डितजी को विश्वास दिलाता हूँ, कि यथाशक्ति मैंने पण्डितजी के भावों की रक्षा की है, भावों की ही नहीं, अपितु उनकी भाषा भी बहुत से स्थलों पर वैसी रहने दी है। परिवर्तन यदि किया है, तो क्रम में, और वह भी पाठकों की सुविधा को लक्ष्य में रखकर। अब के क्रम में सबसे पहले ईश्वर परक मन्त्रों का संग्रह है, फिर जीव, प्रकृति इत्यादि का। ईश्वर निरूपण में आर्य्य समाज के दूसरे नियम में कहे सारे विशेषणों के बोधक मन्त्र दे दिए, गये हैं। उन में से बहुत से विशेषण स्कंभ सूक्त में थे, अतएव ईश्वर प्रकरण में स्कंभसूक्त इकट्ठा एक स्थान पर भी दे दिया है। ताकि स्वाध्यायशील पाठक सारे सूक्त का भी मनन कर सकें। इस बार पुस्तक में कई नूतन विषयों का समावेश किया गया है। जैसे जीव, प्रकृति, तीन अनादि प्रभृति। इस तरह से यह संग्रह अब

केवल जनसाधारण का ही उपयोगी नहीं, अपितु शास्त्रार्थ करने वाले पण्डित समुदाय के भी लाभ की वस्तु बन गया है। आशा है दोनों वर्ग इस से यथेष्ट लाभ उठाएंगे।

यहां प्रसंगात् यह स्वीकार करना कदाचित् अनुचित न होगा, कि इस पुस्तक में जो कुछ अच्छा है, वह सब प० सातवलेकरजी के महान् अध्यवसायका फल है।

ग्रन्थ का मूल्य पहले भी बहुत थोड़ा था, किन्तु प्रचार के लिए मूल्य अब आठ आने और भी न्यून करके २॥) कर दिया गया है। इस समय वेदविषयक इतनी बड़ी नुस्दर, अच्छी पुस्तक और साथ ही सस्ती बाजार में दूसरी कोई नहीं है।

इस ग्रन्थ की मन्त्र सूची तथा विषय सूची बनाने और प्रूफ़ सशोधन में मेरे शिष्यो—प० नरदेव सिद्धान्तभूषण तथा ब्र० सत्यदेव ने भक्ति पूर्वक सहायता की है। तदर्थ उन्हें शुभाशीर्वाद।

पृष्ठ १२२ पर 'दृष्टि' के स्थान में 'दृष्टि', पृ० ३६१ पर 'सीसे' के स्थान पर 'साम' पृ० १६८ पर 'परमेश्वर' के स्थान में 'परमेश्वर सब' पृ० ४१६ पर 'पृथिवी शान्तिरन्तरिक्ष' के स्थान में 'पृथिवी शान्तिरिक्ष' तथा पृ० ११७ 'इन्द्रियाधिष्ठाता' के स्थान में 'इन्द्रियाष्ठाता' मुद्रायन्त्र के भैरवों के ताण्डव-नृत्य का परिचय दे रहे हैं।

वेदपुरुष परमात्मा की असीम कृपा तथा वेदाध्यायी सज्जनों के शुभा-शासन से यह पवित्र कार्य समाप्त हो सका है, अतः उन्हें नतमौलि नमस्कारा, -ञ्जलि समर्पित है। छिद्रान्वेषी दोषदर्शीको, सुधार में सहायक होने के कारण वन्दनाकर इस वक्तव्य को यही समाप्त करता हूँ। ओ शम्।

दयानन्दोपदेशक विद्यालय,

गुरुदत्तभवन, लाहौर।

२ फाल्गुन, दया० १०३।

श्रोत्रियवृन्दपादारविन्दमकरन्दमिलिन्दसतीर्थ

श्रीवेदानन्द (दयानन्द) तीर्थ

१. ये सभी अशुद्धिया इस बार शुद्ध कर दी गई हैं।

प्रथम संस्करण का संपादकीय

वेद का अमृत

ऋ० १०।६१।६

ओं कारस्वरूप सर्वश्रेष्ठ सर्वपूज्य । परमपवित्र उस दिव्य यज्ञ-पुरुष से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए हैं। यही “दिव्य वेद” सपूर्ण आर्यों के परम पवित्र और श्रेष्ठ धर्मग्रन्थ है। इसलिये “वेद का पढना पढाना, सुनना सुनाना, आर्यों का परम धर्म है।” हर एक आर्य के प्रतिदिन के अत्यन्त आवश्यक कर्तव्यों में “वेद के मंत्र का मनन करना” भी एक मुख्य कर्तव्य है।

ऋषिऋण

हर एक आर्य के सिर पर “ऋषियो का ऋण” है। इस ऋण से उऋण होने का एकमात्र उपाय यही है कि, वह वेद मन्त्रों का तथा आर्ष ग्रन्थों का अध्ययन करे और उनके तत्त्वज्ञान का प्रचार करे। अन्यथा जन्म से प्राप्त “आर्यत्व” का कोई गौरव नहीं और उऋण होने का कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है।

मेरे सिर पर भी यह ‘ऋषि ऋण’ था। मेरे पूजनीय पिता जी की उत्तम प्रेरणा के कारण बालपन से ही मेरी प्रवृत्ति धार्मिक आर्ष ग्रन्थों की पढाई में रही थी, परन्तु वेद मन्त्रों के मनन में प्रवृत्ति का रख भुंकाने वाला कोई मिला नहीं था। मैं केवल छोटा बालक ही था, उस समय सवत् १९३१ के हिम ऋतु में मैंने एक बम्बई के सनातन धर्माभिमानी वृत्त पत्र में पढा कि—“एक सन्यासी बम्बई में पधारे हैं, जो प्रतिदिन बड़े बड़े भावपूर्ण व्याख्यान देते हैं, विपक्षियो अर्थात् नास्तिकों के साथ शास्त्रार्थ करके नास्तिक और पाखण्ड मतों का खडन करते हैं, और सनातन वैदिक धर्म का मण्डन करते हैं। जहा ये सन्यासी जाते हैं, वहां अपने साथ एक गड्ढाभर आर्ष ग्रन्थ ले जाते हैं और शास्त्रार्थ में इन का मुकाबला कोई नास्तिक कर नहीं सकते।”

सन्यासी के दर्शन की इच्छा

सनातन हिन्दु धर्म के पक्षपाती पत्र में यह वृत्त मैंने जब पढा, तब मुझे अत्यन्त आनन्द हुआ। और इस सन्यासी का दर्शन करने की इच्छा उसी समय

मेरे मन में उत्पन्न हुई। परन्तु मैं अत्यन्त छोटा बालक होने के कारण वह इच्छा वैसी ही मन में रही और अन्त तक सफल नहीं हुई।

दश पन्द्रह वर्ष के पश्चात् विद्याध्ययन के लिये मैं बम्बई आ गया। परन्तु इस समय वह सन्यासी परलोक को सिधारे थे, इसलिये दर्शन की अभिलाषा पूर्ण होना अनम्भव ही हुआ। परन्तु मन में श्रद्धा विद्यमान थी। यद्यपि इस समय तक न तो उम सन्यासी का व्याख्यान सुना था और न एक भी ग्रन्थ पढ़ा था, तथापि उम वृत्त पत्र के पढ़ने से जो श्रद्धा मन में बनी थी, वह स्थिर ही थी।

भाष्य भूमिका के साथ परिचय

बम्बई में आने के पश्चात् चार पाच वर्ष अव्ययन में व्यतीत हुए और पश्चात् एक समय अचानक ही एक विद्वान् योगी के साथ परिचय हुआ, जिसके नाम 'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका' नामक एक ग्रन्थ देखा। यह अमूल्य ग्रन्थ छोटा सा पढ़ते ही मेरी रुचि उस को अधिक पढ़ने की ओर हुई और उसी दिन मैंने वह ग्रन्थ खरीद लिया। एक सप्ताह में मैंने कई बार उसका पाठ किया और प्रतिवार मुझे नवीन रस प्राप्त होता रहा। इतना होने पर भी मुझे यह विदित नहीं था कि, इस ग्रन्थ के लेखक वही संन्यासी हैं कि जिनके विषय में मैंने बालकपन में वृत्तपत्र में वर्णन पढ़ा था और जिनके विषय में मेरे मन में अत्यन्त श्रद्धा थी।

परन्तु यह भ्रम बहुत देर तक नहीं रहा। एक समय एक विद्वान् सज्जन से मेरा परिचय हुआ। इनका नाम श्री प्रोफेसर श्रीधर गणेश जिन्सावाले था। ये संस्कृत और अंग्रेजी के बड़े भारी विद्वान्, बम्बई युनिवर्सिटी के एम० ए० परीक्षा में उत्तीर्ण, वुईलसन कालेज में वेद के प्रोफेसर थे और विशेष बात यह थी कि उनका उमा संन्यासी के साथ शास्त्रार्थ हुआ था, जिनका नाम वर्णन मैंने बालकपन में वृत्तपत्रों में पढ़ा था। ये प्रोफेसर साहेब स्वयं आर्षग्रन्थों और वेद मंत्रों के ज्ञाता थे, स्नानसध्यादि ब्राह्मण कर्मों में अत्यन्त निष्ठा रखते थे और प्रतिदिन यथाविधि अपना धर्मानुष्ठान किया करते थे। परन्तु इनका मत यही था कि "वेद पौरुषेय अर्थात् मनुष्य रचित है।" इसी विषय पर उक्त संन्यासी के साथ इनका शास्त्रार्थ बम्बई में हुआ था। शास्त्रार्थ में प्रोफेसर निरुत्तर हुए थे, यह बात मैंने बालकपन में ही वृत्तपत्रों में पढ़ी थी।

शास्त्रार्थ की बात

इस कारण जब मेरा परिचय पूर्वोक्त प्रोफेसर महोदय जी से हुआ, मैंने वही शास्त्रार्थ की बात पूछी। तब प्रेम में आकर प्रोफेसर बोले— कि "विलक्षण युक्ति से स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मुझे निरुत्तर किया। और मेरे पास उन के साथ अधिक शास्त्रार्थ करने के लिये कोई युक्ति अवशिष्ट नहीं रही थी।

यद्यपि इस समय मेरा मत वेद पौरुषेय है, यही स्थिर है, तथापि स्वामी जी की युक्तिया और विद्वत्ता नि.संशय प्रशसनीय थी, और इसी कारण मेरे अन्दर उनके विषय में दृढ श्रद्धा है।”

इस कारण बालपन में जिनका परिचय मुझे वृत्तपत्र द्वारा हुआ था, और जिनका ग्रन्थ मैं पढ़ रहा था, उनका परिचय मुझे हुआ और मेरा मन अधिक आनन्दित हुआ। इस रीति से शनैः शनैः मेरा परिचय श्री स्वामी जी के ग्रन्थों से हुआ और बम्बई छोड़ने के पूर्व ही मैंने उनके सम्पूर्ण ग्रन्थ और सम्पूर्ण भाष्य मगवाये तथा मैं उनका प्रतिदिन नियम पूर्वक अध्ययन करता रहा। इतना होने पर भी बम्बई के आर्य समाज से मेरा र्यात्कचित् भी परिचय नहीं था और न बम्बई के आर्य समाज का अस्तित्व भी मैं जानता था।

आदर्श ब्रह्मचारी

बहुत सालों के पश्चात् मैं बम्बई छोड़ के हैदराबाद दक्षिण चला गया और वहाँ भी वेदमन्त्रों का अध्ययन, मनन और प्रतिदिन करता ही था। उस समय जो जो कठिनाइयाँ वेदमन्त्रों के गूढ़ अर्थों को बोलने में उत्पन्न होती थी, वह स्वामी जी के भाष्य से तथा उनकी विचारों से निवृत्त होती थी। इस कारण मेरे मन में स्वामी जी के विषय में अत्यन्त श्रद्धा उत्पन्न हुई और मैंने अपने मन में इनको अपना “आदर्श ब्रह्मचारी” निश्चित किया ही था। इसी समय हैदराबाद दक्षिण के आर्यसमाज में मैंने प्रवेश किया।

मेरे आदर्श ऋषि

यहाँ ही एक दिन मैं “ऋषि” शब्द के अर्थ का मनन कर रहा था, उस समय ऋषि “द्रष्टा” होते हैं और द्रष्टाओं को “ऋषि” कहते हैं, यह विषय मन में आ रहा था, इतने में ऐसा एक विचार मन में आया, कि यदि द्रष्टा और मार्गदर्शक ही ऋषि होते हैं, तो जिन्होंने बालपन ही में मुझे मार्ग धनाया, वे मेरे लिये “ऋषि” क्यों नहीं हैं? यह प्रश्न मन में खड़ा हुआ। और निश्चय हुआ कि, जिन्होंने मेरे अन्तःकरण में वेद मन्त्रों का मनन करने की प्रेरणा की और वेद मन्त्रों का अर्थ बताने में मुझे इस समय भी अपने ग्रन्थों द्वारा सहायता दे रहे हैं, वे नि सन्देह “ऋषि” ही हैं। इस प्रकार विचार करने करते मेरे मन में अधिकाधिक प्रमाण उपस्थित हुए और उनके “ऋषि” होने में मुझे कोई शका ही नहीं रही।

- (१) अपने देश में जिस समय साठ साठ वर्षों के वृद्ध पुरुष कुमारिकाओं के साथ विवाह करने में धर्म का अतिक्रमण होने का विचार भी मन में नहीं लाते थे, उस समय जिसने “ब्रह्मचर्य” का विचार जागृत किया,
- (२) यूरोपियन सभ्यता की भूलभुलैया के कारण अपने धर्म ग्रन्थों के विषय

में जो उदासीनता अपने देश के विद्वानों के अन्तःकरण में छा रही थी, उस को जिन्होंने दूर किया और अपने दिव्य धर्म ग्रन्थों का प्रकाश दिखलाया (३) जिस समय महामहोपाध्याय यत्ते शास्त्री जैसे पण्डित भी ईसाई होने में प्रवृत्त होते थे, उस विकट समय में पादरियों के साथ शास्त्रार्थ करने का धैर्य दिखला कर, अपने धर्म की ज्योति जिन्होंने अबाधित प्रज्वलित रखी (४) और जिन्होंने अपने अनुयायियों में भी अन्य धर्मियों के साथ शास्त्रार्थ करने की तेजस्वी शक्ति उत्पन्न की (५) देश की परतन्त्रता दूर करने के लिये प्रातिनिधिक सस्था निर्माण करने का मार्ग जिन्होंने सब से पूर्व बतला दिया (६) धर्मसभा, विद्यासभा, राजसभा द्वारा देश की पूर्ण स्वाधीनता और स्वायत्तता प्राप्त करने का वैदिक मार्ग जिन्होंने उद्घोषित किया (७) यूरोप के साथ इन देशवासियों का मुकाबला होने के लिये वैज्ञानिक उन्नति की आवश्यकता देख कर जिन्होंने यहाँ के युवक जर्मनी में भेजकर वैज्ञानिक उन्नति की बुनियाद डालने का यत्न किया (८) गोमाता का रक्षण होने के बिना शारीरिक बलवृद्धि होना असम्भव है, यह देखकर जिसने गोरक्षा के लिये सब से पहिले सुव्यवस्थित प्रारम्भ किया था (९) मतमतान्तों के झगड़ों से छिन्न भिन्न होने वाले हिन्दुमताओं में एकता का बल लाने के लिये जिस ने सब विभिन्न मतों के पूर्व विद्यमान परिशुद्ध जो सनातन वैदिक मत है, इसका सबसे पहिले प्रतिपादन किया (१०) और साथ साथ वेदमंत्र का गूढार्थ बताने के साधन भी सबों के सामने प्रस्तुत किये, उस देशोद्धारक स्वामी दयानन्द सरस्वती जी को मैंने “ऋषि” कहा और माना, तो उस में अत्युक्ति ही किस प्रकार की है? जो बात इतनी देर के बाद और इतने विचार के पश्चात् मेरे ध्यान में आ गई है, वही बात आजकल सहस्रों और लाखों लोग मान रहे हैं। इस लिये वह बात अब कोई अपूर्व नहीं है।

“ऋषितर्पण” का अवसर ।

इस प्रकार जिनका “ऋषित्व” मैंने स्वीकृत किया था, उनका तर्पण करने का विचार मेरे मन में कई वर्षों से था। परन्तु वैसा करने के लिये मैं अपने आप को योग्य नहीं समझता था। वह योग्यता प्राप्त करने की इच्छा से ही सब दुनयवी कार्य छोड़कर इस श्रौंघ ग्राम में गत सात वर्षों में मैं वेदाध्ययन करने में अपनी सब शक्ति लगा रहा था और जितना जितना मेरा अध्ययन अधिक हुआ, उतना उतना मेरा अज्ञान ही अधिकाधिक प्रकट होने लगा, तथा वेदसागर का मथन करना अति हुस्तर है, ऐसा ही दृढ विचार होता गया। मेरे मन का विचार ऐसा हुआ था, इतने में श्री स्वा० सत्यानन्द जी महाराज के आदेश और मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा की प्रेरणा के साथ श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज का प्रत्यक्ष दर्शन ग्रन्थ में हुआ।

दयानन्द जन्मशताब्दी

उक्त तीनों का उद्देश्य एक ही था और वह यही था कि “दयानन्द जन्मशताब्दी” निमित्त मैं वेद विषयक एक बड़ा ग्रंथ लिखूँ। श्री स्वा०स्वतन्त्रानन्द जी मुझे प्रेरणा कर रहे थे, परन्तु मन अपनी कमजोरी की साक्षी दे रहा था। इस लिये मेरा धैर्य होता ही नहीं था। तथापि अन्त में उक्त महात्माओं की प्रेरणा से और “ऋषितर्पण” करने की हार्दिक लालसा से मैंने यह कार्य गत कार्तिक सं० १९८० के अन्त में स्वीकृत किया।

धन्यवाद ।

सबसे प्रथम मैं “श्रीमन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा” का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, इसलिए कि, उन्होंने यह अत्यन्त जिम्मेवारी का परन्तु शताब्दी महोत्सव के समय करने के “ऋषितर्पण” के लिये अति आवश्यक कार्य करने का मुझे अवसर दिया और इस के करने के लिये आवश्यक साधन भी बिना प्रतिबन्ध मेरे आधीन किये, इसलिये, मैं श्रीमन्त्री जी (सभा) का अत्यन्त कृतज्ञ हूँ।

अखण्ड अमृत का स्रोत ।

अब यहां इतना ही निवेदन करना है कि, जो “वेद का अमृत” इस छोटे पात्र में रख कर पाठकों के सन्मुख रखा है “ऋषियो का ही-सगृहीत अमृत” है। “अखण्ड अमृत के परम स्रोत से ऋषियों के द्वारा प्राप्त हुआ वह अमृत-रसायन अधिकाधिक संग्रह करने में ही मेरी आयु का व्यय होता रहे और इस कार्य द्वारा वैदिक धर्म की सेवा मेरे से होती रहे, इतनी ही प्रार्थना उस सच्चिदानन्दस्वरूप परममंगलमय परमात्मा के पास है। आशा है कि पाठक भी मेरे साथ यही प्रार्थना करने में सम्मिलित होंगे।

ओ३म शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

१ आद्रपद सं० १९८१

स्वाध्याय मंडल
श्रीधर जि० सितारा

निवेदक—

श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

ओ३म्

वेदासुत

ॐ प्रार्थना ॐ

विश्वानि देव सवितर्दुहितानि परा
सुव । यत्तुं तन्न आ सुव ॥

ऋ० ५। २२। ५ ॥

हे (सवित) सकल जगत् के उत्पन्न करने वाले (देव) ईश्वर !
(विश्वानि) सब (दुहितानि) पाप हम सब से (परा सुव) दूर करो, और
(यत्) जो (भद्रं) फल्याणमय है, (तत्) वह (न) हमें (आसुव) दो ।

हे सब जगत् के उत्पादक प्रभो ! हे सकल संसार के परम पिता !
हे सर्व मंगलमय देव ! हे सविदानन्द स्वरूप ईश्वर ! मैं यह ज्ञान-यज्ञ कर
रहा हूँ, इस लिये, हे व्यासमय प्रभो ! इस ज्ञान यज्ञ में जो जो आन्तरिक और
बाह्य धिन्न हो सकते हैं उन सब धिन्नो और दोषों को दूर करो और इस
ज्ञान-यज्ञ के अनुकूल जो विचार हों, उनको ही मेरे अन्तःकरण में प्रेरित करो ।
इस प्रकार तुम्हारी प्रेरणा से यह ज्ञान-यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो जावे । यही
प्रार्थना है, हे कृपानिधे ! इस कामना की पूर्ति करो, इस इच्छा की सफलता
करो और इस ज्ञान-यज्ञ की पूर्णता करो । हे देवाधिदेव ! इस ज्ञान-यज्ञ द्वारा
तुम्हारी ही पूजा करता हूँ । इस को स्वीकार करो ॥

ओ३म् शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!!

● ईश्वर ●

एक

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत वि-
श्वतस्पात् । संबाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्धावा-
भूमीं जनयन् देव एकः ॥ ऋ. १० । ८१ । ३॥

(विश्वतः चक्षुः) जिसके आंख सर्वत्र हैं, (उत) और (विश्वत मुखः)
जिसके सर्वत्र मुख हैं, (विश्वत बाहु) जिसके बाहु सर्वत्र कार्य कर रहे हैं,
(उत) और (विश्वत- पात्) सर्वत्र जिसके पांव हैं । वह (बाहुभ्याम्)
पुण्यपापरूप बाहुके द्वारा उत्पन्न (पतत्रै) प्रापणीय फलों से (सम्धमति)
जीवोंको गतिदेता है, वही (एक) (देव) दिव्यगुणयुक्त प्रभु (धावाभूमी)
धौलोक और पृथिवी को (जनयत्) उत्पन्न करता है ।

एक ही देव इस सब विश्वको उत्पन्न करता और चल ना है । उसकी
संपूर्ण शक्तियां सर्वत्र एक जैसी हैं । सबको कर्मानुसार फल देती हैं ।

य एकश्चर्षणीनां वसूनामिरज्यति ।

इन्द्रः पञ्च क्षितीनाम् ॥

ऋ. १।७।६॥

(यः) जो (एकः) एक ही (इन्द्र-) प्रभु (क्षितीनां) पृथ्वीपर रहने-
वाले (पंच चर्षणीनां) पांच प्रकारके मनुष्योंका तथा (वसूनां) सब धनोंका
(इरज्यति) स्वामी है । वही उपास्य है ।

एक ही प्रभु सब जगत् का स्वामी है ।

य एक इद्विदयते वसु मर्ताय दाशुधे ।

ईशानो अप्रतिष्कृत इन्द्रो अङ्ग ॥

ऋ. १।८।७॥

(दाशुधे मर्ताय) दाता मनुष्यके लिये (य एक इत्) जो अकेलाही
(वसु विदयते) धन देता है वह (अप्रतिष्कृतः) अद्वितीय शक्तिशाली
(ईशानः) ईश्वर (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् प्रभुही (अंग) निश्चयसे है ।

परमात्माकी अद्वितीय शक्ति है और वही भक्तोंको संपूर्ण ऐश्वर्य देता है ।

स रायस्वामुप सृजा गृणानः पुरुश्चन्द्रस्य त्वमिन्द्र

ब्रह्मः । पतिर्बभूवासमो जनानामेको विश्वस्य
भुवनस्य राजा ॥ ऋ० ६ । ३६ । ४ ॥

हे (इन्द्र) प्रभो ! (सः त्वम्) यह तू (गृणानः) प्रशंसित होता हुआ (पुरुषांद्रस्य) अत्यंत आल्हादकारक (वसु) निवासक (रायः) धनकी (खां) धागणं (उपसृज) हमारे ऊपर छोड़ दे । तू (जनानाम्) संसार का (असम पति) अनुपम पति (बभूथ) है और (विश्वस्य भुवनस्य) सब भुवनों का (एक राजा) एक ही स्वामी है ।

दिव्यो गंधर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो
विष्वीडयः । तं त्वा योमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते
अस्तु दिवि ते सधस्थम् ॥ अ. २।२।१

(यः) जो (दिव्यः गंधर्वः) दिव्य गंधर्व अर्थात् अद्भुत भुवनों का धारण करनेवाला है, जो (भुवनस्य एक एव पति) भुवनों का एक ही स्वामी है वही (विष्णु) प्रजाओं में (नमस्य) नमस्कार करने योग्य और (ईड्य) प्रशंसा करने योग्य है । हे (दिव्य देव) अद्भुत ईश्वर ! (तं त्वा) उस तुम्हें (ब्रह्मणा) वेद द्वारा (योमि) प्राप्त होता हूँ । (ते नम अस्तु) तुम्हें नमस्कार हो । (ते) तेरा (सधस्थं) वास (दिवि) तेरे अपने स्वरूप में है ।

संपूर्ण जगत् का अधिष्ठाता एक परमात्मा ही है । वही नमस्कार करने और प्रशंसा करने योग्य है । वेद ज्ञानद्वारा उसको प्राप्त करके मोक्षानन्द भोग करना चाहिए ।

दिवि स्पृष्टो यजतः सूर्यत्वगवयाता हरसो दैव्यस्य ।
मृडाद् गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यः
सुशेवाः ॥ अ. २।२।२

(यः) जो (दिवि स्पृष्टः) प्रकाशस्वरूप (सूर्य-त्वक्) सूर्य जिसकी त्वचा है अर्थात् सूर्यके अन्दर विराजमान, (दैव्यस्य हरसः) अग्न्यादि देवताओं के कारण होनेवाले दुःखोंको (अवयाता) दूर करनेवाला (यजतः) पूजनीय देव है । वह (भुवनस्य पति) जगत् का पालक और स्वामी (एक एव) एक ही (नमस्य) नमस्कार करने योग्य और (सुशेवा) सेवा करने योग्य है वह हम सबको (मृडात्) सुख देवे ।

वह परमेश्वर दुलोकमें भी व्याप्त, सूर्यमें वर्तमान, संपूर्ण दुःखोंको दूर

करनेवाला, संपूर्ण जगत् का एक स्वामी, पूजनीय, सेवनीय तथा नमन करने योग्य है । वही मन्वकों यथायोग्य सुख देता है ।

समेत् विश्वं च सा पतिं दिव ग्कों विभूरतिधि-
र्जनानाम् । स पूर्यां नृत्तनमाविवांसत् नं वर्तनि-
रलु वावृत् एकमित् पुरु ॥ अ. ७।२।११॥

(विश्वे) सब लोक (चचमा) शुद्ध वाणीमें (दिव पतिं) छलोकके स्वामी ईश्वरके पास (सं एत) एक होकर जावें । क्योंकि (विभू) सर्वत्र व्यापक होनेसे वह (एक) एक ईश्वर (जनानां अतिथि) सब लोगोंसे सत्कार करने योग्य है । वह (पूर्यां) प्राचीन होता हुआ (नृत्तन) इस नवीन जगत्को (आ-वि-वासत्) वसाना है । (वर्तनि) संसार (पुरु) पूर्णरीतिसे (तम्+एकम् इत्) उम्मी एकके ही (अनुवावृत्) अनुसार चल रहा है ।

तस्मिदं निर्गतं सहः स एष एक एकवृदेक
एव ॥ अ. १३।४।(१)१२ ॥

(इद सह) यह सामर्थ्य (तं निर्गतं) उस परमात्माको प्राप्त है । । स एष एक) वह एक ही है । (एकवृत्) अकेला वर्तमान (एक एव) एक ही है ।

मन्व नामर्थ्य परमात्मासे है और वह एक अद्वितीय है ।

कीर्तिश्च यदाश्चाभश्च नभश्च ब्राह्मणवर्चसं चाद्यं
चाद्यं च ॥ य एतं देवैकवृत्तं वेद ॥ अ. १३।४।(२)१४,१५

(कीर्ति) कीर्ति (च) और (यश) यश (अभ) पराक्रम, (च) और (नभ) स्थान, (ब्राह्मणवर्चस) दानका तेज, (अन्नम्) अन्न (च) तथा (अश्रायं) खानपानदे पदार्थ उभयो प्राप्त होते हैं (य । जो (एतं देवं) इस देवको (एकवृत्तं वेद) एक व्यापक जानता है ।

जो परमात्माकी सर्व व्यापकता अनुभव करता है, उसको सब सुख प्राप्त होते हैं ।

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ।

न पंचमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ॥

नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥

य एतं देवैकवृत्तं वेद ॥

अ. १३।४।(२)१६-१८

वह परमात्मा (न) न ही (द्वितीय) द्वितीय, (न तृतीयः) न ही तृतीय, (न चतुर्थ) न ही चतुर्थ, (न पंचम) न ही पंचम, (न षष्ठः) न ही षष्ठ, (न सप्तमः) न ही सप्तम, (न अष्टमः) न ही अष्टम, (न नवमः) न ही नवम, (न दशमः) न ही दशम (उच्यते) कहा जाता है (य.एतं देवं एकवृतं वेद) जो इस देवको एक मानता है. उसको वह प्राप्त होता है। अर्थात् वह अकेला एकही वर्तमान है।

स सर्वस्मै वि विपश्यति यच्च प्राणति यच्च न
एतं देवमैकवृतं वेद ॥

अ. १३।४।(२) १६ ॥

(सः) वह (सर्वस्मै) सबके लिये (विपश्यति) विशेष रीतिसे देखता है, (यत्च प्राणति यत् च न) जो प्राण लेता है और जो नहीं (य .) जो इसको अकेला एक वर्तमान जानता है। उसको यह प्राप्त होता है।

तमिदं नि गतं सहः स एष एकै एकवृदेक एव ।
य एतं देवमैकवृतं वेद

अ. १३।४।(२)२० ॥

(इदं सह) यह सामर्थ्य (तं निगतं) उसको ही प्राप्त है। वह एक अकेला ही है। जो इसको एकही मानता है उसको सामर्थ्य प्राप्त होता है।

ब्रह्म च तपश्च कीर्तिश्च यशश्चाम्भश्च नभश्च
ब्राह्मणवर्चसं चान्नं चाश्विनं च ॥

भूतं च भव्यं च श्रद्धा च रुचिश्च स्वर्गश्च स्वधा च ॥

य एतं देवमैकवृतं वेद ॥ अ. १३।४।(३) २२-२४ ॥

(ब्रह्म) ज्ञान, (च तप) और तप, कीर्ति यश, सामर्थ्य स्थान, ज्ञानका तेज, अन्न, और खाद्य (भूतं च भव्यं च) भूत भविष्य के सुख, श्रद्धा, रुचि, स्वर्ग (स्वधा) अपनी धारणशक्ति उसको प्राप्त होती है जो इसको इस प्रकार अकेला सर्वव्यापक जानता है।

सर्वे अस्मिन् देवा एकवृता भवन्ति ।

य एतं देवमैकवृतं वेद ॥ अ० १३।४।(२) २१ ॥

(अस्मिन्) इसमें सब देव (एक-वृतः) एकरूप (भवन्ति) हो जाते हैं। जो इस प्रकार इस अकेले एक देवको जानता है, वह शानी होता है।

ऋषिर्हि पूर्वजा अस्थेक ईशान् ओजसा ।

इन्द्रं चोष्कूयसे वसु ॥

ऋ० ८।६।४१

हे (इन्द्र) प्रभो ! (हि) निश्चयसे तूही (पूर्वजा ऋषिः) सबका प्राचीन पूर्वज ऋषि अर्थात् सबको देखनेवाला (असि) है और (ओजसा) अपनी शक्तिसे (एक ईशान) सबका एक स्वामी है । तू सब (वसु घोष्क-यसे) धन अपने आधीन रखता है ।

परमात्मा सबका पूर्वज है और वही बड़ा शक्तिशाली होनेके कारण सब जगत्का एकही स्वामी है । इसलिये सब धनपर उसका पूर्ण अधिकार है ।

त्वमग्ने इन्द्रो वृषभः सतामसि त्वं विष्णुरुरुगायो
नमस्यः । त्वं ब्रह्मा रयिविद् ब्रह्मणस्पते त्वं विधर्तः
सचसे पुरन्ध्या ॥

ऋ० २।१।३॥

हे (अग्ने) तेजस्वी ईश्वर ! (त्वम्) तू (सतां इन्द्र वृषभः असि) सज्जनोंका प्रभु और उसकी कामनाओंकी वृष्टि करनेवाला है । (त्वं) तू (उरु) गाय नमस्यः विष्णु) अत्यन्त स्तुत्य, नमस्कार करने योग्य, व्यापक देव है । (त्वं) तू (रयिविद् ब्रह्मा) धनवान् ब्रह्मा है । हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानपते ! (त्वम्) तू (विधर्ता) धाता है और तू (पुरन्ध्या) बुद्धिके साथ (सचसे) रहता है । अर्थात् ज्ञानी है ।

एक ही ईश्वर रुद्र, अग्नि, विष्णु, ब्रह्मा, ब्रह्मणस्पति, और धाता । अर्थात् एक ही ईश्वरके ये नाम होते हैं यह बात इस मंत्रसे स्पष्ट हुई है, और देखिये ।—

त्वमग्ने राजा वरुणो धृतव्रतस्त्वं मित्रो भवसि दस्म
ईक्ष्यः । त्वमर्यमा सत्पतिर्यस्य सम्भुजं त्वमंशो
विदथे देव भाजयुः ॥

ऋ० २।१।४॥

(देव) हे देव ! (त्वम्) तू ही (राजा वरुण) राजा वरुण है जो (धृतव्रत) नियमोंका धारण करनेवाला है, तू (दस्म) दर्शनीय और (ईक्ष्य मित्र) स्तुत्य मित्र (भवसि) है, (त्वम्) तू ही (सत्पति अर्यमा) सज्जनोंका पालक अर्यमा है (यस्य) जिसका (सम्भुजं) दान सर्वत्र है । तू (अंशः) अंश नामक देव है जो (विदथे) यज्ञमें (भाजयु) सेवनीय होता है ।

एक ही देव वरुण मित्र, अर्यमा, अंश, आदि नामोंसे प्रशंसित होता है । अर्थात् एक ही ईश्वरके ये नाम होते हैं ।

त्वमग्ने रुद्रो अमुरो महो दिवस्त्वं शर्भो मारुतं पून्

ईशिपे । त्वं वातैररुणैर्यासि शङ्खयस्त्वं पूषा विधतः
पासि नु त्मना ॥ ऋ० २।१।६॥

(अग्ने) हे ज्ञानस्वरूप ! (त्वम्) तू (दिवः) ध्रुलोकका (महः असुरः रुद्रः) बडा प्राणदाता रुद्र है, (त्वम्) तू (मारुतं शर्दः) मरुतोंका यत्न है, और (पृक्षः ईशिपे) अन्नका स्वामी भी तू ही है। (त्वम्) तू (शंगयः) सुखमय (अरुणैः वातैः) प्रेरक शक्तिओंके साथ (यासि) प्राप्त होता है, (त्वं पूषा) तू पूषा (त्मना) अपनी शक्तिसे (नु) ही (विधत पासि) उपासकोंका पालन करता है।

एक ही देव रुद्र, असुर, मारुत, पूषा, आदि नामोंसे वर्णित होता है। अर्थात् एक ही ईश्वर के ये नाम होते हैं।

त्वमग्ने द्रविणोदा अरुङ्कृते त्वं देवः सविता रत्नधा
असि । त्वं भगो नृपते वस्व ईशिपे त्वं पायुर्दमे
यस्तेऽविधत् ॥ ऋ. २।१।७॥

(अग्ने) हे ईश्वर ! (त्वम्) तू ही (अरुङ्कृते) पर्याप्त पुरुषार्थ करनेवाले के लिये (द्रविणोदा) धन देने वाला है। (त्वं रत्नधा सविता देवः असि) तू ही रत्नों का धारणकर्ता सविता देव है। हे (नृपते) मनुष्योंके पालक ! (त्वं भग) तू ही भग होकर (वस्वः ईशिपे) धनका स्वामी होता है। (यः दमे) जो घरमें (ते विधत्) तेरी उपासना करता है, उसका तू (पायुः) रक्षक होता है।

एक ही देव द्रविणोदा, अग्नि, नृपति, भग, सविता देव, पायु, आदि नामोंसे वर्णित होता है। यही बात ऋग्वेदमें अन्यत्र वर्णन हुई है।

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो
शरुत्मान् । एकं सद्विप्रा बहुधा वदत्यग्निं यमं
मातरिश्वा॑नमाहुः ॥ ऋ. १।१।६४।६॥

(एकम्) एक ही (सत्) सद्वस्तुको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, यम, मातरिश्वा आदि नाम देते हैं। अर्थात् इन नामोंसे उस एकही वस्तुका वर्णन होता है। पाठक इस मंत्रकी तुलना पूर्वोक्त मंत्रोंसे करें और अनेक नामों से एक परमात्माका बोध वेदमें होता है यह जान जान लें।

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद् चन्द्रमाः ।

तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ यजुः ३।१।

(तत् एव) वही पूर्ण पुरुष (अग्नि) अग्निस्वरूप (तत् आदित्य.) वही अखण्डनीय, (तत् वायु) वही गति देने वाला (तत् उ चन्द्रमा) निश्चय करके वही सुखदेने वाला (तत् एव शुक्रम्) वही पवित्र (तद् ब्रह्म) वही सब से बड़ा (ता. आप) वही सर्वव्यापक, और (स प्रजापतिः) वही सब जगत्-का पालने वाला है ।

अर्थात् अग्नि आदि यह सब परमात्माके नाम हैं ।

य एक इत्तनुं ष्टुहि कृष्टीनां विचर्षणिः ।

पतिर्जज्ञे वृषक्रतुः ॥

ऋ. ६।४५।१६॥

(य एकः इत् वृषक्रतुः) जो अकेला ही बलवान् कर्म करनेवाला है, और (कृष्टीनां विचर्षणि पतिः) मनुष्योंका विशेष द्रष्टा, पति, (जज्ञे) है (तं उ) उसीकी (ष्टुहि) स्तुति कर ।

सब मनुष्योंका एक स्वामी परमात्मा है, जो सर्वद्रष्टा भी है उसी की उपासना सबको करनी चाहिये ।

य एक इद्धव्यश्चर्षणीनामिन्द्रं तं गीर्भिरभ्यर्च

आभिः । यः पत्यते वृषभो वृषण्यावान्तसत्यः सत्वा

पुरुमायः सहस्वान् ॥

ऋ० ६।२२।१

(य) जो (वृषभः) बलवान् (वृषण्यावान्) शक्तिशाली (सत्य) तीनों कालोंमें एक जैसा सत्य (सत्वा) सत्ववान् (पुरुमाय) महाज्ञानी और (सहस्वान्) विजयी शक्तिसे युक्त (पत्यते) सबको आश्रय देता है, वह (एक) अकेला ही (चर्षणीनां हव्य) मनुष्योंका पूजनीय है (तं) उसकी (आभिः गीर्भि) इन स्तोत्रों से (अभ्यर्च) पूजा कर ।

परमेश्वर पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त है इसलिये उक्त गुणोंके मननके साथ उसकी उपासना मनुष्योंको करनी चाहिये ।

युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहन्नो

विपश्चितः । वि होत्रा दधे वयुनाविदेक उन्मही

देवस्य सवितुः परिन्दुतिः

ऋ. ५।८।१

(बृहत् विपश्चितः विप्रस्य) बड़े ज्ञानी प्रभुके साथ (विप्रा) ज्ञानी लोग (मन) अपने मनको (युञ्जते) जोड़ते हैं और (धिय युञ्जते) बुद्धियोंको भी

संयुक्त करने हैं। उस (सवितुः देवस्य) सविता देवताकी (परिण्डुति) प्रशंसा बहुत ही (मदी) पडी है। वह (ययुनावित् एक) कर्मका ज्ञान रखनेवाला अकेला ही (होया विदधे) सब सक्तियाओंको धारण करता है।

परमात्मा सर्वप्र है इसलिये उसके साथ अपने मन और बुद्धिका योग धरनी करते हैं, क्यों कि उसके बलका महत्व अतर्क्य है। वह सब ज्ञान और कर्मको यथावत् जाननेवाला सब क्रियाओंको चलाता है, इसलिये जो उसके साथ अपने मनका योग करते हैं वे उत्तम कर्मयोगी होते हैं।

स नः पिता जनिता स उत बन्धुर्धामानि वेद्
भुवनानि विश्वा । यो देवानां नामध एक एव तं सं
प्रशं भुवना वंति सर्वा ॥

अ. २।१।३॥

(स) वही ईश्वर (नः पिता) हमारा पालक और (जनिता) उत्पादक तथा (बन्धु-) बंधु है, वही (विश्वा भुवनानि) संपूर्ण भुवनोंको तथा (धामानि) स्थानोंको (वेद्) जानता है। तथा (य) जो ईश्वर (एक एव) अकेलाही (देवानां नाम-ध-) देवोंके नाम धारण करनेवाला है। (तं सं-प्रशं) उसी पृच्छा करने योग्य ईश्वरके प्रति (अन्या भुवना) सब अन्य भुवन (संयन्ति) मिलकर जाते हैं।

वही परब्रह्म परमात्मा हम सबका पिता, जनक और भाई है। वही सब पदार्थों, सब स्थानों तथा सब प्रातव्यको यथावत् जानता है उसीकी शक्ति सब देवोंमें रहनी है, इसलिये संपूर्ण अन्य देवोंके सब नाम उसके किये प्रयुक्त किये जाते हैं—ये अन्य नाम उर्माके समझे जाते हैं। संपूर्ण पदार्थमात्र उसीमें जाकर एकरूप हो जाते हैं।

व्यापक

—*—

त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि ।

अप नः शोशुचद्वधम् ।

अ. १।६७।६॥

हे प्रकाशमय देव ! (त्वं हि) निश्चय, आप सर्वत्र मुखवाले हैं अर्थात् आपका मुख चारों दिशाओं, ऊपर, नीचे सर्वत्र है आप सब ओरसे सबको देख रहे हैं अन (विश्वतो मुख) हे विश्वतोमुख देव ! आप (विश्वत) सर्वत्र (परिभू असि) व्यापक हैं अतः समस्त उपद्रवोंसे हमारी रक्षा भी कीजिये। हम आपकी शरणमें सब प्रकारसे उपस्थित होते हैं। (न अघं अपशोशुचत्) हमारा पाप विनष्ट हो।

प्र यदग्नेः सहस्रतो विश्वतो यन्ति भानवः ।

अप नः शोशुचदधम् ।

ऋ. १।६७।५॥

(सहस्रतः) सर्वविघ्नविनाशक (अग्ने) परमात्माके (भानव) प्रकाश (विश्वत) सर्वत्र (प्र-यन्ति) गमन करते हैं अथवा सर्वत्र विद्यमान ही हैं (यत्) जिस हेतु ऐसा है अतः उन प्रकाशोंसे (न अघं अपशोशुचत्) हमारा पाप विनष्ट हो ।

इसका भाव यह है कि ईश्वरका प्रकाश सर्वत्र विद्यमान है अर्थात् वह नित्य सर्वत्र वायुवत् व्याप्त है । वह हमारे सब कर्मोंको देखता है । हम उससे छिपकर कोई कर्म नहीं कर सकते अतः यदि हम पाप करेंगे तो वह अवश्यमेव देखलेगा और उसका दण्ड देहीगा अतः हम पाप ही न करें यही उत्तम है ।

इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम् ।

समृद्धमस्य पांसुरे ॥ १७ ॥

ऋ. १।२२।७॥

(विष्णु) सर्वव्यापक परमात्माने (इदम्) यह (वि-चक्रमे) विशेष क्रमपूर्वक रखा है । (त्रेधा पदं त्रिदधे) तीन प्रकारसे उसने जगत् को रचा । (पांसुरे) धूलिमय स्थानमें अर्थात् प्राकृतिक परमाणुओंमें (अस्य) इस व्यापक परमात्माका सब कार्य (सं+ऊढं) नियमोंसे सुव्यवस्थित हुआ है ।

सर्वव्यापक परमेश्वरका पराक्रम सर्वत्र जगत्में हो रहा है । स्थूल, सूक्ष्म और कारणरूप त्रिविध स्थानमें उसके पद हैं अर्थात् उनके कार्य चल रहे हैं । और प्रकृति परमाणुओंमें जो उसका कार्य हो रहा है वह सब उत्तम सुनियमोंसे चल रहा है । किसी स्थानपर भी उसका नियम हीन नहीं है ।

त्रीणि पदा ।वे चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ।

अतो धर्माणि धारयन् ॥ १८ ॥

ऋ. १।२२।८॥

(गो-पा) इन्द्रियोंके अथवा पृथिवी आदि सृष्टिके पालक और (अदाभ्य) न दानवाले (विष्णु) सर्वव्यापक परमात्माने (त्रीणि पदा) तीन प्राप्त होने योग्य पदार्थोंको (विचक्रमे) विशेष क्रमसे रखा है । (अतः) इसलिये वह सब (धर्माणि) धर्मों अर्थात् धारक और पोषक गुणोंका (धारयन्) धारण और पोषण करता है ।

परमेश्वरके बिना धारण पोषण नहीं हो सकता ।

विष्णोः कर्माणि परयत् यतो व्रतानि पस्पशे ।

इन्द्रस्य युज्यः सम्वा ॥ १९ ॥

ऋ. १।२२।९॥

(विष्णोः) सर्वव्यापक ईश्वरके ये (कर्माणि) सब कर्म (पश्यत) देखिए। (यतः) जिससे (यतानि) यत्नों को अर्थात् धर्मनियमोंको (पस्पशे) जाना जाता है। वह (इन्द्रस्य) जीवात्माका (युज्यः) योग्य (सखा) मित्र है ॥

इस जगत्में सर्वव्यापक परमात्माके अद्भुत कर्म स्थान स्थानमें हो रहे हैं। उनका देख कर ईश्वर के सामर्थ्य की कल्पना करनी चाहिए। वह ईश्वर जीवात्मा का सखा मित्र होनेमें ही जीवात्माके हितके लिये सब कार्य इस जगत् में कर रहा है। यही उसकी अपार दया है।

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः ।

दिवीव चक्षुरातेनम् ॥ २० ॥

श्रु. १।२२॥

(विष्णोः) सर्वव्यापक परमात्माका (तत्) वह (परमं पदं) परम पद है जिसको (सूर्य) ज्ञानी लोग (सदा सदा) पश्यति देखते हैं। जिस प्रकार (दिवि इव) शूलोकमें (चक्षु) जगत्का सूर्यरूपी आंख (आ ततश्च खोलकर रखा है।

उस प्रकार ज्ञानी लोगोंको परमात्माका साक्षात्कार होता है, जैसे साधारण लोगोंको सूर्य दिखाई देता है। विचारकी दृष्टिसे जो लोग इस जगत् को देखते हैं, उनको परमात्माका साक्षात्कार सर्वत्र होता है।

तद्विप्रांसो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते ।

विष्णोर्यत्परमं पदम् ॥ २१ ॥

श्रु. १।२२॥

(विष्णोः) विष्णुका (यत्) जो (परमं पदम्) परम पद है (तत्) उस (विपन्यव) कवि, (विप्रांस) ज्ञानी, (जागृवांस) जागृत रहनेवाले अर्थात् जो दक्ष होते हैं, (समिन्धते) प्रकाशित करते हैं।

(१) कांच वे हैं जो शब्दका मर्म जाननेवाले होते हैं। (२) ज्ञानी वे हैं, जो आत्माज्ञानसे युक्त होते हैं। (३) और जागृत वे हैं कि जो सुस्त नहीं, परन्तु दक्षताके साथ सदा पुरुषार्थमें तत्पर रहते हैं। ये ही परमात्माके परम पदका प्राप्त करते हैं। अन्य सिद्धियां भी इन्हींको मिलती हैं। अर्थात् ज्ञान, विज्ञान तथा जागृत रहना इन तीन गुणोंसे सिद्धि प्राप्त होती है।

विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्र वीचं यः पांथिवानि विमुमे

रजांसि । यो अस्कंभायदुत्तरं सधस्यं विचक्रमाण-

म्रंधांरगायः ॥

श्रु. १।२५।१॥

(विष्णोः) नु वीर्याणि । व्यापक देवके ही अद्भुत पराक्रम (कं प्रवीचं) शीघ्रता कहता है। (य) जो (पांथिवानि) पृथिवीसंबधी (रजांसि विममे)

रंजनके साधन उत्पन्न करता रहता है, अथवा जो पार्थिव लोकों को उत्पन्न करता है । तथा (य) (उत्तरं सवस्यं) ऊपरके लोक को भी (अल्कभायत्) आधार देता है । इसलिये (उरुगाय) उस बहुत प्रशंसित नै (त्रेधा विचक्रमाण) तीन प्रकारसे अथवा तीन स्थानों में विक्रम किया है ।

सर्वव्यापक परमेश्वरके पराक्रम और कर्म बडेही अद्भुत हैं, इस पृथ्वीके ऊपर उसने उत्तम पदार्थ निर्माण किये हैं, धुलोक में संपूर्ण तेजस्वी गोलोंको आधार दिया है और अंतरिक्षमें भी उनीका आधार है । इस प्रकार तीनों लोकोंको उसका आधार है ।

यो रजांसि विममे पार्थिवानि त्रिश्रिद्विष्णुर्मनवे
वाधिताय । तस्य ते शर्मन्नुपसद्यमाने राया मदेम
तन्वा तना च ॥

ऋ. ६।४६।१३॥

(वाधिताय मनवे) यद्द मनुष्यके लिये अर्थात् उसको पुरुषार्थका अवसर देनेके लिये (य) जिस (विष्णु) व्यापक ईश्वरने (पार्थिवानि) पार्थिव (त्रिः रजांसि) तीन लोक (विममे) उत्पन्न किये । (तस्य ते) तेरा (शर्मन् उपसद्यमाने) आश्रय प्राप्त करनेपर (राया) धनसे, (तन्वा) शरीरमें, तथा (तना) पुत्रसे, (मदेम) हम आनंदित हो जायेंगे ।

परमात्माने ये तीन लोक इसलिये निर्माण किये हैं, कि इनमें मनुष्य आकर पुरुषार्थ करके उन्नति प्राप्त करें । उस परमेश्वरकी दयासे सुख प्राप्त होनेपर धन, पुत्र, शरीर आदिका अद्भुत आनंद प्राप्त होता है ।

प्राग्रये त्वसे भरध्वं गिरं दिवो अरतये पृथिव्याः ।

यो विश्वेषाममृतानामुपस्थे वैश्वानरो वावृधे जागृ-
चक्रिः ।

ऋ. ७।५।१॥

(दिव पृथिव्या) धुलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी पर (अरतये) फैलने वाले (त्वसे प्राग्रये) अग्नि प्रभावी तेजस्वी ईश्वरके लिये (गिरः भरध्वं) अपनी चारी अर्पण करें, (य) जो (वैश्वानर) नवका नेता (विश्वेषां अमृतानां) सब अमर जीवों के (उपस्थे) पाम रहता हुआ (जागृचक्रिः वावृधे) जागृत पुरुषों के साथही बढ़ता है अर्थात् योगिजनोंद्वारा जिसके यशका विस्तार होता है ।

परमेश्वर त्रिलोकीमें व्याप्त होकर सबका नेतृत्व कर रहा है । सब सूर्यादि देवोंमें रहकर उनकी प्रेरणा करता है और जीव तथा प्रकृति में व्यापक होता हुआ भी केवल योगियोंकोही साक्षात् होता है ।

यो अग्नौ मद्रो यो अग्न्यन्नम्य ओषधीर्वीरुध
 आविवेश । य इमा विश्वा भुवनानि चाक्षुषे तस्मै
 मद्राय नमो अरन्वत्रपे ॥ अ. ७।८।१॥

(य मद्र) जो रद्र (अग्नौ) अग्निमें (य) (अग्न्यु अत जलमें और (य
 (ओषधी) ओषधियों (वीरुध) धनरूपनियोंमें (आविवेश) व्यापक है (य)
 जो (इमा विश्वा भुवनानि) इन सब भुवना को चक्षुषे रचता है । तस्मै
 अग्नये मद्राय । उस अग्निरूप मद्रके लिये मेरा नम. अर्पण (नमन) है ।

मद्र नाम परमात्माका है उसका सर्वव्यापकता इस मंत्रमें बताया है । जल
 आदि सर्व पदार्थों में वह रहता है । और वहाका सब कार्य करना है ।

आगे है देवः प्रादिशाऽनु सर्वाः पूर्वा ह जातः स उ
 गर्भे अन्तः । स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्
 जनास्तिष्ठति सर्वतोमुद्रः ॥ य. ३।२।४॥

(ह) निश्चयसे (एव देव) यह देव अर्थात् दिव्य परमात्मा (सर्वा
 प्रादिशा) सब दिशा उपदिशाओंमें (अनु) साथ साथ रहता है । (स ह)
 वह निश्चयसे (पूर्व) प्राचीन और (जात) प्रसिद्ध है । (स उ) वह
 निश्चयसे (गर्भे अन्त) सबके बीचमें है । (स एव जात) वह निकट, पास
 है, और निश्चयसे (ग) वह ही मद्र (जनिष्यमाण) निकट रहेगा । हे
 (जना) लोगों ! वह परमात्मा (सर्वतो मुख) सर्वत्र मुख आदि अवयवोंकी
 शक्तियोंकी धारण करनेवाला (प्रत्यङ्) प्रत्येक पदार्थमें (तिष्ठति) रहता है ।

यह दिव्य परमात्मा सब दिशा उपदिशाओंमें पुरातया व्यापक है । वह
 सबसे प्राचीन, सबसे प्रसिद्ध और सर्वत्र विद्यमान है । वह सबके बीच में
 व्यापक है । यह जैसा इस समय सर्वत्र उपस्थित है, वैसा ही आगे भी रहेगा ।
 वह मुख आदि अवयवोंकी शक्तियोंकी, प्रत्येक पदार्थमें व्यापक रहता हुआ,
 धारण करता है ।

वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहासद् यत्र विरवं भवत्येकं-
 नाडम् ॥ तस्मिन्निदं सञ्च यि चैति सर्वं स ओतः
 प्रोतश्च विश्वः प्रजासु ॥ य. ३।२।८॥

(वेन) जानी मनुष्य (तत्) उस (गुहा निहितं) गुहस्थानमें अथवा

बुद्धिमें रहने वाले, तथा (सत्) त्रिकालावाधिन-नित्य ब्रह्म को (पश्यत्) देखता है । (यत्र) जिस ब्रह्ममें (विश्वं) सब जगत् (एकनीडम्) एक आश्रयको (भवति) प्राप्त होता है, (तस्मिन्) उस ब्रह्ममें (इदं सर्वं) यह सब जगत् (सं-गति च) एकत्रित होना, हं, (च वि एति) और पृथक् भी हांता है । (स.) वह परमात्मा । प्रजासु) सब प्रजाओंमें (वि-भू) व्यापक है, और (ओत प्रोत च) ओता और प्रोया हुआ है ।

ज्ञानी मनुष्य उस परमात्माको, प्रत्येक पदार्थमें छिपा हुआ, नित्य, सबका एक आश्रय, उत्पत्तिके समय सबका संयोग करनेवाला और प्रलयमें सबका वियोग करनेवाला सब जगत्में व्यापक, और कपड़ेमें ताने और बानेके समान सर्वत्र समाया हुआ जानना और अनुभव करना है ।

यत् परममवमं यच्च मध्यमं प्रजापतिः ससृजे विश्व-
रूपम् । कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यद्य प्रावि-
शत् कियत् नद् यभूव ॥

अ. १०।७।८॥

(यत् परमम्) जो परम (अवमं) कनिष्ठ (च) और (यत् मध्यमम्) मध्यम (विश्वरूपं) विश्व के रूप को (प्रजापति) प्रजापति (ससृजे) उत्पन्न करता है । (तत्र) उस त्रिविध जगत् में (स्कम्भ.) सर्वाधार आत्मा (कियता प्राविश) कितने से प्रविष्ट हुआ है और (यत् न प्राविशत्) जहां प्रविष्ट नहीं है (तत् कियद् यभूव) वह कितना है । अर्थात् कोई वस्तु ऐसी नहीं, जिसमें वह प्रभु नहीं और जो प्रभु के आश्रय के बिना हो ।

सृष्टि बननेके पश्चात् सृष्टिके कितने अंश में आत्माका "अनु प्रवेश" हुआ है और क्या ऐसा कोई अंश अवशिष्ट है कि जहां वह प्रविष्ट नहीं है ?

"तत्सृष्ट्या तदेवानुप्रावेशत्" । इस उपनिषद्बचनका आधारभूत यह मंत्र है । इस मंत्रके प्रथका उत्तर 'उस आत्मासे रिक़ कोई भी सृष्टि का अंश नहीं है, यही है ।

कियता स्कम्भः प्र विवेश भूतं कियद् भविष्यद-
न्वाशयेस्य । एकं यद्ङ्गमकृणोत् सहस्रधा कियता
स्कम्भः प्र विवेश तत्र ॥

अ. १०।७।९॥

(कियता भूतं) कहांतक भूतकालीन सृष्टिमें (स्कम्भः प्राविश) सर्वाधार आत्माने प्रवेश किया था, (कियत् भविष्यत्) कितना भविष्य कालकी सृष्टि (अस्य अनु आशये) इसके साथ रहेगी । (यत् एक अंगं) जिस एक प्रकृति

को वह (सहस्रधा अहणोत्) सहस्र प्रकारों से विभक्त करता है (तत्र) उसमें यह (स्वप्न आधारस्तम्भ (कियता प्रविशेत्) कहां तक प्रविष्ट होता है ?

भूतकालमें जिस प्रकार आत्माका अनुप्रवेश होता था वही भविष्य कालमें होगा या नहीं ? तथा एकही पदार्थ को सहस्रधा विभक्त करने पर उसके प्रत्येक अंशमें यह आत्मा प्रविष्ट होता है या नहीं ? यह प्रश्नका भाव है । यह सर्वत्र एक जैसा ध्यापक है । यह इसका उत्तर है ।

सविता पञ्चानात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्ता-
त्सविताधरात्तात् । सविता नः सुयतु सर्वतानि स-
विता नो रास्तां दीर्घमायुः ॥ ऋ. १०।२६।१४॥

(सविता पञ्चानात्) सर्वोत्पादक परमात्मा पीछे की ओर और वही (सविता पुरस्तात्) परमेश्वर आगे, वही (सविता उत्तरात्तात्) प्रभु ऊपर और वही (सविता अधरात्तात्) सर्वप्रेरक नीचे भी है । (सविता) वह सर्व-ध्यापक सब का उत्पन्न करने वाला (नः) हमें (सर्वतानिम्) सब इष्ट पदार्थ (सुयतु) देवे और वही (सविता) कर्म फलप्रदाता प्रभु (न) हम को (दीर्घम् आयुः) दीर्घ जीवन (रास्ताम्) देवे ॥

कोई स्थान, कोई दिशा पेसी नहीं, जहां परमेश्वर न हो ।

पूर्णात् पूर्णमुदच्यति पूर्णं पूर्णेन सिच्यते ।

उतो तद्व्य विद्याम् यतस्तत् परिचिच्यते ॥ अ. १०।२।२६

(पूर्णात्) पूर्णने (पूर्णम्) पूर्णता (उदच्यति) उदय होता है, (पूर्णम्) पूर्णको (पूर्णने) पूर्ण ही (मिच्यते) जीवन देता है । (उतउ) अथ (अथ तत्) आज उसको (विद्याम्) हम जानें, (यत तत्) जिससे यह (परिचिच्यते) चारों ओर सींचा जाता है ।

पूर्ण परमात्मामें पूर्णताका उदय होता है, क्योंकि पूर्णताका जीवन वही दे सकता है कि जो स्वयं पूर्ण होवे। इस लिये आजही इस आत्माको पूर्णता देनेवाले पूर्णताके मूल स्रोत को जाननेका यत्न करें, क्योंकि जिसको उसका ज्ञान होगा, वही पूर्णताके मार्गसे चल सकेगा ।

सर्वाधार

व्या इदमे अग्र्यस्ते अन्ये त्वे विश्वे अमृता माद-

यन्ते ॥ वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थूषैव जनां
उपमिद्ययन्थ ॥

ऋ. १।५६।१॥

(अग्ने) हे अग्ने ! (ते अन्ये अग्रय) वे दूसरे अग्नि=जीव (त्व) तेरे अद्व (वया इद्) शाखाओंके समान ही हैं अर्थात् आश्रित हैं। वे सब (अमृता) मुक्त होकर, तुझसे (मादयन्ते) आनन्द पाने हैं। (वैश्वानर) सर्वनियन्ता ईश्वर ! तू (क्षितीनां नाभि) सब लोकोंका केन्द्र है। (स्थूषा इव) स्वयंके समान (जान्) सब जनताका तू (उपमिद्) समीपस्थ होता हुआ (ययन्थ) नियमन करता है।

परमात्मा सर्वाधार है और सर्वव्यापक होनेसे सबका नियन्ता है।

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे गात्रा विभजिरे ।

तान्वै त्रयस्त्रिंशद्देवानेकै ब्रह्मविदो विदुः ॥ अ. १०।७।२७॥

(यस्य अंगे) जिलमें अर्थात् जिलके सहारेसे (त्रयस्त्रिंशद् देवा) तैनील देवता [आठ वसु, पचादश रुद्र, द्वादश आदित्य, इन्द्र तथा प्रजापति] (गात्रा विभजिरे) अपने अपने शरीरोंका सेवन करते हैं, अर्थात् अपनी स्वला लाभ करते हैं। (तान् त्रयस्त्रिंशद् देवान्) उन तैनील देवोंको (एके ब्रह्मविदुः) केवल ब्रह्म-ज्ञानी ही जानते हैं।

इस मन्त्रमें सारी सृष्टिका आधार ब्रह्म बतया गया है।

त्रयस्त्रिंशद्देवतास्त्रीणि च वीर्याणि प्रियायमाणा

जुगुपुस्त्वन्तः । अस्मिन् चन्द्रे अवि यद्विरयम्

तेनायं वृणवद् वीर्याणि ॥

अ. १६।२७।१०॥

(प्रियायमाणा) प्रेममय आचरण करने वाले लोग (अप्सु अन्त) अपने कर्माँमें (त्रयस्त्रिंशद् देवता) तैनील देवों (च) और (त्रीणि वीर्याणि) तीन प्रकारकी शक्तियोंको (जुगुपु) सुरक्षित रखते हैं। (अस्मिन् चन्द्रे अवि) उस आनन्दमय परमेश्वर में (यन्) जो (द्विरयम्) तेज है (तेन अयं वीर्याणि वृणवत्) उसके द्वारा यह मनुष्य पुरुषार्थ करता है।

ईश्वरभक्ति ने मनुष्य संसारकी समस्त शक्तियोंका स्वामीसा होजाता है। और वह प्रतिबिम्ब यह अनुभव करने लगता है, कि मेरा आधार वही परमात्मा है।

गर्भो यो अपां गर्भो वनातां गर्भश्च स्थातां गर्भ-

अरथास् । अद्रौ चिदस्मा अन्तर्दुरोणे विशां न
विश्वो अमृतः स्वाधीः ॥ ऋ. १। ७०।२॥

(यः) जो (अपां गर्भः) जलोंका आधार, (वनानां गर्भः) वनोंका सहारा, (स्यानां चरथां च गर्भः) स्यावर और जंगमों का आश्रय है, (अद्रौ दुरोणे अन्त) पर्वतकी गुहाके अन्दर (अमृतः स्वाधीः) अमर और अपनी शक्तिसे विराजमान (विशां विश्व न) प्रजाओंके निवासक राजाके समान रहता है । (असौ चित्) इसीके लिये पूजा अर्पण करना योग्य है ।

जल, स्थल, स्यावर जंगम, वन पर्वत आदिकों के अन्दर व्याप्त अमर परमात्मा अपनी शक्तिसे रहता है । जिस प्रकार प्रजाओंका निवासक राजा होता है उसी प्रकार सबका निवासक रह है इसलिये सबको इसीकी पूजा करना योग्य है ।

हिरण्यगर्भः समवर्तनाग्रै भृतस्य जानः पतिरेक
आसीत् । स दाधार पृथिवीं आमुनेमां कस्मै देवाय
हविषा विधेम ॥ ऋ. १०।१२।१॥

(हिरण्य-गर्भ) जिसके गर्भ में अनेक तेजस्वी पदार्थ हैं वह परमात्मा (अग्रे) सृष्टिके पूर्व (समवर्तन) था । वह (भृतस्य) सब बने हुए संसारका (एक पति) एकही स्वामी (जान आसीत्) प्रसिद्ध है । (स. पृथिवीं दाधार) उसने पृथिवीका धारण किया है । (उत इमां यां) और इन धुलोकका भी धारण किया है । (कस्मै) उस आनन्द स्वरूप (देवाय) एक देवकी ही उपासना । हविषा) यज्ञके द्वारा (विधेम) हम करें ।

आविः सन्निहितं गुहा जरन्नाम महत् पदम् ।

तत्रेदं सर्वमापिनमेजन् प्राणन् प्रतिष्ठितम् ॥ अ. १०।८।६॥

(सत्) तीनों कालोंमें विद्यमान (जगत् नाम) स्तुतियोग्य (महत् पदं) पूजनीय, प्राप्त करने योग्य परमेश्वर (गुहा) हृदयमें (आवि निहितं) प्रकट होता है (इदं सर्वं) यह सब जो (एजन्) गति कर रहा है, (प्राणन्) प्राणवाला वस्तुमात्र है और (प्रतिष्ठितं) स्थावर है, वह सब (तत्र) उसी प्रभुमें (आ अपिनम्) पूर्णरूपसे आश्रित है ।

हृदय की गुहा में ही आत्मा और परमात्माका परमस्थान है और सब वस्तु उसीके आधारसे रहती है ।

यदेजति पतति यच्च तिष्ठति प्राणदप्राणन्निमिषच्च
 यद्भुवत् । तदाधार पृथिवीं विश्वरूपं तत्संभूय
 भवत्येकमेव ।

अ. १०।८।११

(यत् एजति) जो चलता है, (पतति) उड़ता है (यत् च तिष्ठति)
 और जो ठहरता है, (च यत् प्राणत् अप्राणत्) और जो प्राणवाला, प्राण-
 रहित, और (निमिषत्) सत्ताकी आरम्भिक अवस्थामें है इन सबमें जो
 (भुवत्) वर्तमान है, (तत्) वही (पृथिवीं विश्वरूपं दाधार) पृथिवी और
 युलोक को आधार देता है, प्रलयावस्थामें (तत् संभूय) वह ब्रह्म सबके साथ मिल
 कर (एकं एव भवति) एक ही होता है, अर्थात् जीव और प्रकृति अव्या-
 करणीय अवस्थामें होजाते हैं=केवल सत्पदवाच्य होते हैं ।

चलने फिरनेवाले संपूर्ण जगत्को एकही सत्य ब्रह्मका आधार है और
 वह आधारभूत ब्रह्म एकही है ।

यतः सूर्य उदेत्यस्तं यत्र च गच्छति ।

तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तद् नान्येति किञ्चन ॥ अ. १०।८।१६॥

(यत) जहाँसे सूर्यका उदय होता है और (यत्र) जहाँ वह (अस्तं
 गच्छति) अस्त होना है, (तद् एव) वही (ज्येष्ठं) श्रेष्ठ ब्रह्म है एसा
 (अहं मन्ये) मैं मानता हूँ । (किञ्चन उ) कोई भी (तत् न अन्येति) उसका
 उल्लंघन नहीं करता ।

जिसकी शक्तिसे सूर्यादि गोलोंका उदय और अस्त होता है, वही सबसे
 श्रेष्ठ शक्तिशाली ब्रह्म है, यह बात मनमें धारण करनी चाहिये ॥

यो विद्यात्सूत्रं वितनं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः ।

सूत्र सूत्रस्य यो विद्यात्स विद्याद्ब्राह्मणं महत् ॥ अ. १०।८।३७

(यस्मिन्) जिसमें (इमा प्रजा ओताः) यह प्रजाएं ओतप्रोत हैं, उस
 (वितनं सूत्रं) फैले हुए सूत्रको (य विद्यात्) जो जान ले, और (सूत्रस्य
 सूत्रं यः विद्यात्) सूत्रके सूत्रको जो जान ले, (स) वह ज्ञानी (महत् ब्राह्मणं)
 श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानको (विद्यात्) जान सकता है ।

जिस सूत्रात्मामें ये सब प्रजा अर्थात् सृष्टि ओतप्रोत है, उस सूत्रात्मा
 को जानना चाहिये और सर्वाधार परब्रह्म परमात्माको भी जानना चाहिये ।
 यही अनिम ज्ञानव्य है ।

वेदाहं सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः ।

सूत्रं सूत्रस्याहं वेदाथो यद् ब्राह्मणं महत् ॥ अ. १०।८।३८

(यस्मिन् इमा प्रजा ओताः, विततं सूत्रम्) जिसमें ये सब प्रजाएं ओतप्रांत हैं उस फैले हुए सूत्रको (अहं वेद) मैं जानता हूं और (सूत्रस्य सूत्रम् अहं वेद) सूत्रके सूत्रका भी मैं जानता हूं । अथो यत् महत् ब्राह्मणम्) और जो बड़ा ब्रह्मज्ञान है वह भी मैं जानता हूं ।

यस्मिन्स्तब्ध्वा प्रजापतिलोकान्सर्वा अधारयत् ।

स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वित्देव सः ॥ अ. १०।७।७।

(यस्मिन्) जिसमें रह कर (प्रजापति.) प्रजापति (सर्वान् लोकान्) सब लोकोंको (स्तब्ध्वा) स्तंभन करके (अधारयत्) धारण किया करता है (तं स्कम्भं ब्रूहि) वह आधारन्तम्भ है ऐसे नू कह (सः कतमः स्वित्) वह निश्चय करके आनन्दस्वरूप परमात्मा है ।

जिसके आधारमें प्रजापति संपूर्ण लोकलोकान्तर्गों का धारण कर रहा है वह सबका (कतम) आनन्दपूर्ण मूल आधार है ।

यत्र लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्म जनां चिदुः ।

असच्च यत्र सचान्त स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः

स्वित्देव सः ॥

अ. १०।७।१०।।

(जना) प्राणीलोग (यत्र) जिसमें (लोकान् च कोशान् च) सब लोकों और सब कोशोंको तथा (आप) मूल प्रकृति को और (ब्रह्म) ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करते हैं तथा (अ-सत् च सत् च) जगत् और जीव आत्मा भी अथवा अव्यक्त और व्यक्त भी (यत्र अन्तः) जिसके भीतर है (तं स्कम्भं ब्रूहि) वही सर्वाधार है ऐसा नू कह, (स) वह (कतमः स्वित् एव) अत्यंत आनंदरूप ही है ।

जिस आधारमें ही सब लोक सब कोश, सृष्टि, जगत् आदि सब तथा जीवात्मा भी रहते हैं वही सबका आधार है ।

यस्मिन् भूमिरन्तरिक्षं द्यौर्यस्मिन्नध्याहिता ।

यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातस्तिष्ठन्त्यार्षिताः

स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वित्देव सः ॥

अ. १०।७।१२

(यस्मिन् अधि) जिसमें (भूमि.) भूमि, (अन्तरिक्षम्) अंतरिक्ष और (द्यौ) द्युलोक (अध्याहिता), रहते हैं (यत्र) जिसमें (अग्नि) अग्नि (चन्द्रमा.) चंद्र, (सूर्य) सूर्य, (वायु.) वायु ये देव (अपिना) रहते हैं (तं स्कम् ब्रह्मि स कतम स्वित् एव) वही सबका आधारस्तंभ है, और वही आनंदमय है, ऐसा तू कह ।

अध्यात्मपक्षमें स्थूल शरीर, अंत करण, मस्तिष्क, वाणी, मन, नेत्र, प्राण ये जिसके आधारसे रहते हैं वही सबका आधार है ।

भूमि, अंतरिक्ष, द्युलोक, अग्नि, चन्द्र, सूर्य और वायुके प्रतिनिधि अध्यात्ममें स्थूल शरीर, अंतःकरण, मस्तिष्क वाणी मन, नेत्र, प्राण ये ही क्रमशः हैं ।

यस्य त्रयस्त्रिंशद् देवा अङ्गे सर्वे समाहिताः ।

स्कम्भं तं ब्रह्मि कतमः स्वित् देव सः ॥

अ. १०।७।१३

(यस्य अंगे) जिसके शरीरमें (सर्वे त्रय त्रिंशत्) सब तैंतीस देव (समाहिता) मिलकर रहते हैं वही सबका (स्कम्भं) आधारस्तंभ है ऐसा तू कह, वही आनंदमय है ।

अग्नि आदि तैंतीस देव परमात्माके विश्वपरिमाणरूप=प्रकृतिरूप शरीर में रहते हैं; जसी प्रकार जीवात्मा के छोटे शरीरमें अग्न्यादि देवताओं के अंश रूप प्रतिनिधि वाक् आदि इंद्रिय स्थानों में रहते हैं । यह समानता देखकर मंत्र का अर्थ जानना चाहिये ।

स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भेऽध्युतमाहितम् ।

स्कम्भं त्वा वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सर्वं समाहितम् ॥

अ. १०।७।२६

स्कम्भे (स्कम्भे) आधारस्तंभ परमात्मामें (लोकाः) सर्व लोक, (स्कम्भे तप) परमात्मामें सब तप और (स्कम्भे) परमात्मामें ही (ऋतं अधि आहितं) रहता है । हे (स्कम्भ) सर्वाधार ईश्वर ! मैं (त्वा प्रत्यक्षं वेद) तुझे प्रत्यक्ष जानता हूँ । और अनुभव करना हूँ कि (इन्द्रे) तुझ प्रभुके अंदर ही (सर्वम्) सब कुछ (समाहितं) रहता है ।

इन्द्रे लोका इन्द्रे तप इन्द्रेऽध्युतमाहितम् । इन्द्रं

त्वा वेद प्रत्यक्षं स्कम्भे सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥

अ. १०।७।३०

(इन्द्रे) इन्द्रमें (लोका) नव लोक, (इन्द्रे तप) इन्द्रमें तप और

(इन्द्रे ऋतम् अधि आहितम्) इन्द्रमें ही ऋत रक्षता है । (त्वा इन्द्रं प्रत्यक्षं वेद । तुम्ह इन्द्र को मैं प्रत्यक्ष जानता हूं और अनुभव करता हूं कि (स्कम्भे) आधारस्तम्भ आन्मामें ही (सर्वं प्रतिष्ठितम्) सब समाया है ।

ये दो मंत्र देगनमें स्पष्ट पता लग सकता है कि " स्कम्भ और इन्द्र " ये दो नाम एक ही परमात्माके हैं ।

स्कम्भो दाधार द्यावापृथिवी उभे इमे स्कम्भो

दाधारोर्विन्तरिजम् । स्कम्भो दाधार प्रदिशः पटुर्वीः

स्कम्भ इदं विश्वं भुवनमा विवेश ॥

अ. १०।७।३५

(स्कम्भः) सबके आधारस्तम्भ ईश्वरने (उभे इमे द्यावापृथिवी) इन दोनों दुलोक, और पृथिवीको (दाधार) धारण किया है (उरु अंतरिजं) इस बड़े अंतरिज को (स्कम्भ दाधार) सर्वाधार धारण करता है । (उर्वी, द्या प्रदिशः) विन्तृत छ. दिशाएं आदि सबको (स्कम्भ दाधार) स्कम्भने धारण किया है । और (इदं विश्वं भुवनं) इस सब भुवनके अंदर वह (आविवेश) व्यापक है ।

महद् यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य

पृष्ठे । तस्मिन् छयन्ते य उ के च देवा वृक्षस्य

स्कन्धः परित इव शाखाः ॥

अ० १०।७।३८

(महत् यक्षम्) अत्यन्त पूजनीय देव (भुवनस्य मध्ये) त्रिभुवनके मध्यमें और (सलिलस्य पृष्ठे) अंतरिक्षके पृष्ठपर (तपसि) तपनमें अर्थात् प्रकाशमें (क्रान्तं) व्यापक है । (य उ के च देवा) सब कोई देव (तस्मिन्) उसीमें (छयन्ते) रहते हैं । (इव वृक्षस्य स्कन्धः परितः शाखाः) जिस प्रकार वृक्षके स्कन्धमें सब ओर से शाखाएं ।

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति ।

स्वः यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥

अ. १०।८।१॥

(य) जो (भूतं भव्यं च) भूत और भविष्यकालीन (सर्वं) सबका (अधितिष्ठति) अधिष्ठाता है और (यस्य) जिसका (स्वः) आत्मीयताका आनंद ही (केवलं) कैवल्य है. (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस ज्येष्ठ ब्रह्मको मेरा नमस्कार है ।

परमात्मा संपूर्ण जगत्का ईश है और वही कैवल्यधाम है आनन्द से परिपूर्ण यही है ।

स्कम्भेनेमे विष्टभिते यौश्च भूमिश्च तिष्ठतः ।

स्कम्भ इदं सर्वमात्मन्वद् यत् प्राणनिमिषच्च यत् ॥

अ. १०।८२॥

(इमे धौ च भूमि च) ये बुलोक और भूलोक (स्कम्भेन विष्टभिते) सर्वाधार परमात्मासे धारण किये जानेके कारण ही (तिष्ठत) ठहरे हैं । (इदं सर्व) यह सब (यत् प्राणत् यत् निमिषत् च) जो प्राणवाला, और जो गतिमान् है, वह सब (स्कम्भे) सर्वाधार परमात्माके ही आधार से (आत्मन्वत्) सत्तावाला है । अर्थात् इस संपूर्ण स्थावरजंगम सृष्टि का धारण करने वाला वही सर्वाधार परमात्मा ही है, अन्य नहीं ।

निर्गकार

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद् यशः ॥

हिरण्यगर्भ इत्येष मा मा हिंसादत्येषा यस्मात्

जात इत्येषः ॥

य.३२।३

(यस्य) जिसका (महन्) महान् (नाम) प्रसिद्ध (यशः) यश है, (तस्य) उस परमात्माकी कोई (प्रतिमा) प्रतिमा (न अस्ति) नहीं है । (हिरण्य-गर्भ इति एष) 'हिरण्यगर्भ' आदि मंत्रोंद्वारा तथा, (मा मा हिंसीत् इति एषा) 'मा मा हिंसीत्' इस मंत्रसे, और (यस्मात् न जात- इति एषः) 'यस्मात्जात' इन मंत्रोंसे उसका वर्णन होता है ।

इन उक्त मंत्रोंद्वारा जिसके महान् प्रसिद्ध यशका गायन हुआ है, उस आत्माकी कोई प्रतिमा नहीं है ।

स जायत प्रथमः पस्त्यासु महो बुधे रजसो अस्य

योनीं ॥ अपादशीर्षा गुहमानो अन्तायोर्युवानो

वृषभस्य नीळे ॥

ऋ.४।१।११

(स प्रथमः) वह पहिला (पस्त्यासु जायत) प्रजाओंमें हुआ है । तथा वह (अन्य मह- रजस बुधे योनीं) इस महान् अंतरिक्षके मूल स्थानमें होता है । यह (अपाद-शीर्षा) पाँच सिर आदि अवयवों से रहित (अंत गुहमानः) अंदर गुप्त है । यह (वृषभस्य नीळे) वीर्ययुक्त पुरुषके स्थानमें (आ योर्युवानो) संघटनाका कार्य करता है, संमेलनका कार्य करता है ।

इस मंत्रका तात्पर्य यह है कि, सब देवोंमें अत्यंत प्राचीन तथा सबसे पहिला यह देव है, इस महान् अवकाशमें इसका स्थान है । न इसके हाथ हैं और न पाव,सिर आदि अवयव हैं, अर्थात् यह अशरीरी, निराकार है, और सबके अंदर गुप्त अधवा व्याप्त है । शरीर रहित होनेके कारण ही यह निरवयव होनेसे नचमें व्याप्त और अव्यक्त है । बलवान् मनुष्यके अंदर यह संमिश्रणका कार्य करता है, अर्थात् निर्यलके अंदर यह भेदनका कार्य करता है । " नायमात्मा बलहीनेन लभ्य , " (मुंड ३ । २ । ४) यह आत्मा बलहीनको प्राप्त नहीं होता यह तत्त्वज्ञानका सिद्धान्त है । निश्चयपूर्वक दृढ अनुष्ठानसे ही इसकी प्राप्ति होती है । और जिस समय इसकी प्राप्ति होती है, उस समय उस मनुष्यकी शक्ति, और योग्यता बढ़ जाती है ।

सर्वे निमेपा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि ।

नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रभत् ॥ य. ३२।२

(वि-द्युत) विशेष तेजस्वी और (पुरुषात्=पुर-उपात्) सृष्टिमें पूर्ण व्यापक परमात्मासे (सर्वे) सब (नि-मेपाः) निमेप आदि कालके अवयव (जज्ञिरे) होते हैं । कोई भी (एनं) इस परमात्माका (न ऊर्ध्वं) न ऊपर, (न तिर्यञ्चं) न तिरछा (न मध्ये) न मध्यभागमें (परि-जग्रभत्) पूर्णतासे ग्रहण कर सकता है ॥

कालके सब अवयव और सब गति उसी तेजस्वी सर्वव्यापक परमात्मा से प्रकट हो रही है । उस परमात्माका ऊपर नीचे आदि कोई अवयव नहीं, अर्थात् वह निराकार है ।

अन्तरिच्छन्ति तं जने रुद्रं परो मनीषया

गृह्णन्ति जिह्वया ससम् ॥

ऋ. ८।७।३

जो (मनीषया) बुद्धिसे (प्र.) परे है, (तं रुद्रं) उस रुद्र प्रभुको, ज्ञानी मुमुक्षु (जने अन्त) मनुष्यके बीचमें=आत्माके भीतर (छिच्छन्ति) चाहते हैं=खोजते हैं । जैसे (ससम्) फलको (जिह्वया) जिह्वासे (गृह्णन्ति) ग्रहण करते हैं ।

जैसे कोई पूछे, अमुक फलका स्वाद कैसा है, तो उसे दूसरा उत्तर दे, ' मीठा है । ' ' मीठा कैसा होता है ' पूछने पर ' खाके देखलो, जीभसे पता चल जाएगा ' कहा जाता है, वैसे ही परमात्माके निराकार होनेसे वाणी आदिसे

उसका वर्णन नहीं हो सकता, योगभ्यास आदि साधनोंसे अपने आत्मामें उसका साक्षात्कार करना चाहिए ।

स पर्यगाच्छुक्रमक्रायभ्रणमस्नाविर ५ शुद्धमपाप-
विद्धम् । कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूयाथातथ्यतो-
ऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ यजु. ४० । ८

जो ब्रह्म (शुक्रं) शीघ्रकारी, तेजस्वी, सर्वशक्तिमान् (अक्रायम् अत्रणम् अस्नाविरम्) कारण, सूक्ष्म, एवं स्थूल शरीरोंसे रहित, अर्थात् कभी भी नस नाड़ीके बन्धनमें न आने वाला (शुद्धम्) अविद्यादि दोषोंसे रहित, सदा पवित्र (अपापविद्धम्) पापसंसर्गसे सदा पृथक् (कवि) सर्वज्ञ (मनीषी) अन्तर्यामी (परिभूः) दुष्टों का तिरस्कार करने वाला (स्वयम्भूः) स्वसत्तामें परानपेक्ष, अनादिस्वरूप अर्थात् जिसकी संयोगसे उत्पत्ति, विभागसे नाश, माता पिता, गर्भवास, जन्म, वृद्धि हास, मरण, कभी नहीं होते (परि-
अगात्) सर्वत्र व्यापक है । (स) वही परमेश्वर (शाश्वतीभ्यः समाभ्यः) नित्य जीवरूप प्रजाओंको (याथातथ्यत) ठीक ठीक रीतिसे (अर्थान् व्यदधात्) वेदद्वारा सब पदार्थोंको देता है अथवा कर्मफल देता है ।

इस मन्त्रमें ईश्वरके अनेक गुणोंका वर्णन है, यहां विशेष उल्लेखके योग्य उसका सब शरीरबन्धनोंसे राहित्य है । किस मनोरम रीतिसे ईश्वरकी निराकारताका प्रतिपादन किया है ।

अपादिन्द्रो अपाद्भिर्विश्वे देवा अमत्सत । वरुण
इदिह ज्यत्तमापो अभ्यनूषत वत्सं संशिश्वरीरिव ॥

ऋ. ८ । ६६ । ११ ।

(इन्द्र) अखिलैश्वर्यसंपन्न प्रभु (अपात्) चिन्हरहित=निराकार है, (अग्नि) चेतनजीव (अपात्) निराकार है, और (विश्वे देवा अमत्सत) सब इन्द्रियों या सूर्यचन्द्र आदि मुखके साधन हैं । अथवा इन बातको जानकर सब विद्वान् मोक्षानन्द पाते हैं । (वरुण इत् इह ज्यत्) वरुण=सर्वश्रेष्ठ भगवान् ही इन संसारमें सर्वत्र वास करने हैं । (आपतम् अभ्यनूषत शिश्वरी इव वत्सं सम्) सब स्तुतियां उनको प्राप्त होती हैं, जिस प्रकार बर्द्धक शक्तिपं वधेको प्राप्त होना है ।

ईश्वर और जीव दोनों निराकार हैं, किन्तु केवल ईश्वरही सर्वव्यापक है, जीव सर्वव्यापक नहीं । सब स्तुतियां परमेश्वरको प्राप्त होता है अर्थात् परमेश्वर सकल शुभ कल्याण गुणोंका आकर है ।

सर्वशक्तिमान् ।

अग्ने सहस्राक्ष शतमूर्द्धन्मृतं ते प्राणः सहस्रं व्यानाः ।

त्वष्टं साहस्रस्य राय ईशिषे तस्मै ते विधेम वाजाय
स्वाहा ॥ यजु० १७ । ७१

हे (सहस्राक्ष शतमूर्द्धन्) अनन्त नेत्र तथा असंख्य शिर शक्ति-
सम्पन्न (अग्ने) धानस्वरूप परमेश्वर ! (ते प्राणा शतम्) तेरे पास जिलाने के
अनन्त उपाय हैं, तथा ही (ते व्यानाः सहस्रम्) तेरी मारक शक्तियां अपरिमित
है । (त्वं साहस्रस्य राय ईशिषे) तू अनन्त ऐश्वर्य का स्वामी है । (ते तस्मै वाजाय
स्वाहा विधेम) तेरी उस शक्ति का मन, वाणी और कर्म से समादर करें ।

त्वस्य पारे रजसो व्योमनः स्वभूत्योजा अवसे
धृपन्मनः । चक्षुषे भूमिं प्रतिमानमोजसोऽपः स्वः
परिभूरेण्या दिवम् ॥ ऋ. १।५२।१२॥

हे ईश्वर ! (अस्य) इस (रजसः व्योमन पारे) इस अन्तरिक्ष और आकाश
के परे (स्व-भूति-ओजा) अपनी महिमाके बलसे युक्त तथा (धृपन्-मन)
धर्मशाली मनसे युक्त तू (अवसे) हमारी रक्षा के लिये (भूमिं) की (चक्षुषे)
रचना करता है । तू (ओजस) शक्तिका (प्रतिमानं) नमूना हुआ है ।
तू (अप) अन्तरिक्ष तथा (दिवम्) धुलोकमें (परिभू) व्यापक और (स्व)
प्रकाशस्वरूप घौ में (आ पपि) सर्वत्र प्राप्त है ।

ईश्वर इस अन्तरिक्ष और आकाशसे भी परे है और अत्यन्त
धैर्यशाली तथा अपने प्रभावसे बलयुक्त है । वही सबकी रक्षा करता है । सबसे
अधिक शक्तिशाली है और वही सर्वत्र व्यापक है ।

यदीमिन्द्र अवाय्यमिषं शविष्ठ दधिषे ।

पप्रथे दीर्घशुत्तमं हिरण्यवर्णं दुष्टरम् ॥ ऋ. ५।३८।२॥

हे (हिरण्यवर्ण इन्द्र) नेजस्वी प्रभो ! हे (शविष्ठ) शक्तिमय ईश्वर !
(यन्) जो (अवाय्यं इम्) प्रशंसनीय ही (इषं) अन्नादि भोगके पदार्थ तू
(दधिषे) देता है और (दुष्टरं) अनुल्लंघनीय (दीर्घशुत्तमं) अत्यन्त सत्कार
के योग्य धान तू (पप्रथे) फैलाना है । वह तेरी ही महिमा है ।

हे ईश्वर ! तू सबको प्रशंसनीय अन्न देता है और चोर आदिकोंसे ले
जाने के अयोग्य धानरूप धन देता है । वह तुम्हारी ही महिमा है । इसलिये
वैसा अन्न और धन हमें दो ।

अर्हन् विभर्षि सायकानि धन्वाहर्निष्कं यजतं
विश्वरूपम् । अर्हन्निदं दयसे विश्वमभ्वं न वा
ओर्जीयो रुद्र त्वदस्ति ॥ ऋ० २।३३।१०॥

हे (अर्हन्) पूजायोग्य ! तूही (सायकानि धन्व विभर्षि) अन्त करने वाले मृत्यु के साधनों को धारण करने वाला है, और हे (अर्हन्) पूजनीय देव ! तूही (विश्वरूपं यजतं निष्कम्) सब प्रकार के संगत धनादि को धारण करता है (इदं अभ्वं विश्वम्) इस महान् जगत् पर (दयसे) तूही दया करता है । (वै) सचमुच, हे (रुद्र) परमात्मन् ! कोई (त्वत्) तुझसे (ओर्जीयः) अधिक बलवान् (न अस्ति) नहीं है ।

किसी के प्राण लेने में शक्ति चाहिए, किन्तु किसी को जीवनशक्ति सम्पन्न करना उससे भी अधिक शक्ति का कार्य है । परमात्मा इस सारे संसार के जीवन मरण की व्यवस्था करता है । अतः निस्सन्देह वह सबसे बड़ कर शक्तिमान् है ।

अर्चा शक्राय शाकिने शर्चीवते श्रुवन्तमिन्द्रं
महयन्नभि ष्टुहि । यो धृष्णुना शर्वसा रोदसी उभे
वृषा वृषत्वा वृषभो न्यूञ्जते ॥ ऋ० १।५४।२॥

(वृषा) सुखवर्षण शील (वृषभः) सुखसाधनों का प्रकाश करने वाला (वृषत्वा) सुखों की वृष्टि करता है, और (यः) जो (धृष्णुना) दृढ़तादि गुण-युक्त (शवसा) बलसे उभे रोदसी) दोनों लोकों को (नि-ऋञ्जते) निरन्तर गति देता है, कार्य समर्थ बनाता है (शक्राय) सामर्थ्य प्राप्ति के लिये, तू उसी (शर्चीवते) परम धानी (शाकिने) सर्वशक्तिमान् की (अर्चं) पूजा कर । (श्रुवन्तम्) सदा स्वकी सुनने वाले (इन्द्रम्) अग्रगण्य ऐश्वर्ययुक्त प्रभु के (महयन्) सत्कारपूर्वक (अभि ष्टुहि) गुणों की पूर्णरूप से स्तुति कर । प्रभु ही सुखदाता है । सर्वलोक कर्त्ता वही एक है । वही सर्वशक्तिमान् है । शक्ति प्राप्त करने के लिए उसी की पूजा करनी चाहिए ।

शतं सहस्रमयुतं न्यर्बुदमसंख्येयं स्वमस्मिन्नि-
विष्टम् । तदस्य घन्त्यभिपर्येत एव तस्माद्देवो
रौचते एष एतत् ॥ अ. १०।८।२४॥

(शतं सहस्रम्) सौ, सहस्र. (अयुतं) दशसहस्र, (न्यर्बुदं) दस करोड़

और (असंख्येयम्) असंख्यात (सं) शक्ति-आत्मिक बल (असिन् निविष्टं) इस ब्रह्म में है । (तत्) उस परमेश्वर को (अभिपश्यत्) भली प्रकार साक्षात् करने वाले (अस्य) महात्मा को (घ्नन्ति) यह प्राप्त होती है । (तस्मात्) उस अनन्त सामर्थ्य से (एष देव) यह दिव्य गुण सम्पन्न प्रभु (एतत्) इस संसार को (गन्वते) प्रकाशित करता है ।

परब्रह्म के अन्दर असंख्यात शक्तियाँ हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। इसीलिये उसका प्रकाश सबसे अधिक है और उसकी प्राप्ति महात्माओंको ही होती है।

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा ज्ञातानि परि ता
वभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम
पतयो रयीणां ॥

ऋ. १०।१२१।१०॥

ः (प्रजा-पते) प्रजाके स्वामिन् परमेश्वर ! (एतानि ता विश्वा जातानि) इन सब जगत्के पदार्थोंपर (त्वत् अन्य) तुझसे भिन्न कोई भी दूसरा (न परि वभूव) स्वामित्व नहीं करता । (यत् कामा) जिन इच्छाओंको धारण करते हुए हम सब (ते जुहुम) तेरा यज्ञ करते हैं, (तत् न अस्तु) वह हम सबको प्राप्त होवे । और (वयं) हम सब (रयीणां पतय) धनोंके स्वामी (स्याम) बनें ।

न हि त्वा शूरो न तुरो न धृष्णुर्न त्वा योधो
मन्यमानो भुयोध । इन्द्र न किष्ट्वा प्रत्यस्त्येषां विश्वा
ज्ञातान्यभ्यसि तानि ॥

ऋ. ६।२५।५॥

हे (इन्द्र) प्रभो ! (न) ना ही (त्वा) तेरे साथ कोई (शूर) शूर और (न तुर) न ही शत्रुनाशक और (न) न ही (धृष्णु) कोई शत्रुका धर्षण करने वाला और (न) न ही (मन्यमान योध) माननीय योद्धा भी (युयोध) युद्ध कर सकता है, (त्वा) तेरे साथ (न कि प्रत्यस्ति) कोई भी विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि तू (तानि विश्वा जातानि) सब बने हुए वीरादिकोंका (अभ्यसि) पराभव कर सकता है ।

परमेश्वरका कोई भी विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति सबसे अधिक होनेके कारण वह सबका पूर्ण पराभव कर सकता है ।

न यस्य देवा देवता न मर्ता आपश्च न शर्वसो
अन्तमापुः । स प्ररिक्त्वा त्वत्सा द्यो दिवश्च मरु-
त्वान्नो भवत्विन्द्र उती ॥

ऋ. १।१००।१५॥

(न) न तो (देवा देवता) देव देवता और (न) न ही (मर्ताः) मनुष्य (च) और न ही (आपि) जल भी (यस्य शवस - श्रंतं) जिस ईश्वरके बलका श्रंत (आपुः) प्राप्त कर सकते हैं । (स मरुत्वान् इन्द्र) वह प्राण-शक्तिले युक्त प्रभु (दिवः क्षम च) दुलोक और पृथिवीलोकको (त्वक्षसा परिष्ठा) बलसे रिक्त करनेवाला (नः ऊती भवतु) हमारा रक्षण करनेवाला होवे ।

परमेश्वरके बलका श्रंत कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता । वह अपने बलसे दुलोक और पृथ्वीको वशमें रखता है, अर्थात् स्वयं उनसे बहुत बड़ा है । उसकी रक्षा में रहने से कभी नाश नहीं होता ।

प्र तुविद्युन्नस्यस्थविरस्य घृष्वेर्दिवो ररप्शे महिमा

पृथिव्याः । नास्य शत्रुर्न प्रतिमानमस्ति न प्रतिष्ठिः

पुरुमायस्य सद्योः ॥

ऋ. ६।१८।१२॥

(तुवि-द्य-न्नस्य) अत्यन्त तेजस्वी (स्थविरस्य) स्थिर और (घृष्वे) दुष्टताको पीसनेवाले ईश्वरकी (महिमा) महत्ता (दिवः पृथिव्याः) दुलोक और पृथिवीकी मर्यादाओंसे भी (ररप्शे) परे फैली है । (न अस्य शत्रु) हम ईश्वरका कोई शत्रु नहीं (न अस्य प्रतिमानं) न इसकी कोई प्रतिमा है, न इसके समान कोई है । (पुरुमायस्य) अनन्त ज्ञानवाले अनन्त शक्तिवाले (सद्यो) तथा सहज शक्तिवाले बलवान् ईश्वरका और कोई (प्रतिष्ठिः) आश्रय (न) नहीं है । अर्थात् वह सर्वाधार होता हुआ अपने लिए दूसरे आश्रय की अपेक्षा नहीं करता ।

इन्द्रे विश्वानि वीर्या कृतानि कर्त्वानि च ।

यमर्का अध्वरं विदुः ॥

ऋ. ८।६३।६॥

(यम्) जिस प्रभु को (अर्का) स्तुति करने वाले ज्ञानी भक्त (अध्वरम्) आर्हिसनीय, आर्हिसक (विदुः) जानते हैं, उस (इन्द्रे) सकलेश्वर्यसम्पन्न प्रभु में ही (कृतानि कर्त्वानि च विश्वानि वीर्या) कृत=प्रकाशित, और क.रि.प्यमाण=अप्रकाशित सब शक्तियां हैं ।

परमात्मा में नाना शक्तियां हैं, कुछ का ज्ञान मनुष्यों को है, कुछ का प्रांग होगा, इस समय नहीं है ।

न ते अन्तः शर्वसो धार्यस्य वि तु वावधे रोदसी
महित्वा । आ ता सूरिः पृणानि तृतुं जानो यूधे-

वाप्सु समीर्जमान जनी ॥

ऋ. ६।२६।१॥

हे जगदीश्वर ! (ते अस्य शवसः अन्त न घायि) तेरी इस शक्तिका अन्त किसी से नहीं पाया जाना । (तु) और (रोदसी) धावापृथिवी को (वि बाधे) विशेष रीति से बांधता है, अर्थात् बिना किसी सहारे के आकर्षण शक्ति द्वारा उनको स्थिर रखता है, गिरने नहीं देता है । तेरी (ताः ऊतीः) उन रक्षाओं को (समीजमान) मली प्रकार प्राप्त करता हुआ और (तूतुजान) शीघ्र तदनुसार अनुष्ठान करता हुआ (सूरिः) विद्वान् (अप्सु) प्राणों में (आ पृणाति) प्रसन्न होता है (इव यूथा अप्सु) जिस प्रकार पशुओं के समूह जलों में वृत्त होते हैं ।

परमेश्वर की शक्ति अनन्त है । देखिए, किस अद्भुत शक्ति से सूर्य्य चन्द्र पृथिवी आदि ग्रह उपग्रहों को आकाश में बिना आधार स्तम्भ के धारण करता है ।

सर्वेश्वर ।

त्वमीशिपे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम् । त्वं राजा
जनानाम् ॥ ऋ. ८।६।३॥

हे (इन्द्र) ऐश्वर्य्यसम्पन्न जगदीश्वर ! (त्वं) तू (सुतानाम्) उत्पन्न पदार्थों का (ईशिपे) ईश्वर है, और (त्वम् असुतानाम्) अनुत्पन्न=नित्य जीव तथा प्रकृति का, अथवा आगे उत्पन्न होने वालों का भी ईश्वर है । (त्वं जनानां राजा) तू ही लोकों का राजा है ।

परमात्मा ही सर्वेश्वर है ।

यद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि सूर्य्य ।

सर्वं तदिन्द्र ते वशे ॥

ऋ. ८।६।४॥

हे (वृत्रहन्) अज्ञाननाशक ! (सूर्य्य) चराचर के आत्मन्, सर्वप्रकाशक परमात्मन् ! (अभि) सब और (अद्य) इस समय (यत् कच्च) जो कुछ (उत् अगाः) प्रकट है और श्रोभल है । हे (इन्द्र) प्रभो ! (तत् सर्वं ते वशे) वह सब तेरे वश=अधिकार में है ।

दृश्य और अदृश्य सब ईश्वर के अधीन है, वही सबका ईश्वर है ।

पित्रा सोमं मदाय क्रमिन्द्र श्येनाभृतं सुतम् ।

त्वं हि शश्वतीनां पती राजा विशामसि ॥ ऋ. ८।६।३॥

हे (इन्द्र) सकलेश्वर्य्यसम्पन्न प्रभो ! (श्येनाभृतम्) क्षानियों से प्राप्त (सुतं) सुनिष्पन्न (सोमम्) सोमरस=ज्ञानामृत (मदाय) मोक्षानन्दके लिए

(कम्) शीघ्र (पिब) पिला । (हि) निश्चय करके तूही (शश्वतीनां प्रजानाम्) अविनाशी प्रजाओं=जोवों तथा प्रकृति का (पति राजा असि) पालक और राजा है ।

ईश्वर सबका पालक तथा रक्षक है, वही सबको मोक्षानन्द प्रदान करता है ।

इन्द्रो दिवः इन्द्र ईशे पृथिव्याः इन्द्रो अपामिन्द्र
इत्पर्वतानाम् । इन्द्रो वृधामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः

क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः ॥ ऋ. १०।८६।१०॥

(इन्द्रः इत् दिव ईश) परमेश्वर ही धुलोकका स्वामी है (इन्द्रः पृथिव्याः)

परमेश्वर ही पृथिवी का (इन्द्रः अपाम्) परमेश्वर ही जलों का (इन्द्र पर्वतानाम्) परमेश्वर ही पर्वतों तथा मेघों का (इन्द्र वृधां) परमेश्वर ही वृद्धिशीलों का (इन्द्रः इत् मेधिराणाम्) इन्द्र ही मेधावियों या इकट्टे कार्य करने वालों का स्वामी है । (क्षेमे इन्द्र हव्यः योगे इन्द्र) योग और क्षेम में ईश्वर ही स्मरण करने योग्य है ।

प्रत्येक वस्तु का स्वामी परमेश्वर ही है । 'पंचों में परमेश्वर' इस लोकोक्ति का मूल 'इन्द्रः इत् मेधिराणां' प्रतीत है ।

अनन्त

अनन्तं विततं पुरुत्रानन्तमन्तवच्चा समन्ते ।

ते नाकपालश्चरति विचिन्वन् विद्वान् भूतभुत

भव्यमस्य ॥

अ. १०।८।१२॥

(अनन्तं) अन्तरहित ब्रह्म (पुरु-त्रा) सर्वत्र (वितत) फैला हुआ है । (समन्ते) मिले हुए (अनन्तं) अन्त और (अन्तवन् च) अन्तवाला (ते) इन दोनों को (विचिन्वन्) अलग अलग करता हुआ (उन अस्य भूतं भव्यम्) और इसके भूत और भविष्य को (विद्वान्) जाननेवाला (नाकपाल) मृग का पालन कर्ता होकर (चरति) विचरता है ।

अन्तवाले अर्थात् मर्यादासे युक्त जगत्के अन्दर अन्त अर्थात् मर्यादा रहित परमात्मा फैला हुआ है । अनन्त और अन्त एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं । इसके विवेकको जाननेवाला जो ज्ञानी होता है, वही आगे उन्नति करता है ।

न यस्य देवा देवता न मर्ता आपश्च न शर्वसो

अन्तमापुः । स प्ररिका त्वत्सा चमो दिवश्च

मरुत्वाप्तो भवत्विन्द्र ऊती ॥

ऋ. १।१००।१५॥

(देवा देवता-) विद्वान् और सूर्यचन्द्रादि (मर्ता) मनुष्य अथवा 'आप) जल भी (यस्य शवस- अंतं) जिस ईश्वरके बलका अंत (न आपु) नहीं प्राप्त कर सकते । (स मरुत्वान् इन्द्र-) वह जीवनाधार प्रभु (दिवः चमः च) ध्रुलोक और पृथिवीलोकको (त्वत्सा परिका) बलसे रिक्र करनेवाला (न ऊती भवतु) हमारा रक्षण करनेवाला होवे ।

परमेश्वरके बल का अंत कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता । वह ध्रुलोक और पृथ्वी से बहुत बड़ा है । उसकी रक्षामें रहनेमें कभी नाश नहीं होगा ।

न यस्य धावापृथिवी अनु व्यचो न सिन्धवो

रजसो अन्तमानशुः । नोत स्ववृष्टिं मदे अस्य

युध्यत एको अन्यचकृपे विश्वमानुषक् ॥ ऋ. १।५१।१४॥

(धावापृथिवी) ध्रुलोक और पृथिवी लोक (यस्य व्यच) जिसकी व्यापकता (न अनु) नहीं पाते और (रजस सिन्धव) अंतरिक्ष लोक भी जिसका अंत (न आनशु) नहीं पा सकते । (अस्य युध्यत) इसके युद्ध करनेके समय (मदे) हर्षमें (स्ववृष्टिं न) शस्त्रादिकोंकी अपनी वृष्टि जो होती है उसको भी कोई नहीं जानता । ऐसा (एक) तू अकेलाही (अन्यत् विश्वं) अपनेसे भिन्न विश्वको (आनुषक् चकृपे) संपूर्ण रूपमें करता है ।

परमात्माकी व्यापकता त्रिलोकीसे अधिक है, इसलिए कोई भी ठीक प्रकार उसे नहीं जानता, तथा उसके शस्त्रास्त्र कैसे शत्रुका नाश करते हैं यह भी कोई नहीं जान सकता । ऐसा विलक्षण शक्तिशाली ईश्वर अकेला ही किर्मीकी सहायताकी अपेक्षा न करता हुआ उससे भिन्न जितना कुछ विश्व है उस संपूर्ण विश्वको बनाता है ।

नहि नु ते महिमनः समस्य न मघवन्मघवत्त्वस्य

विद्य । न राधसो राधसो नूतनस्येन्द्र नकिर्ददृश

इन्द्रियं ते ॥

ऋ. ६।२७।३॥

हे (मघवन् इन्द्र) ऐश्वर्यसंपन्न इन्द्र ! (ते समस्य महिमन) तेरे संपूर्ण महिमा का (नहि विद्य) ज्ञान हमें नहीं है । तेरे (मघवत्त्वस्य न विद्य) ऐश्वर्यका भी पूर्ण ज्ञान हम नहीं कर सकते (नूतनस्य राधसो राधस)

तेरी नूतन २ सिद्धियोंका भी हमें ज्ञान नहीं है (इन्द्र) हे भगवन् ! (ते इन्द्रियं)
तेरी शक्तियोंका भी (नकि ददशे) हमें दर्शन नहीं हुआ है ।

परमान्माकी शक्ति, उसकी महिमा, उसका ऐश्वर्य आदि इतना अपार
है कि किसी को भी उसका अंत ज्ञान नहीं हो सकता ।

अनुपम

प्रतुविद्यमस्य स्थविरस्य घृष्वेर्विवो ररप्शो महिमा

पृथिव्याः । नास्य शत्रुर्न प्रतिमानमस्ति न प्रतिष्ठिः

पुरुमायस्य सद्योः ॥

ऋ. ६ । १८ । १२ ॥

(तुवि-द्यु-मस्य) अत्यंत तेजस्वी (स्थविरस्य) स्थिर और (घृष्वे)
दुष्टताको पीसनेवाले ईश्वरकी (महिमा) महत्ता द्युलोक और पृथिवीकी
मर्यादाओंसे भी बाहर (ररप्शे) फैली है । (न अस्य शत्रु) इस ईश्वर का कोई
शत्रु नहीं (न अस्य प्रतिमानं) न इसकी कोई प्रतिमा है । (पुरु मायस्य)
अनंत ज्ञानवाले (सद्यो) और अनन्त शक्तिवाले बलवान् ईश्वरको छोड़कर
और कोई (प्रतिष्ठि) आश्रय (न) नहीं है । अर्थात् वही एक सबका आश्रय है ।

त्वं भुवः प्रतिमानं पृथिव्या ऋष्ववीरस्य बृहतः

पतिर्भूः । विश्वमाप्रा अन्तरिक्षं महित्वा सत्यमृद्धा

नकिरन्यस्त्वावान् ॥

ऋ. १।५२।१३॥

हे जगदीश्वर (त्वम्) तू (भुव-पृथिव्या प्रतिमानम्) आकाश और
भूमि के परिमाण का कर्ता, तथा (बृहत) महाबली (ऋष्यवीरस्य) महागुण
युक्त जगत् तथा महावीर मनुष्य का (पतिर्भू) पालक है और (अन्तरिक्षम्)
सम्पूर्ण अवकाशको एवं (सत्यम्) अविनाशी जीव तथा प्रकृति को (महित्वा)
अपनी महती व्याप्ति से (अद्धा अप्रा) साक्षात् पूर्ण कर रहा है । नचमुच
(त्यावान्) तुम जैना (अन्य) दूसरा (न कि) नहीं है ।

परमेश्वर के समान अन्य कोई नहीं है ।

न त्वादाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जानो न

जनिष्यते । अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गृध्र-

न्तस्त्वा हवामहे ॥

ऋ. ७ । ३२ । २३ ॥

हे (मघवन् इन्द्र) घनवान् प्रभो ! (दिव्य) द्युलोकमें उत्पन्न और

(पार्थिव) पृथ्वीपर उत्पन्न (त्वत्त्वान् अन्य) तेरे सदृश कोई दूसरा (न जान) नहीं हुआ और (न जनिष्यते) न होगा । (अश्वायन्त .) घोड़ों की (वाजिन) बल और अश्वकी (गव्यन्त) गाँवोंकी इच्छा करनेवाले हम (न्या हवामहे) तेरी ही उपासना करते हैं ।

परमेश्वर के समान बलवान कोई भी नहीं है इसीलिये उसकी सब प्रार्थना और उपासना करते हैं ।

न कि इन्द्र त्वदुत्तरं न ज्यायो अस्ति वृत्रहन् ।

नक्येवं यथा त्वस् ॥

सा. पू. ३।१।१०॥

हे (वृत्रहन् इन्द्र) अज्ञाननाशक विज्ञानेश्वर्यसंपन्न प्रभो ' (न कि) न तो कोई (त्वन् उत्तरं) तुझसे श्रेष्ठ है, और (न) ना ही कोई (ज्यायान) श्रेष्ठ है । (न कि) ना ही कोई (एवं) ऐसा है (यथा त्वम्) जैसा तू ।

कितने सुन्दर और सरल शब्दों में प्रभु की श्रेष्ठता तथा अनुपमता का वर्णन है ॥

अजर

भुवनस्य पितरं गीर्भिराभी रुद्रं दिवा वर्धया

रुद्रमक्तौ । वृहन्तमृष्वमजरं सुपुत्रमृधग्धुवेम क-

विनेपितासः ॥

ऋ. ६ । ४६ । १० ॥

(आभि गीर्भिः) इन वचनोंसे (दिवा) दिनमें (भुवनस्य पितरं रुद्रं वर्धय) संसारके पिता रुद्र भगवान्की बड़ाई करो (अक्तौ रुद्रम्) रात्रिमें भी उसी भगवान् रुद्र की बड़ाई करो । (कविना इपिता) ज्ञान से प्रेरित हुए हम उम्हें (वृहन्तं महान (ऋष्वं) श्रेष्ठ ज्ञानी (सुपुत्र) अत्यन्त उत्तम विचारशाली (अजर) अजर परमात्माकी (ऋधक्) विशेष रूप से (हुवेम) उपासना करें ।

देवेभिर्निधिपितो यज्ञियेभिरग्निं स्तोपाण्यजरं वृह-

न्तम् । यो भानुना पृथिवीं व्यासुतेमामानतान

रोदसी अन्तरिक्षम् ॥

ऋ. १० । ८८ । ३ ॥

(यज्ञियंभि देवेभि इपित) यज्ञ करनेवाले पूजनीय दिव्यगुण संपन्न विद्वानोंसे शिक्षा प्राप्तकर मैं (वृहन्तम् अजरं अग्निम् स्तोपाणि) उस महान अजर परमात्मा का स्तुति करूँ । (य) जो (भानुना) अपनी तेजोमयी

शक्तिमे (पृथिवीं) विस्तारणं पृथिवीको (उत) और (इमां द्यां) इस प्रसिद्ध धुलोकको और (रोदसी) रातदिनको और (अन्तरिक्षं) अन्तरिक्षको (आततान) भलीप्रकार रचता है ।

इन दोनों मन्त्रोंमें परमात्माके अन्य गुणों के साथ अजर विशेषण भी स्पष्ट पढ़ा है ।

इन्द्रमेव धिषणा सातये धाद् वृहन्तमृष्वमजरं
युवानम् । अषाब्हेन शवसा शशुवांसं सव्यश्चिव्यो
वावृधे अस्मि ॥ ऋ. ६ । १६ । २ ॥

(य) जो (धिषणा) बुद्धि या कर्ममें (सातये) सत्कारके लिए, पूजाके लिए (वृहन्तं) सर्वमहान् (युवानम्) सदा जवान (ऋष्वम्) पूर्णक्षानी (अषाब्हेन शवसा शशुवांसम्) असह्य बलसे युक्त होकर सर्वत्र व्याप्त (अजरं) जरारहित (इन्द्रं) सर्वेश्वर्यमंपन्न भगवान् को (धात्) धारण करता है, वह (सव्य) शीघ्र (अस्मि) अहितीय इत्था अत्यन्त (वावृधे) बुद्धिको प्राप्त होता है ।

परमेश्वर कभी भी बुद्ध नहीं होता, वह सदा युवा अर्थात् स्वकार्यकरण-समर्थ रहता है । बुद्धिद्वारा, तथा कर्मद्वारा उसकी भक्तिपूजा करके विपुल बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए ।

अश्याम तं काममग्ने तवोती अश्याम रयिं रयिवः
सुवीरम् । अश्याम वाजमभि वाजयन्तोऽश्याम
युन्नमजराजरं ते ॥ ऋ. ६ । ५ । ७ ॥

ते (अजर अग्ने) जीण और जीण न होनेवाले तेजस्वी देव ! (तव ऊर्ता) तेरे रक्षणोंके द्वारा (कामं अश्याम) मनकी कामना प्राप्त करें, हे (रयिव) धनयुक्त ! (सुवीरं रयिं) उत्तम वीरोंसे युक्त धनको (अश्याम) प्राप्त करें । (अभि वाजयन्तः) तब प्रकारसे भोग्य अन्नकी इच्छा करनेवाले हम (वाजं अश्याम) अन्नादि प्राप्त करें । तथा (ते अजरं युन्नं) तेरे जीण न होनेवाले प्रकाशमान यज्ञको (अश्याम) प्राप्त करें ।

अमर

त्वां षग्ने सदमित् समन्यवो देवासो देवमरतिं
न्येरि इति कृत्वा न्येरिरे ॥ अमरं यजन्

मर्त्येष्वाम् देवमादेवं जनतु प्रचेतसं विश्वमादेवं
जनतु प्रचेतसम् ॥

ऋ. ४।१।१॥

हे (अग्ने) परमेश्वर ! (समन्यव देवास) मननशील दिव्यविद्याप्रकाशयुक्त महात्मा (हि) निश्चय करके (सदमित्) सदैव (अरतिम्) प्राप्त करने योग्य (त्वा देवम्) तुझ सुगदाताकी (न्येगिरे) प्राप्तिका यत्न करते हैं । (शति) अतएव (क्त्वा) अपने कर्मबलसे (न्येगिरे) तुझको पा लेते हैं । (मर्त्येषु) मरणधर्मा पदार्थोंमें (देवम्) प्रकाश करनेवाले (अमर्त्यम्) तुझ अमर प्रभुको (आ यजन) सब प्रकारसे पूजते हैं (आदेवं प्रचेतस जनत) तुझ विद्याप्रकाशदाता परमेश्वरकी प्रसिद्ध करते हैं और इसीसे वे (विश्वम्) संसारका (आदेवं प्रचेतसं जनत) सब प्रकारसे सुखयुक्त शानी बनाने हैं ।

अहमिन्द्रो न परा जिग्य इद्वनं न मृत्यवेऽव तस्थे
कदाचन । सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु न मे
पूरवः सख्ये रिपाथन ।

ऋ. १०।४८।५॥

(अहम् इन्द्र न परा जिग्ये) मैं ऐश्वर्यसंपन्न, सर्व प्रकाशक कभी किसीसे पराजयको प्राप्त नहीं होता । (न कदाचन मृत्यवे अवतस्थे) और ना ही कभी मृत्युको प्राप्त होता हूँ, अर्थात् अमर हूँ । (धनम् इत्) धनादि ऐश्वर्यका दाता मैं ही हूँ । (सुन्वन्त) धनादि ऐश्वर्यप्राप्तिके लिए-यत्न करते हुए तुम (वसु) विश्वादि धनको (मा सोमम् इत्) मुझ ईश्वरहीसे (याचत) मांगो । (पूरव) हे विश्वानी भक्तों ! (मे सख्ये न रिपाथन) मेरी मैत्री में तुम्हें कष्ट न होगा ।

इस मंत्रमें परमेश्वर का अमरपन तथा विश्वानादिधनदानृत्व स्पष्ट उपदिष्ट है ।

यो मर्त्येष्वमृतं ऋतावा देवो देवेष्वरतिर्निधायि ।
होतुः यजिष्ठो सहा शुचर्ध्वं हव्यैरग्निर्मनुष ईर-
यर्ध्वै ॥

ऋ. ४।२।१॥

(य) जो (अग्नि) परमेश्वर (मर्त्येषु अमृत) मरणधर्मवालों में अमर (ऋतावा) सत्यस्वरूप (देवेषु देवः) देवोंका भी देव (अरतिः) सर्वत्र प्राप्त (होता) दाता (महा) महत्वयुक्त (यजिष्ठ) अतिशय पूजनीय है, उसे (हव्यै) अपने दानोंके कारण अश्वा सुख प्राप्ति के हेतु (मनुष) मनुष्यों

को (ईग्यध्ये) प्रेरणा करनेके लिए तथा (शुचध्ये) पवित्रता, ज्ञानप्रकाश तथा कान्ति प्राप्ति के लिए (निधायि) हृदयमें धारण करना चाहिए ।

स नो विभावां चक्षुर्नि वस्तोरग्निर्वदारु वेद्य-
श्नो धात् । विश्वायुषो अमृतो मर्त्येषुर्भुद्
भृदनिधिर्जातवेदाः ॥ ऋ. ६।४।२॥

(य) जो (वस्तोः) दिन और (चक्षुर्नि) प्रकाशक सूर्य तथा (अग्नि न) अग्निकी भांति (विभावा) विशेष प्रकाशवाला (विश्वायु) संपूर्ण ससारको ज्ञान तथा आयु देनेवाला (उपर्भुत्) उपाकालमें बोध्य=उपास्य अन्तियि मतत ज्ञानवान् (जातवेदा) प्रत्येक पदार्थमें विद्यमान (मर्त्येषु अमृतः) विनाशी पदार्थोंमें अमर=अविनाशी (न) हमको (वन्दारु) प्रशंसनीय (चन.) अन्नादि पदार्थ (धात्) देता है. (स वेद्य भूत्) वही जानने विचारने प्राप्त करने योग्य है ।

अयं कविरकविषु प्रचेता मर्त्येष्वग्निरमृतो नि
धायि । स मा नो अत्र जुहुरः सहस्रः सदा त्वे
सुमनसः स्याम ॥ ऋ. ७।४।४॥

(अयं प्रचेताः अग्नि) यह ज्ञानी अग्नि (अ-कविषु कवि) शब्द न करनेवालोंमें शब्दका प्रवर्तक; अज्ञानियोंमें ज्ञानी (मर्त्येषु अमृतः) मरनेवालोंमें अमर (निधायि) हृदयमें धारण करने योग्य है ! हे (सहस्र-व) बलवान् ! (त्वां) तरे विषयमें (सदा) सदा हम (सु-मनसः स्याम) मनका उत्तम भाव धारण करेंगे. इसलिए (स) वह न (न) हमारी (मा जुहुर) हिंसा न कर ।

इस मन्त्रका पृथक् जीवात्माके विषयमें भी लगता है । आत्मा भी चेतन और अमर है । आत्मपक्षमें उत्तमार्थका अर्थ होगा—हे (सहस्र) महाबली परमात्मन ! (न. स' अत्र मा जुहुर) वह हमारा आत्मा इस संसारमें कुटिल-नायुक्त न हो. और हम (सदा त्वे सुमनसः स्याम) सदा तरे प्रति भक्तियुक्त मन रखें ।

यदा प्रवृद्ध सत्पते न मरा इति मन्यमे ।

उना नत्सन्त्यमित्तव ॥

ऋ. ८।६।३॥

हे (प्रवृद्ध) सर्वज्ञेय (सत्पते) मज्जन-पालक प्रभो (न मरा) 'मैं अमर हूँ'

(इति यत् मन्यसे) ऐसा जो आय मानते है, (उत उ तव तत् सत्यम् इत्) निश्चय से आपका वह उपदेश सर्वथा सत्य ही है ।

जीव पक्षमें भी यह संगत है । जीव कहता है: परमात्मन् ! आपने जो उपदेश दिया है, कि मैं जीव अमर हूं: सो ठीक ही है ।

तमध्वरेष्वीळते देवं मर्ता अमर्त्यम् ।

यजिष्ठं मानुषे जने ॥

ऋ. ५।१४।२॥

(मर्ता) मनुष्य हर एक (मानुषे जने) मनुष्य के अन्दर वर्तमान (तं यजिष्ठं) उस पूजनीय (अमर्त्यं देवं) अमर देवकी (अपु) सन्कर्मों के समय (ईलंतं) स्तुति करते हैं ।

प्रभु जगत्पति सब मनुष्यों के अन्तःकरण में विराजमान है, वही पूज्य, उपास्य, अमर, और स्तुत्य देव है । संपूर्ण नत्कर्म करने के समय श्रेष्ठ मनुष्य उम्मीकी प्रशंसा करते हैं ।

न्यायकारी

शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भक्तवर्यमा ।

शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्कमः ॥ य. ३६।६॥

(मित्र) सबकी मित्र ईश्वर (न शं) हम सबका कल्याणकारी होवे (वरुण) सबसे श्रेष्ठ ईश्वर (शं) कल्याणकारी होवे । (अर्थमा) न्यायकारी ईश्वर (न शं) हम सब का कल्याणकारी (भवतु) होवे । (इन्द्र) परम ऐश्वर्यवान् ईश्वर (न शं) हम सबका कल्याणकारी होवे । (बृहस्पति) बड़ी वाणीका-वेद वाणीका स्वामी, (विष्णुः) व्यापक और (उरु-क्रम) जिसका महान् क्रम-रचनादि सामर्थ्य है वह ईश्वर (न. शं) हम सब का कल्याणकारी होवे ।

सबके साथ प्रेम करने वाला, सब से श्रेष्ठ, सर्वव्यापक, न्यायकारी, परम ऐश्वर्यवान् विश्वका अधिपति, और विशेष क्रमसे कार्य करने वाला ईश्वर हम सबका कल्याण करे ।

विशां राजानमद्भुतमर्ध्यक्षं धर्मणाभिमम् ।

अग्निमीळे स उ श्रवत् ॥

ऋ. ८।४३।२४॥

(विशां) प्रजाओं के (अद्भुतं राजानं) अद्भुत राजा (धर्मणां अर्ध्यक्षं) धर्मकार्यों के योग्य अर्ध्यक्ष अर्थात् कर्मफलप्रदाता (इमं अग्निं) इस तेजस्वी देव की (ईले) मैं स्तुति करता हूं (स उ) वही (श्रवत्) हमारी स्तुति सुनता है ।

परमेश्वरही सबका एक राजा और सब धर्मकर्मोंका श्रेष्ठ अध्यक्ष है ।
अर्थात् यथाकर्म सब को फल देता है । और वह सब की प्रार्थनाएँ सुनता है ।
उनीलिये उसकी उपासना करना चाहिये ।

यद्भद्रं दाशुषं त्वमग्ने भद्रं कर्हिष्यसि ।

तवेत्तत्सत्यमद्भिः ॥

ऋ. १।१।६॥

हे (अग्नि) प्राणों के प्राण (अंग) परम प्यारे (अग्ने) सर्वज्ञ प्रभो !
(यत्) जो (त्व) तू (दाशुषं) दानशील के प्रति, फलस्वरूप (भद्र) भलाई, कल्याण
(कर्हिष्यसि) करता है, (तत्) वह (तव) तेरा (सत्यम्) अटल नियम
ही है ।

परमेश्वर का यह विकालावाधित नियम है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे
वैसा फल मिलेगा । इसी वास्ते शास्त्रकारों ने कहा है, 'अवश्यमेव भोक्तव्यं
कृतं कर्म शुभाशुभम्' ॥

वि जानीह्यार्यान्पे च दस्यवो वर्हिष्मते रन्ध्रया

शासदव्रतान् । शाकी भव यजमानस्य चोदिता

विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन ॥

ऋ. १।५।२॥

हे प्रभो ! (आर्यान् विजानीहि च ये दस्यव) तू आर्यों=श्रेष्ठकर्मों
मनुष्योंको जानता है और जो दस्यु=दृष्टकर्मोंया अकर्मों है, उनको भी जानता
है । अन एव तू (वर्हिष्मते) पुत्रादि सत्य कर्म करने वाले को (रन्ध्रया)
निजि युक्त करना है और (अव्रतान् शासन) अव्रतों=पापियों को दण्ड के
द्वारा शिक्षा देता है (शाकी भव) तू ही शक्तिशाली है । और (यजमानस्य
चोदिता) यथादि करने वाले को सत्कर्म में प्रेरित करता है । (ते सधमादेषु)
ना विद्या इव चाकन, तेरे सदृश आनन्द भाग के निमित्त में उन सभी सुरुओं
को चाहता है ।

परमान्ना सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान् है अन वह सब के साथ ठीक
ठीक न्याय करके भले बुरे कर्मों का फल देता है ।

वर्धदुःशंसो अर्प दृष्टो जहि दूरे वा ये अन्नि वा

के निदुत्रिणाः । अर्था यज्ञाय गृणते सुगं कृष्यन्ते

सख्ये मा रिपामा वयं नव ॥

ऋ. १।६।६॥

हे (अग्ने) नेवन्मो प्रभो ! (अर्थ) वधके नाधनभूत शत्रुओं से

(दु शंसान्) दुष्ट (दूह्य.) दुर्बुद्धिवालों को (अप जहि) ताड़नाओं के द्वारा मार अर्थात् उनको सन्मार्ग दिखा । (दूरे) जो दूर हैं (वा ये) वा जो (अंति घा) पास है तथा (केचित्) जो कोई (अत्रिणः) सर्व भक्षण करने वाले अर्थात् स्वार्थी हैं । उन सबका हनन कर । (अधा) और (यज्ञाय गृणते) यज्ञ करने वाले स्तोताको (सुगं कृधि) सुखी कर । हे प्रभो (त्व) तेरी (सख्ये) मित्रता में (वयं मा रिपाम) हम नष्ट न हों ।

परमेश्वर दुष्टों को उनके अपराधानुरूप दण्ड देता है. सत्कर्मि पुरुषों को सुख देता है । दुष्टों को दण्ड देने का प्रयोजन उन्हें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग पर लाना होता है ।

न दुष्पुती मर्त्यो विन्दते वसु न स्त्रधन्तं रयिर्नशत् ।

सुशक्तिरिन्मघवन्तुभ्यं मावते देष्णं यत्पार्यं दिवि ॥

ऋ. ७।३।२१॥

(मर्त्यः) मनुष्य (दुष्पुती) दुष्ट और मन्द स्तुतियों से (वसु न विन्दते) अभीष्ट धन नहीं लाभ करता, [केवल भोग विलास के लिये एवं मारण, मोहन और उच्चाटन आदि अभिचार क्रिया के लिये अथवा अन्यान्य जनों को दबा कर अभिमानी इत्यादि होने के लिये जो स्तुति की जाती है उसको दुःस्तुति कहते हैं] । (स्त्रोधन्तम्) हिंसक पुरुष को भी (रयि) अभीष्ट धन (न नशत्) प्राप्त नहीं होता (मघवन्) हे सर्व धनस्वामिन् ! (पार्यं) इस जगत् में और (दिवि) और धुलोकमें (मावते) मेरे समान जनको (देष्णम्) देने के लिये जो धन है उस उत्तम धनको (तुभ्यम्) आप से (सुशक्ति इत्) सुकर्मा उद्योगी पुरुष ही पाता है । कुकर्मी आलसी जन सदा दु खमेंही रहता है ।

मनुष्य दुष्ट और मन्दस्तुतियों से धन नहीं पाता और हिंसक जनके निकट भी लक्ष्मी नहीं जाती । जो धन इस जगत् में और धुलोक में मेरे सदृश जनको देने के लिये है । हे मघवन् ! इसको सुकर्मा ही आप से प्राप्त करता है ।

दयालु ।

यो मृडयाति चक्रुषे चिदागो वयं स्याम वरुणे

अनागाः । अनु व्रतान्यदितैर्ऋधन्तो यूयं पात स्व-

स्तिभिः सदा नः ।

ऋ. ७।८७।७॥

(यः) जो प्रभु (आग) अपराध (चक्रुषे चित्) करनेवालेके प्रतिभी (मृडयाति) दया बनाए रखता है । (वरुणे) उस सर्वपूज्य परमात्माके

निकट (वयं अनागाः स्याम) हम मनुष्य अनपराधी होवें=सदैव उसके समीप अपराध विहीन होकर रहें। (अदिते) उस अखण्ड सर्वव्यापी देवके (व्रतानि अनु) विविध सत्यादि व्रतों के अनुकूल (ऋधन्त) आचरण करें। हे विद्वानादि समस्त सत्यदेवो ! (यूयम्) आप सब (न) हम उपासकों को (स्वस्तिभिः) कल्याणोंसे अर्थात् विविध मङ्गल और आशीर्वाद देकर (पात) रक्षा करें।

जो परमात्मा अपराधी पुरुषोंको भी सुखी करता है उसके निकट हम सदैव निरपराधी होवें। उस अखण्ड ईश्वरके व्रतोंका आनुपूर्वी निर्वाह करें। हे विद्वानो ! आप सब हमको सदैव कल्याणों से युक्त करें।

यन्ननमस्यां गतिं मित्रस्य यायां पथा ।

अस्य प्रियस्य शर्मण्यहिंसानस्य सश्विरे ॥ ऋ. ५।६।४।३॥

(यत्) यदि (गतिम् अश्याम्) सद्गति प्राप्त करना चाहूं, तो (मित्रस्य) सौहार्दमय=दयालु प्रभुके (पथा) व्रताप मार्गसे (यायां) जाऊं, क्योंकि (अस्य अहिंसानस्य प्रियस्य) इस हिंसा न करने वाले अर्थात् दयाभावयुक्त परमप्रिय परमेश्वरके (शर्मणि) कल्याणमय मार्गमें, विद्वान् (सश्विरे) आश्रय पाते हैं।

परमेश्वर दण्ड देता है, किन्तु हिंसाके भावसे नहीं, अपितु कल्याणकी भावना से। कल्याण चाहने वालोंको दयालु प्रभुके व्रताप मार्ग=वेदका अनुसरण करना चाहिए।

अन्नर्यामी ।

न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्युप्नाकमन्तरं
वभूव । नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थ-
शामश्चरन्ति ॥ ऋ. १०।८२।६॥

(तं न विदाथ) तुम उमको नहीं जानते, (य इमाः जजान) जो इन मयको प्रकट=उत्पन्न करता है। (युप्नाकं अन्तरं अन्यन् वभूव) तुम्हारा अन्नर्यामी तुमसे भिन्न है। किन्तु मनुष्य (नीहारेण प्रावृता जल्प्या) अमानमे दकें हुए होनेके कारण वृथा जल्प करते हैं, (च) और (उक्थशाम अस्तु-
क्षुप चरन्ति) यान्नी-वकवादी [अपने आपको प्राय माननेवाले] प्राणमात्र की तृप्तिमें लगे रहते हैं।

मनुष्य अपने अमानके कारण अपने अन्तर विराजमान अन्नर्यामी भगवान् को नहीं जान पाते उम अमानके कारण कई इन्द्रियमोगलानुप अपने आपको

ब्रह्म मान बैठते हैं । 'अहंब्रह्म' माननेवालोंके लिए मन्त्रमें पढ़ा "अन्यत्" पद सर्वथा विचारणीय है । वेद रूपशब्दोंमें अन्तर्यामी परमात्माको जीवात्माने भिन्न बतारहा है ।

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजा-
यते । तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्थु-
र्भुवनानि विश्वा ॥ य. ३।१।१६॥

(प्रजापति. अजायमान गर्भे अन्त. चरति) संपूर्ण संसारका स्वामी, अजायमान=उत्पन्न न होने वाला=अजन्मा है, और जड़, चेतन सबके भीतर रहता है । (बहुधा विजायते) नाना प्रकारका जगत् उसीके सामर्थ्यसे उत्पन्न होता है । (धीरा तस्य योनिं परिपश्यन्ति) ध्यानी जन उसकी प्राप्तिके साधनों का भलीप्रकार विचार करते हैं, अथवा बुद्धिमान् लोग इस जगत् का कारण उसी ब्रह्मको जानते हैं । (तस्मिन् ह विश्वा भुवनानि तस्थु) उसीही में सारे लोक-लोकान्तर रहते हैं ।

इस मन्त्रमें परमात्माको सब पदार्थोंका अन्तर्यामी कहा है कोई यह न समझ ले, कि उत्पन्न होनेवाले पदार्थोंमें वह उत्पन्न होता होगा, इसके वास्ते 'अजायमान' पद कहा । अर्थात् वह नित्य है । और सबके अन्दर रहता हुआ इतना महान् है, कि यह सारे लोक लोकान्तर उसीमें समाए हैं ।

प्रजा ह तिस्रो अत्यायमीयुर्न्या अर्कमभितौ
विविश्रे । बृहद् तस्थौ भुवनेष्वन्तः पवमानो हरित
आधिवेश ॥ ऋ. ८।१०।१।१४॥

(ह तिस्रः प्रजा अत्यायं ईयु) सचमुच तीन उत्पादक=एक कर्ता परमात्मा, एक जीव, तीसरा प्रकृतिरूपी उपदान अज्ञेयताको प्राप्त हैं, (अन्या अर्कं अभित नि विविश्रे) दूसरी [जीव, प्रकृति तथा विकृति] पूजनीय परमेश्वरहीमें निविष्ट है । (बृहद् ह भुवनेषु अन्त. तस्थौ) इन सबमें गुणोंसे बड़ा प्रभु सारे लोकोंके भीतर अन्तर्यामिरूपसे स्थित है, और (पवमान हरित आधिवेश) सकल संसारका पवित्रकर्ता भगवान् सब दिशाओं उपदिशाओंमें व्याप्त है ।

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरदृश्यमानो बहुधा वि-
जायते । अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्ध
कृतमः स केतुः । अ. १०।८।१३॥

(प्रजापतिः) प्रजापति (गर्भे अन्न-) गर्भके अन्दर=सारे संसारके बीचमें अन्तर्यामिरूपमें (चरति) विचरता है, वह (अदृश्यमान) न दीखता हुआ (यदुधा विजायते) बहुत प्रकारसे प्रसिद्ध होता है। (अर्थेन) प्रकृतिरूपी—आधे भागमें (विश्वं भुवनं) सब भुवनको (जजान) उत्पन्न करता और (यत् अस्य अर्थे) जो इसका आधा है, (स कतम-केतु) वह उसका आनन्दमय स्वरूप है।

प्रजापति परमात्मा सब पदार्थमात्रके अन्दर है, वह दीखता नहीं, तथापि विविध प्रकारसे प्रकट हो रहा है। उसका प्रकृतिरूप जो आधा भाग है, उसमें सब जगत् उत्पन्न होता है, परन्तु जो उसका दूसरा आधा भाग अर्थात् आत्मिक अंश है, उसका दर्शन स्पष्ट गीतिसे नहीं होता, उसको प्रत्यक्ष करनेके जो जो उपाय हैं, उनका ही विचार करना चाहिये। .

नित्य (सनातन)

भाग्यो भवदथो अन्नमदद्बहु ।

यो देवमुत्तरावन्तमुपासति सनातनम् ॥ अ. १०।८।२॥

(य. उत्तरावन्तं सनातनं देवं उपासति) जो अनेक उत्तमगुणयुक्त सनातन ब्रह्मकी उपासना करता है, वह (भाग्य भवत्) भाग्यशील होता है, और परमात्माकी दयासे (बहु अन्नं अटत्) अनेक भोग्य प्राप्त करता है।

सनातनमेनमाहुरुताय स्यात् पुनर्णवः ।

अहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः ॥

अ. १०।८।३ ॥

विद्यान लोग (एनं सनातनं आहु) इस परमात्माको सनातन कहते हैं, (पुन अद्य नव उत स्यात्) किन्तु वर्तमानमें वह नयाभी रहता है, अर्थात् सनातन होना हुआ भी सदा युवा है। (अहोरात्रे अन्योअन्यस्य रूपयो प्रजायेते) दिन और रात-सृष्टि और प्रलय, एक दूसरे को अपेक्षासे होते रहते हैं।

शाकमेना शाको अरुणः सुपर्णः आ यो महः शूरः

सनादनीळः । यच्चिकेन मत्यमित्तन्न मोघं वसु

स्पार्हमुत् जेनोत् दाना ॥

अ. १०।५।६

हे प्रभो ! (य) जो वृ (शाकमेना शाक) शक्ति सम्पन्न होने से सर्व समर्थ (अरुण) भव्य हो गति देने वाला (सुपर्ण) शोभनमानवान् (शूर) दुष्टों का दान करनेवाला (मह-) पूजनीय (सनात्) सनातन=नित्य (अनीळ-) किसी

विशेष स्थान में न रहने वाला होता हुआ भी (आ) सर्वत्र व्यापक है ।
 ऐसा तू (यत् चिकेत) जो कुछ जानता है, अथवा करना चाहता है, वह
 (सत्यम् इत्) सत्य ही होता है (तत् न मोघं) वह विफल अथवा झूठ
 कभी नहीं होता (उत) और तेरा (वसु स्पार्हं) धन चाहने योग्य होता है,
 तू (जेता उत दाता) सब को वश में रखने वाला और यथायोग्य देने
 वाला है ।

अस्मा इदु प्रय इव प्र यंसि भराभ्याङ्गुषं बाधे
 सुवृक्ति । इन्द्राय हृदा मनसा मनीषा प्रत्नाय पत्ये
 धियो मर्जयन्त ॥ ऋ. १।६१।२॥

(अस्मै इत् उ) इसी (इन्द्राय) प्रभु के लिये (बाधे) शत्रु को हटाने
 के लिये (सुवृक्ति आंगुषं) उत्तम भाषण युक्त स्तवन (प्रयंसि) करता हूं और
 (प्रय इव) अन्न के समान (प्रभरामि) उसको हृदय में धारण करता हूं ।
 सब उपासक (धियः मर्जयन्त) अपनी बुद्धियों को शुद्ध करते हुए (हृदा)
 हृदय (मनसा) मन और (मनीषा) बुद्धि से (प्रत्नाय पत्ये) पुरातन=सनातन
 स्वामी प्रभु के लिये अपने शब्द अर्पण करते हैं ।

प्रार्थना तब सुनी जाती है जब वह शुद्ध भाव और पवित्र मनोवृत्ति-
 के साथ उच्चारि जाती है । सब उपासक अपनी प्रार्थनायें इसी प्रकार उसको
 अर्पण करें । उपासक अपने अन्दर परमात्मा के प्रति ऐसी उत्सुकता उत्पन्न
 करें, जैसे एक भूखेकी अन्नके प्रति होती है ।

पवित्र

एतो न्विन्द्रं स्त्वाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना ।
 शुद्धैरुक्थैर्वीवृध्वासं शुद्ध आशीर्वान्ममत्तु ॥

ऋ. ८ । ६५ । ७ ॥

(एतो) सब लोग आओ । हम सब (शुद्धेन साम्ना) पवित्र साम से
 (शुद्धं इन्द्रं नु स्तावम) पवित्र इन्द्र=परमात्मा की ही स्तुति करें, और
 (शुद्धैः उक्थै) शुद्ध वचनों से अथवा ऋचाओं के द्वारा (वावृध्वासं) दोष
 रहित भगवान् की स्तुति करें । (शुद्धः आशीर्वान् ममत्तु) वह पवित्र तथा
 आश्रयदाता (सबको) सुख देता है ।

परमेश्वर सर्वथा दोषरहित, और पवित्र है, पवित्र वेद मन्त्रों, तथा
 पुनीत वाक्यों द्वारा उसकी स्तुति करनी चाहिये ।

इन्द्रं शुद्धो न आगहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः ।

शुद्धो रयिं नि धारय शुद्धो ममद्वि सोम्यः ॥

ऋ. ८ । ६५ । ८ ॥

हे (इन्द्र) ! अखण्डैश्वर्यसम्पन्न विभो ! (शुद्धाभि ऊतिभि शुद्धः) पवित्र रक्षाओं के द्वारा शोधक और (शुद्धः) स्वयं पवित्र तू (न आ गहि) हमें सर्वथा प्राप्त हो । (शुद्ध रयिं निधारय) तू शुद्ध धन देता है । और (शुद्धः) पवित्र तथा (सोम्य) सोम्य तू (ममद्वि) हम सब को आनान्दित करता है ।

एष सूर्यमरोचयत्पवमानो विचर्षणिः ।

विश्वा धामानि विश्ववित् ॥

ऋ. ६।२८।५॥

(एष विचर्षणि पवमानः सूर्यम् अरोचयत्) यह सर्वज्ञ पवित्र प्रभु सूर्य को प्रकाशित करता है, और वहीं (विश्ववित्) सर्वव्यापक, सब से विचार करने योग्य, सब से जानने योग्य प्रभु (विश्वा धामानि) सम्पूर्ण तेजस्वी पदार्थों को प्रकाश शुरू करता है ।

विश्वो यस्य व्रते जनो दाधार धर्मणस्पतेः ।

पुनानस्य प्रभूवसोः ॥

ऋ. ६।३५।६॥

(यस्य) जिस (प्रभूवसोः) प्रभूत ऐश्वर्यसम्पन्न (पुनानस्य) पवित्र (धर्मणः पते) नियम पालक प्रभु के (व्रते) व्रत=नियम में (विश्व. जन) सारा समार (दाधार) अपनी सत्ता धारण कर रहा है, उस पवित्र परमात्माकी भङ्गि में अपने मन, वाक्, काय को पवित्र करना चाहिये ।

सृष्टिकर्ता

अहमेव वात इव प्र वाग्यारभमाणा भुवनानि

विश्या । परो दिवा पर ग्ना पृथिव्यैतावती महिना

सम्यभूव ॥

ऋ. १०।१२५।८॥

परमेश्वर उपदेश करता है— (विश्या भुवनानि आरभमाणा) सब भुवनों को बनाता हुआ (वात इव) मैं ही (वातः इव) वायु की भांति । प्रथमि । इन सब का गति देता हूँ । अथवा नाश करता हूँ । मैं (दिव पर.) घनाक से परे हूँ, (ग्ना पृथिव्या. पर) इस पृथिवी से भी परे हूँ । (यतावती) यह दृश्यमान सृष्टि मेरी (महिना मयभय) महिमा है, अथवा मेरी महती

शक्ति से उत्पन्न हुई है ।

परमेश्वर सारी सृष्टि की रचना करता है

य इमे धावापृथिवी जनित्री रूपैरपिशद्भुवनानि
विश्वा । तमद्य होतरिषितो यजीयान्देवं त्वष्टार-
मिह यत्ति विद्वान् ॥

ऋ. १०।११०।६॥

(यः इमे धावापृथिवी जनित्री) जो इस धुलोक और पृथिवी लोक को उत्पन्न करता है, और (विश्वा भुवनानि रूपै अपिशत्) सम्पूर्ण लोक लोकान्तर्गों को तत्तद्रूप से युक्त करता है, हे (होत) होता । (अद्य) तू आज (विद्वान्) इस रहस्य को जानता हुआ (इषित) विश्वान युक्तहोकर, सदृष्ट्या से प्रेरित होकर (यजीयान्) अत्यन्त यजनशील होता हुआ (न देवं त्वष्टारं) उम कमनीय सृष्टि कर्ता की (इह) इस स्थान में (आ यत्ति) भली प्रकार पूजा कर ।

मनुष्य का चाहिये कि इन लोक लोकान्तर्गोंकी रचनाका विवेचन कर इनके रचयिताकी खोज करे । उमका ज्ञान प्राप्त कर अत्यन्त उत्सुकता तथा भक्ति से निरन्तर उमकी पूजा कर अपना कल्याण साधे ।

मा नो हिंसीज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं
सन्धर्मा जजान । यश्चापश्चन्द्रा बृहतीर्जजान
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

ऋ. १०।१२।६॥

(य सन्धर्मा) जो श्रुतल नियमों का धारण करने वाला है, और (य वा दिवं जजान) जो धुलोक का बनाने वाला है और (यः पृथिव्या जनिता) जो पृथिवी का उत्पन्न करता है, वह या नो हिंसीत् । हम सब को कष्ट न दे । (य चन्द्राः) जो आनन्दकारक (बृहतीः अप) बड़ा प्राकृतिक सृष्टी को (जजान) उत्पन्न करता है, उस (कस्मै देवाय हविषा विधेम) आनन्दकारक परमात्मा की उपासना यक्षद्वारा हम सब को करनी चाहिये ।

सुरूपकृत्नुसूतये सुदुघामिव गोदुहै ।

जुहूमसि यविद्यवि ॥

ऋ. १।४।१॥

(गोदुहे सुदुघां इव) गौ का दूध निकालने के समय उत्तम दूध देने वाली गौ की जैसी इच्छा की जाती है, उसी प्रकार (ऊतये) अपनी रक्षा करने के लिये, ज्ञान प्राप्ति के निमित्त (यवि यवि) प्रतिदिन (सुरूप-कृत्नुं)

उत्तम रूप बनाने वाले=खृष्टिकर्त्ता ईश्वर की (जुहमसि) प्रार्थना करते हैं ।

परमेश्वर इस जगत्के सम्पूर्ण पदार्थोंको सुन्दर रूप देता है, और वह सबका उत्तम रत्नक है । अतएव अपनी रक्षा करनेके लिये तथा अपनी अवस्था उत्तम बनानेके लिये हर एकको प्रति दिन उसकी प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये ।

इह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपमुप ह्वये ।

अस्माकमस्तु केवलः ॥

ऋ. १।१३।१०॥

(इह) इसी जन्म में (अग्रियं) अग्रपूज्य, प्रथम (विश्वरूपं) सब को रूप देने वाले (त्वष्टारं) त्वष्टा अर्थात् कारीगर=खृष्टिकर्त्ता ईश्वर की (उपह्वये) प्रार्थना करना है । वह (केवल) केवल=सुखस्वरूप (अस्माकं अस्तु) हमारे पास रहने वाला होवे । अथवा वही हमारा केवल=उपास्य हो ।

परमेश्वर सब से पहिला कारीगर है, जिसने सब जगत् के पदार्थों को रूप दिया है । वह हमारा सहायक होवे । इसी प्रकार जो कारीगर सुन्दर आकार वाले पदार्थ बनाते हैं, वे भी हमारे संघ में होवें, जिस से हमारा संघ सदा उन्नत हो, क्योंकि कारीगरी से ही उन्नति होता है ।

त्वमग्ने पुरुरूपो विशेविशे वयो दधासि प्रवर्था

पुनष्टुत । पुरुरण्यत्रा सहसा वि राजसि त्विपिः सा

ते नित्विपाणस्य नाधृषे ॥

ऋ. ५।२।५॥

हे (पुरुष्टुत अग्ने) अग्नि प्रशंसित तेजस्वी देव ! (त्वं पुरुरूपः) तू सब को रूप देने वाला (विशे विशे) प्रत्येक पदार्थ के अन्दर (प्रवर्था) प्रार्थान क्षान्त से (वयः दधासि) आयु बल आदि धारण करता है । (महसा) अपने बल से (पुरुराणि अत्रा) अनेक अर्थात् से (वि राजसि) शोभता है । (त्विपिपाणस्य ते) तेज से युक्त तेरा (त्विपिः) प्रकाश (न नाधृषे) दूसरों के कारण कम नहीं होना ।

हे ईश्वर ! सब जगत्को नूने रूप दिया है । प्रत्येक प्राणिमात्रको मृत, तापु और जागृत्य नू ही देता है । सब भोग्य पदार्थ देने के कारण तेरा ही शोभा बढ़ गई है और तेरा तेज पैदा है कि, जो किसी प्रकार भी कम होने काग नूक नहीं हो सकता ।

विन्दतास्वीदधिष्ठानमात्मभणं कनमग्न द्विपत्

कथासीत् । यतो भूमिं जनयन् विश्वकर्मा विधा-
मौर्णीन्महिना विश्वचक्षाः ॥ यजु. १७।१८॥

एतन् जगत् का (अग्निष्टानं) आधार (किंस्वत् आसीत्) क्या है, अथवा कैसा आधारमय है । और इसका (आरम्भणं) उपादानकारण (कतमन्विन्) पान तथा (कथा आसीत्) किस प्रकार का है । (यत्) जिस में (विश्व-चक्षा) सर्वक्ष (विश्व कर्मा) विश्वका कर्ता प्रभु (भूमिं यां जनयन्) प्रकाश और अप्रकाश लोकों की रचना करके (महिना) अपने महत्त्व में (वि-मौर्णीन्) विविध प्रकार से आच्छादित करता है ।

इस मन्त्रमें जगत्के उपादानकारणकी अन्वेषणा की सूचना है । प्रभुको सर्वत्र तथा विश्व-रचयिता कहा है विश्वकर्माके साथ विश्वचक्षा=सर्वक्ष विशेषण अत्यन्त उपयुक्त तथा महत्त्वयुक्त है । सृष्टिकर्ताका सर्वत्र होना आवश्यक है, यह इस मन्त्रमें दर्शाया गया है ।

विश्वतश्चक्षुस्त विश्वतो मुग्धो विश्वतो वाहुरत्
विश्वतस्पात् । सं वाहुभ्यां धमति सं पतत्रै द्यावा-
भूमीं जनयन् देव एकः ॥ यजु. १७।१९

(विश्वतः-चक्षु) सर्वत्र जिसकी दर्शन शक्ति है, और (विश्वतः-मुग्धः) सर्वत्र जिसका उपदेश हो रहा है, (विश्वतः-वाहु) सर्वत्र जिसकी वाहक शक्तियाँ हैं, (उत) और (विश्वत-पात्) सर्वत्र जिसकी व्याप्ति है (एक) अद्वितीय, अकेला (देव) दिव्य गुणयुक्त प्रभु (पतत्रै) परमाणु आदि में (द्यावाभूमी) प्रकाशाप्रकाश सृष्टि को (जनयन्) उत्पन्न करता हुआ (वाहुभ्याम्) अपनी धारणा-आकर्षण शक्तियों से (सं धमति) गति=जीवन दे रहा है ।

ये स्पष्ट शब्दों में परमात्माको सृष्टि कर्ता बतलाते हुए सर्वव्यापक भी कहा गया है जो सर्वव्यापक नहीं, वह सृष्टि रचनेमें कैसे समर्थ हो सकता है ? साथ ही यह भी बतला दिया, कि वह अकेला ही सृष्टि रचता है ।

सोमः पवने जनिता सतीनां जनिता दिवो जनिता
पृथिव्याः । जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य
जन्तितेन विष्णोः ॥

सा. पृ. ६।४।३॥

(मनीनां जनिता) वेद ज्ञान का उत्पन्न करने वाला, (दिवं जनिता)
 धुलोक का पैदा करने वाला (पृथिव्या जनिता) पृथिवी का सर्जनहार
 (अग्ने जनिता) अग्नि का उत्पादक (सूर्यस्य जनिता) सूर्य का उत्पादयिता
 (इन्द्रस्य जनिता) इन्द्र=विद्युत्, वायुः, ऐश्वर्य का स्रष्टा (उत) और
 विष्णोः जनिता) विष्णु=यज्ञ, जल का स्रष्टा (सोम) सारे संसार का स्रष्टा
 पवित्र कर्ता, ऐश्वर्य प्रदाता, महाब्रानी, सब का वशी प्रभु (पवते) सब
 का गति देता है, पवित्र करता है ।

अजन्मा ।

अजो न ज्ञां दाधारं पृथिवीं तस्तम्भ द्यां मन्त्रैभिः
 सत्यैः । प्रिया पदानि पश्वो निपाहि विश्वायुरग्ने
 गुहा गुहं गाः ॥ ऋ. १।६।७।३॥

(न) जैसे (अज) न जन्मने वाला=अजन्मा परमेश्वर (सत्यै मन्त्रै)
 न टूटने वाले विचारोंसे (ज्ञां दाधार) पृथिवीको धारण करता है,
 (पृथिवीं द्यां तस्तम्भ) विस्तृत अन्तरिक्ष तथा धुलोक अथवा सूर्यादि
 तेजस्वी पदार्थोंको (स्तम्भाति) गिरनेसे रोकता है । (प्रिया पदानि)
 प्रीतिकारक प्राप्त्य पदार्थोंको देता है, (विश्वायु) सम्पूर्ण आयु देने
 वाला, (पश्व) बन्धनसे (निपाहि) सर्वथा छुड़ाना है । (गुहा) बुद्धि
 में स्थित हुआ घट (गुहं) गुह्य पदार्थोंको (गा) जानता है, जैसे ही तू भी,
 हे (अग्ने) विद्वन्, जीय ! हमें अज्ञानादिसे छुड़ा कर प्राप्त्यकी प्राप्ति
 करा ।

उत नोऽर्हिर्बुध्न्यः शृणोत्वज एकपात् पृथिवी
 समुद्रः । विश्वे देवा अन्तावृधो हुवानाः स्तुता मन्त्राः
 कविशस्ता अवन्तु ॥ ऋ. ६।५०।१४।

हे ननुष्या ! (एकपात्) संसारमें जिसका एक पाद है, अर्थात्
 संसार जिसकी अपेक्षाने अन्यन्त छोटा है । ऐसा (अज) अजन्मा
 परमात्मा (नः) हमारी प्रार्थनाको (शृणोतु) सुने, जिसमें (बुध्न्य) अन्त-
 रिक्षमें होने वाला (अर्हि) भेष (उत) और (पृथिवी) भूमि (समुद्रः)
 अन्तर्िक्ष और (अन्तावृध) सत्यकी शक्ति करने वाले (हुवान) आह्वान
 करने वाले (विन्त्य देवा) सम्पूर्ण विद्वान और (कविशस्ता) परमात्माने

उपदिष्ट, (स्तुता) ऋषियों, विद्वानों द्वारा प्रशंसित अथवा अध्यापित (मन्त्रा) वेद अथवा विष्णु (अवन्तु) हमारी रक्षा करें।

शन्नो अज ण्कपादेवो अस्तु शं नोऽर्हिर्बुध्न्यः । शं

समुद्रः । शन्नो अषां नपात्पेज्जस्तु शं नः पृश्नि-

भवतु द्वेयगोपाः ॥

श्रु. ७।३।१३॥

(ण्कपात्) ण्कपात् (अज) अजन्म परमेश्वर (न.) हमारे लिये (शं) कल्याणकारी (अस्तु) देवे (बुध्न्य अर्हि न. शं) अन्तरिक्षमें होने वाले मेघ हमारे लिये कल्याणकारी हों। (समुद्र शं) समुद्र सुखदायी हो (नपात् अषां पेर) राद रहित होकर जलोपा पत्र करने वाली अर्थात् नौका आदि (न ग) हमारे मुख्यभाग हों (द्वेयगोपा पृश्नि न शं भवतु) सूर्यादिकी रक्षा करने वाला अन्तरिक्ष हमारे लिये सुखकारी हो।

ऊपर के दोनों मन्त्रोंमें प्रयुक्त ' ण्कपात् ' शब्द एक विशेष निर्देश कर रहा है। ' पादे अस्व विश्वाभूतानि ण्पादस्यासृतं दिवि ' यजु ३१।३॥

यह जगत् विश्व ब्रह्माण्ड मानों प्रभुके एक पादमें समाया है। परमात्मा हमसे कहीं बड़ा है। उसका भेद भाग स्वप्रकाशमें स्थित है।

अनादिः ।

अश्रान्तुष्यो अता त्वमनापित्न्द्र जनुषा सनादसि ।

युधेडापित्द्वभिच्छ्रुते ॥

सा. पू. ५।२।१॥

हे (अन्तु) अस्तगंडेश्वर्यसमस्त परमेश्वर ! (त्वं) तू (अश्रान्तुष्य) शत्रु रहित है, अथवा किसीका शत्रु नहीं है (अनापि) बन्धु रहित है, अथवा किसीका बन्धु नहीं है, (अना) तेरा कोई नेता नहीं है अथवा तेरा कोई नर-नेवक=नोकर नहीं है, अर्थात् तू स्वकार्यमें दूसरेकी सहायता की अपेक्षा नहीं करता (जनुषा सनात् असि) तू जन्मसे सनातन है, अर्थात् तू जन्म=आदि से रहित अनादि है, (युधा इत्) उद्योगमें ही तू बन्धुताको स्वीकार करता है।

वयसु त्वामपूर्य रथूरं न कश्चिद् भरन्तोऽवस्यवः ।

वज्रिं चित्रं हवामहे ॥

सा. उ. १।१।२२॥

हे (अपूर्य) अनांठ परमात्मन् ! (वज्रिन) पाप वारक प्रभो ! (अवस्यवः वय) रक्षाके अभिलाषी हम लोग (त्वाम् उ) तुझ ही (चित्रं) अद्भुत (रथूरं) अघिनाशीकी (हवामहे) कामना करते हैं (न) जिस

प्रकार अन्य रक्षाभिलाषी लोग (कश्चित् स्थूरं भरन्त.) किसी महापुरुष का आश्रय करते हैं ।

निर्विकार

अदितिर्न उरुष्यत्वदितिः शर्म यच्छतु । माता
मित्रस्य रेवतोऽर्यम्णो वरुणस्य चानेहसो व
ऊतयः सु ऊतयो व ऊतयः ॥ ऋ. ८।४७।६॥

(अदिति) अमरएडनीय=निर्विकार परमात्मा (न उरुष्यतु) हमें उन्नत करे । (अदिति शर्मयच्छतु) निर्विकार जगदीश्वर, हमें, कल्पाण=पेहिक तथा आमुष्मिक सुग प्रदान करे, वह निर्विकार परमेश्वर (मित्रस्य रेवत) सबसे स्नेह करने वाले धनीका और (अर्यम्ण वरुणस्य) न्यायकारी धार्मिक राजा का (माता) मान करने वाला है । हे विद्वानों । (व) तुम्हारे लिए उसकी (अनेहस) निर्दोष, पाप रहित (ऊतय) रक्षाएं होवें, तथा उसकी (ऊतय) प्रातिपं (व.) तुम्हारे लिए (सु उतय) अच्छे प्रकारसे अर्थसाधिका हों ॥

सुगव्यं नो वाजी स्वरुच्यं पुंसः पुत्राँ उत विश्वा-
पुषं रयिम् । अनागास्त्वं नो अदितिः कृणोतु तत्रं
नो अश्वो वनतां हविष्मान् ॥ ऋ. १।१६।२।२॥

(वाजी) धनधान्यका स्वामी, शक्तिसंपन्न प्रभु (न) हमें (सुगव्यं) अच्छा गाँ-आदि धन, (सु-अश्व्यम्) सुन्दर अश्ववादि संपत्ति (उत) और (पुस पुत्रान्) वनवीर्यसंपन्न पुरुषार्थी मतान तथा (विश्वापुषम्) सब प्रकारकी पुष्टि देने वाला (रयिम्) धन देवे । (हविष्मान्) हवि-नाना दानयुक्त (अश्व) व्यापक विद्वानी प्रभु (न तत्रं वनताम्) हमें राज्य दे, (अदितिः) अनागिदुत=निर्विकार परमात्मा (न) हमारा (अनागास्त्वं) पापराहित्य=निर्दोषता (कृणोतु) करे ॥

परमेश्वर ही सब संपत्तियोंका दाता है, वही हमारे कुकर्मोंका दण्ड देकर हमें निर्दोष कर सकता है ॥

इन्द्रः सित्वा अतुया अम्य वेदु स हि जिष्णुः पथि-
कृन्सृयोय । आन्मेना कृण्वन्नच्युनो सुवद्गोः पति-
दिवः सनजा अप्रतीतः ॥ ऋ. १०।११।३॥

(इन्द्रसित्वा) परमेश्वर ही (अम्य धुव्य) इसके सुननेका (वेद)

जानता है, अर्थात् परमात्मा ही भक्तकी प्रार्थना सुन सकता है। (स हि जिष्णु सूर्याय पथिकृत्) वही जयशील=सर्वोत्कृष्ट प्रभु सूर्यके लिए मार्ग बनाता है। (अच्युत) वह निर्विकार (मेनाम्) मनन साधन वेद विद्याको (आत्) सुन्दर रीति से (कृण्वन्) रचना हुआ (गो दिव पति) पृथिवी और द्युलोकका स्वामी (भुवत्) होता है। (सनजा) सेवनीय पदार्थोंको उत्पन्न करना हुआ भी वह (अप्रतीत) अलक्ष्य है=इन्द्रियागोचर है, अथवा (अप्रति-इतः) जिसका कोई प्रतिनिधि या तुल्य नहीं है अर्थात् अनुपम है ॥

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि
विश्वे निषेदुः । यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य
इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ ऋ. १।१६४।३६॥

(ऋचः) ऋग्वेदादिसे प्रतिपादित (यस्मिन्) जिस (परमे) सर्वोत्कृष्ट (व्योमन्) सर्वव्यापक (अक्षरे) विकाररहित परमेश्वरमें (विश्वे) सब (देवा) सूर्य चन्द्र भूमि आदि (अधि निषेदुः) आधेय रूपसे स्थित हैं, (तं य न वेद) उस परब्रह्म परमेश्वर को जो नहीं जानता है, वह (ऋचा) वेदसे (किं करिष्यति) क्या करेगा, अर्थात् उसका वेदाध्ययन निष्फल है। (ये नद् विदुः) जो मनुष्य उस प्रभु को जान लेते हैं, (ते इमे इत् समासते) वे ही इस ब्रह्ममें भली प्रकार स्थित होते हैं।

वेद पढ़नेका लाभ तभी है, कि वेद पढ़नेसे ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा जगत्का जो शाब्दिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञानको चरितार्थ करनेके लिए योग साधन द्वारा उनका साक्षात् करनेका प्रयत्न करें ॥

अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्च-
नोनः। तमेव विद्वान् न विभाय मृत्योरात्मानं धीर-
मजरं युवानम् ॥ अ. १०।८।४४॥

(अकाम) निष्काम, (धीर) धैर्यवान्=निर्भय (अमृत) अमर, (स्वयंभू) स्वयं होनेवाला=स्वसत्तामें परानपेक्ष=अनादि (रसेन तृप्तः) रससे तृप्त=आनन्दमय (कुतश्च न ऊनः) कहीं से भी न्यून नहीं है। अर्थात् उसमें कोई विकार नहीं आता (तं एव धीरं) उसी ज्ञानी अथवा निर्भय (अजरं) अजर (युवानं) सदा जवान (आत्मानं) सर्वव्यापक परमात्माको (विद्वान्) जानने वाला (मृत्योः) मृत्यु=जन्म मरणसे (न विभाय) नहीं डरता है।

परमान्मत्तान से मुक्ति हो जाती है, फिर जन्ममरणसे क्या भय ? यजुर्वेदमें भी "तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्य पन्थाः" उसी (परमात्मा) ही को जान कर मृत्यु=जन्ममरणको उल्लंघन कर जाना है, इसके लिए अन्य उपाय नहीं है ॥

अभय

अदि॒तं मि॒त्रं वरु॒णो॒न मृ॒ळ॒ यद्दो॑ व॒यं च॒कृ॒मा
कच्चि॒द्दार्गः॑ । उ॒र्व॒श्याम॒भयं॑ ज्योति॒रिन्द्र॒ मा नो॑
दी॒र्वा अ॒भि न॑श्नन्तमि॒न्द्राः ॥ ऋ० २२७।१४॥

हे (अदि॒तं) निर्विकार अतएव (वरु॒ण) सर्व श्रेष्ठ (मि॒त्र) प्रीति करने योग्य परमात्मन ! (व॒यं यत् कच्चि॒त् व आग॒ च॒कृ॒मं) हमने जो कोई आप का पाप [अपोहोघ्न रूप] किया हो, उन्नी (मृ॒ळ) क्षुद्धि कर दे । हे (इन्द्र॒) अविषान्धकार विनाशक विभो ! (अ॒भयं उ॒न॒ज्या॒ति अ॒श्या॒म्) तुझ यमद महान प्रकाशस्वरूप का हम प्राप्त करें जिससे (दी॒र्वा) दीर्घ (तमि॒न्द्रा) अन्धकार, अथवा व्याकुलतामयी गात्रिण (न) हमें (मा) न (अ॒भि न॑श्नन् प्राप्त हों ।

उ॒ता॒भये॑ पु॒रु॒द॒त॒ अ॒र्षो॑भि॒रे॒को हृ॒द॒स॒च॒दो वृ॒त्र॒हा
म॒न । इ॒मं चि॒दिन्द्र॒ गे॒द॒सी अ॒पो॒रे यत्सं॑गृ॒ष्णा
म॒य॒च॒न का॒शिरि॑त्तं ॥ ऋ० ३।३०।५॥

हे पुरु॒द॒त॒ ! अनेकों से स्तूयमान प्रभो ! तुझ (एक) अद्वितीय अथवा नानों लोकों में वर्तमान (वृ॒त्र॒हा) अज्ञाननिवारक प्रभु ने अर्षो॑भि॒रे॒को यश पूर्ण उद्वचनों द्वारा स्तूयते (प्रभो॑ । प्रभवस्वरूप के किरणों से तूझ अथवा उत । इ॒दं उपदेश किया ही है । (इन्द्र॒ हे लोक॒भारण॑ प्रभो ! (यत्सं॑गृ॒ष्णा जो तू (इ॒मं अ॒पो॒रे गे॒द॒सी चि॒त्) इत अथवा लोक मोक्षान्तरों को संगृष्णा) प्रकृत्यागत करता है यमद रचता है । हे मया॒च॒न अनेक मांममन्त्र । या (तं मे॒) प्राप्ति श्व॒ स्तूय॒त या प्र॒सा॒न तं॑ है ।

स्वस्तिदा विशां पतिर्वृत्रहा विमृधो वशी ।

वृषेन्द्रः पुर एतु नः सोमपा अभयङ्करः ॥ अ० १।२।१।१॥

(स्वस्तिदा) कल्याण देने वाला (विशां पतिः) प्रजापति (वृत्रहा) अज्ञान निवारक; पाप नाशक (विमृध वशी) दुष्टों=हिसकोंको वशमें रखने वाला (वृषा) सुखकी वृष्टि करने वाला, शक्तिशाली (सोमपाः) संसार रक्षक, जगत्पाता (अभयंकर) निर्भय करने वाला, किसी से भय न करने वाला=निर्भय=अभय (इन्द्र) सकल-सामर्थ्य-संपन्न प्रभु (नः पुरु एतु) हमारे समक्ष रहे । अर्थात् उसे हम कभी भी न गुलाफं, सदा स्मरण रखें ।

सत्-चित्—आनन्द

सारे आत्मिक परमेश्वर जो सत्=सदा रहने वाला, चित्=चेतन तथा आनन्दस्वरूप मानते हैं । इसमें आरितकोंका कोई विवाद नहीं । जब परमेश्वरके नाना गुणों का कीर्तन किया गया, तो उसकी सत्तामें सन्देह ही कैसा ? उसकी सत्ता उसीसे=गुण वर्णनसे ही सिद्ध होगई । सर्वज्ञ कहनेसे उसका चेतन होना भी स्पष्ट सिद्ध है । तो भी स्पष्ट प्रतिपत्तिके लिये कुछ एक मन्त्र यहां ऐसे देते हैं जिनमें परमेश्वरके इस सर्वमान्य लक्षणके घट्टक शब्द अथवा इनके पर्यायवाची शब्द पड़े हैं—

वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहा स्यञ्च विश्वं भवत्येक-

नीडम् । तस्मिन्निदं सञ्च वि चैति सर्वं स श्रोतः

प्रोतञ्च विभूः प्रजासु ॥

यजु. ३।२।५॥

(वेन) मेधावी पुरूप (तत्) उस (सत्) सत् स्वरूप=सदा रहने वाले (निहितम्) नितरां हितकारी भगवान् जो (गुहा) हृदय गुहा में (पश्यत्) साक्षात् करता है (यत्र विश्वं एकनीडं भवति) जिस प्रभु में सारा संसार समानाश्रयवाला होकर रहता है (इदं सर्वं तस्मिन् सं पति च वि च) यह सारा जगत् उस में लीन होता है, और उत्पन्न होकर उसी में रहता है (स विभूः प्रजासु श्रोत च प्रोत) वह विभू=व्यापक, नाना-विभूति-संपन्न परमात्मा सारे संसार में श्रोत और प्रोत है ।

प्र तद्वोचैदमृतं नु विद्वान् गन्धर्वो घाम विभृतं

गुहा सत् । त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि

वेद स पितुः पितासत् ॥

यजु. ३।८।१॥

(गन्धर्व) वेद वाणी का धारण करने वाले (विद्वान्) शानी (तु) ही (नत्) उस परम प्रसिद्ध सत्) नत् स्वरूप (अमृतं) अविनाशी (धाम) तेजस्वी (गुडा वि भृतं) हृदय गुहा में विशेष रूप से धानित प्रभु का (प्र) उत्तम गीति से (बोधेत्) उपदेश कर सकता है । (अस्य पितुः) इस जगन्पिता की (गुहा दिता) अत्यन्त गुप्त (त्राणि पदानि) तीन अवस्थायें गतियें=उत्पादकत्व, पालकत्व, संहारकत्व—को (यः वेद) जो पुरुष जानता है (स पिता अमन) वह पिता-शानी होता है ।

शुक्रः शृशुकाँ उपो न जार पप्रौ समीची दिवो
न ज्योतिः । परि प्रजातः कृत्वा बभूथ भुवो

देवानां पिता पुत्रः सन् ॥ ऋ. १।६६।१॥

परमेश्वर (उप जार) ऊपको समाप्त करने वाले=सूर्य के (न) समान (शुक्रः) शुद्ध, तेजस्वी तथा (शृशुकान्) सर्व प्रकाशक है । (दिव ज्योतिः) सूर्य के प्रकाशकी (न) भांति (समीची) दोनों लोकों को ज्योति से (पप्रौ) परिपूर्ण करता है । वह अपने (कृत्वा) सृष्टि रचना आदि कार्यों-से (परि) सर्वप्र (प्रजातः) अत्यन्त प्रसिद्ध (बभूथ) है । वह (सन्) सन् स्वरूप (देवानां) विद्वानों का, सूर्यादि का (पिता) उत्पादक पालक तथा (पुत्र) पवित्र कर्ता (भुवः) है ।

नि काव्या बंधसः शश्वतस्कुहस्ते दधानो नर्या
पुरुणि । अग्निभुवद्रथिपनी रयीणां सत्रा चक्राणो
अमृतानि विश्वा ॥ ऋ. १।७२।१॥

जो (प्रांसः) शानी मनुष्य (शश्वत) अनादि नित्य सत्स्वरूप (बंधसः) मकलविद्याविधाना=शानी=चित्तस्वरूप परमेश्वरसे प्रकाशित (पुरुणि) यह महान्य युद्ध (सत्रा) सन्त्यार्थ के प्रकाशक (अमृतानि) नाश न होने वाले अथवा मोक्ष पर्यन्त पदार्थोंके प्रकाश करने वाले (नर्या) मनुष्यों के लिये दिनकारी (विश्वा) सन्पूर्ण (काव्या) धानमय वेदों को (दधान) धारण करना हुआ प्रचारार्थ (हस्ते चक्राणः) हाथ में लेकर (निः क) नियमपूर्वक निशयसे आचरण करता है (स रयीणां रथिपति भुवः) यह सब परमेश्वरों का ध्यायी हो जाता है ।

इजानधितमारुक्षदग्निं नाकन्य पृष्ठाद् दिर्यमुत्पति-

प्यन । तस्मै प्रभाति नभसो ज्योतिषीमान् स्वर्गः

पन्थाः सुकृते देवयानः ॥

अ. १८।४।१४॥

जो । ईजान , यज्ञ करने वाला, परमात्मपूजा करने वाला, विद्वानों-का आदर करने वाला मन्मगति करने वाला मनुष्य (नाकस्य पृष्ठात्) सुख की स्थिति में (दिव उत्पत्तिायन) मोक्षके लिये उद्योग करता हुआ । चिंत अग्नि) चेतन परमात्माको (आरुजन्) प्राप्त होता है । (तस्मै) उसीको (देवयान) विद्वानोंमें प्राप्त अथवा विद्वान जिगमं जाते हैं ऐसा (नभसः ज्योतिषीमान्) सदा प्रकाशमय ब्रूलोकमें भी अधिक प्रकाशमान (सुकृतं सुकर्म-फल-स्वरूप स्वर्ग पन्था प्रभाति) मोक्ष तक पहुंचाने वाला मार्ग भली प्रकार सृजता है ।

कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः ।

दृढा चिदारुजे वसु ॥

य० ३६।५॥

(मदानां मंहिष्ठ) आनन्दवालों में अन्यन्त पूजनिय (सत्यः) सज्जन हिनैपी त्रिकालावाधित मन्मस्वरूप (क) आनन्द स्वरूप परमेश्वर (त्वा) तुभको । मन्मत्) आनन्दयुक्त करता है । वह (चित्) चित्स्वरूप ज्ञानी परमेश्वर (आरुजे) दु ख पाने वाले जीव को (दृढा) दृढ अर्थात् शीघ्र लुप्त न होने वाला (वसु) मोक्ष रूप धन देता है ।

कया नश्चित्र आ भुवदृती सदावृधः सग्वा ।

कया शचिष्ठया वृता ॥

अ. ४।३।११॥

(सदा वृध) सदासे महान् और (चित्र) आश्चर्यकारक ईश्वर (कया ऊती) आनन्दमय रक्षणके द्वारा, (कया शचिष्ठया) आनन्दमय महाशक्ति द्वारा, और (वृता) आवर्तन अर्थात् वारंवार सृष्टिरचनादि कर्म करने द्वारा (न) हम सब का (सखा) मित्र (आ भुवत) होता है ।

सब कालोंमें सबसे श्रेष्ठ, सबसे बिलक्षण ईश्वर कल्याणकारक रक्षणके द्वारा और अपनी आनन्ददायक महाशक्ति के तथा वारंवार कर्म करने के सामर्थ्यके साथ हम सबका मित्र होता है । अर्थात् मित्रके समान हम सबका भला करता है । वह इतना हिनकारी कार्य करता है कि उसकी कोई उपमा ही नहीं है ।

कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः ।

दृढा चिदारुजे वसु ॥

अ. ४।३।१२॥

हे ईश्वर ! तू (अन्धमः) अन्धदि भोगोंके (मदानां) आनंदोंसे भी (मंदिष्टः) अधिक आनंदकारक भोग (सत्य) तीनों कालोंमें एक जैसा है, इमानिये (क.) कौन (त्या) तुझे (मन्सद्) आनंदित कर सकता है ? तू (चिद्) धानी (दृष्टा=दृष्टानि) बलवान (वस्तु) पृथिवी आदि पदार्थों को भी (आ रजे) छिन्न-भिन्न करता है ।

अन्न आदि भोगों से जो आनंद होता है, उससे अधिक आनंद तेरी प्राप्ति से होता है । और तू सदा एक जैसा रहता है तुझमें न्यूनता, अधिकता कभी भी नहीं होती । तुझे आनन्द देनेवाला कोई नहीं, परंतु तू ही सब को आनंदित करना है । तू इतना बलवान है कि पृथिवी आदि सब दृढ़ पदार्थों को प्रायःकाल में छिन्न-भिन्न करता है ।

इहां मंत्रका दूसरा अर्थ देखिये—

हे गनुष्य ! यह (चिद्) धानी=चिन्स्यन्प (क.) आनंदस्वरूप (सत्य) आनंदोंके कारण मदान धेष्ट ईश्वर (त्या) तुझे (अन्धमः) अन्धादिक भोगों से (मन्सद्) आनंदित करता है । और (दृष्टा वस्तु) बलवानका अर्थको (आरजे) तू नाशनाशके लिये देता है ।

यह आनन्दमय, सत्य और नशान ईश्वर अन्न आदि भोग और परस्युक्त धन वस्तुओंको आपत्तिपूर्वक विनाश करने के लिये देकर उनको आनंदित करता है ।

परि निश्वा शुद्धलाभ्यापहृतस्य तन्तुं क्षिप्तं दृशे

कम् । यत्र येन तन्तुं जलशालाः संस्थाने याना-

आसीत् । स दाधार पृथिवीं धामुतेमां कस्मै देवाय
हविषा विधेम ॥ ऋ. १०।१२।१॥

(हिरण्य-गर्भ.) जिसके गर्भमें अनेक तेजस्वी पदार्थ हैं वह परमात्मा (अग्ने) सृष्टिके पूर्व (समवर्तत) था। वह (भूतस्य) सब बने हुए संसारका (एकः पति) एकही स्वामी (जात. आसीत्) प्रसिद्ध है। (स पृथिवी-दाधार) उसने पृथ्वीको धारण किया है (उत इमां धां) और इस धुलोकको भी धारण किया है। (कस्मै) उस आनन्दस्वरूप (देवाय) एक देवकी ही हविषा) यज्ञके द्वारा (विधेम) हम सब उपासना करें।

य आत्मदा बलदा यस्य विश्वं उपासते प्रशिषं
यस्य देवाः । यस्य छायाऽमृतं यस्य सृत्युः कस्मै
देवाय हविषा विधेम ॥ ऋ. १०।१२।२॥

(य आत्म-दा) जो आत्मिक तेज देता है, और (बलदा) जो बल देता है। (विश्वे देवाः यस्य प्रशिषं) सब धानी जिसकी आक्षा (उपासते) मानते हैं, (यस्य छाया) जिसका आश्रय (अमृतं) अमरपन है, और (यस्य) जिससे दूर होना ही (सृत्यु) मरण है, उस (कस्मै देवाय हविषा विधेम) हृत्स्वत्मक एक देवकी ही उपासना यज्ञके द्वारा हम सबको करनी चाहिए।

यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो
बभूव । य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय
हविषा विधेम ॥ ऋ. १।१२।३॥

(प्राणतः निमिषतः) प्राण धारण करनेवाले और हलचल करनेवाले (जगतः) जगत्का (महित्वा) महत्ता के कारण (य एक इत्) जो एकही (राजा बभूव) राजा है, (अस्य द्विपदश्चतुष्पद) इस जगत्के दो पांव वाले और चार पांव वाले प्राणियोंपर (यः ईशे) जो अकेला प्रभुत्व करता है, उस (कस्मै०) आनन्दस्वरूप परमात्माकी यज्ञद्वारा उपासना हम सबको करनी चाहिए।

यस्येमे हिमबन्तो महित्वा यस्य ससुद्रं रसया
सहाहुः । यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय
हविषा विधेम ॥ ऋ. १०।१२।४॥

(इमे हिमवन्तः) ये हिममय पर्वत और (रमया मह) पृथ्वी के साथ (समुद्रं) समुद्र (यस्य महिन्या) जिस की महत्ता की प्रशंसा (आहुः) कर रहे हैं । और (यस्य वाह) जिसके वाह (इमाः प्रदिशः) इन दिशा उपदिशाओंमें रक्षण का कार्य कर रहे हैं, उस (कस्मै०) आनंदस्वरूप परमात्माकी ही उपासना यज्ञद्वारा हम सबको करनी चाहिए ।

येन द्यौरग्रा पृथिवी च दृच्छा येन स्व स्तभितं येन
नाकः । यो अन्तरिक्षे रजमो विमानः कस्मै देवाय
हविषा विधेम ॥ ऋ. १०।१२।५॥

(येन) जिसने (उग्रा द्यौ) तेजोमय द्युलोक (च) तथा (दृच्छा पृथिवी) दृढ पृथिवी को धारण किया है (येन स्व स्तभितं) जो प्रकाशको वशमें रखता है और (येन नाक) जो आनन्द देता है (य अन्तरिक्षे रजमः विमानः) जो अन्तरिक्ष=आकाशमें लोकोंकी रचना करता है उस (कस्मै देवाय हविषा विधेम) आनन्दस्वरूप परमात्माकी श्रद्धासे हम भक्ति करें ।

यं क्रंदसी अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षतां मनसा
रेजमाने । यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै
देवाय हविषा विधेम ॥ ऋ. १०।१२।६॥

जिसके (अवसा तस्तभाने) बलमें स्थिर रखे हुए परन्तु वास्तव में (रेजमाने) गतिमान् (क्रंदसी) द्युलोक और पृथिवीलोक में रहने वाले ज्ञानी (मनसा) मन से (यं) जिस को (अभ्यैक्षतां) देखते हैं । और (यत्र) जिस में (उदित सूर) उदय हुआ सूर्य (अधि विभाति) विशेष प्रकाशित होता है, उस (कस्मै०) आनंदस्वरूप परमेश्वर की हम सब को उपासना यज्ञद्वारा करनी चाहिए ।

जिसकी शक्तिसे स्थिर रहे हुए, परन्तु जिसके डरसे कांपने वाले अथवा चलने वाले द्युलोक और पृथिवीलोक, अर्थात् इन में रहनेवाले ज्ञानी मनुष्य मनन-शक्तिद्वारा जिसको सर्वत्र देखते हैं; और जिस में सूर्यके समान तेजस्वी गोलोंका उदय होकर प्रकाश होता है उस मंगलस्वरूप परमात्मा की पूजा हम सब को करनी चाहिए । उस के स्थान पर किसी अन्य की उपासना करनी उचित नहीं ॥ ७ ॥

आपो ह यद् वृहतीर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनय-

न्तीरग्निम् । ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय
हविषा विधेम ॥ ऋ. १०।१२१।७॥

('प्रति गर्भं दधाना') अग्नि=सूर्यादि तेजोंको गर्भमें धारण करनेवाली (विश्वं जनयन्तीः) सब जगत् को उत्पन्न करनेवाली (ह यत् बृहती आपः) निश्चयसे जो बड़ी प्रवाह रूप मूल प्रकृति (आयन्) चली जा रही है । (ततः) उससे भिन्न (देवानां एकः असु) सब देवताओंका एकही प्राणरूप परमात्मा (सं अवर्तते) उत्तमतासे वर्तमान है । उस (कस्मै०) आनन्दस्वरूप परमात्माकी उपासना यज्ञद्वारा हम सबको करनी चाहिए ।

यश्चिदापो महिना पर्यपश्यत्तं दधाना जनयंती-
र्यज्ञम् । यो देवेष्वधि देव एक आसीत् कस्मै देवाय
हविषा विधेम ॥ ऋ. १०।१२१।८॥

(यज्ञं जनयन्तीः) जगद्रूपी यज्ञको उत्पन्न करनेवाली और (दधं दधाना) बलको धारण करनेवाली (आप) मूल प्रकृतिको (य चित् महिना) निश्चयसे जो चित्स्वरूप ज्ञानी अपनी महत्ताके कारण (परि-अपश्यत्) निरीक्षण करता है अर्थात् उससे पूर्णतया कार्य करना जानता है । (देवेषु) सब सूर्यादि देवोंमें (य एकः) जो अकेला (अधि देवः) अधिदेव=अधिराजा (आसीत्) है उस (कस्मै०) आनन्दस्वरूप परमात्माकी ही हम सबको यज्ञद्वारा उपासना करनी चाहिए ।

मा नो हिंसीज्जनिता यः पृथिव्या यो वा
दिवं सत्यधर्मा जजान । यश्चापश्चन्द्रा बृहती-
र्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ऋ०१०।१२१।९॥

(य सत्यधर्मा) जो अटल नियमोंका धारण करनेवाला है । और (य पृथिव्या जनिता) जो पृथिवी का उत्पादक है (वा यः दिवं जजान) और जो दुलोकको उत्पन्न करता है) वह (नः मा हिंसीत्) हमें कष्ट न दे । (यः) जो (चन्द्रा) आह्लाददायिनी=आनन्द देने वाली (बृहती आपः) इस महती प्राकृत सृष्टिको अथवा अन्तरिक्षको (जजान) उत्पन्न करता है । उस (कस्मै देवाय०) आनन्दमय कमनीय गुणयुक्त भगवान्की यज्ञद्वारा उपासना करे ।

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता

वभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम
पतयो रयीणाम् ॥ ऋ. १०।१२।१०॥

हे (प्रजापते) प्रजाके स्वामिन् परमेश्वर ! (एतानि ता विश्वा जातानि) इन सब जगत्के पदार्थोंपर (त्वत् अन्य) तुझसे भिन्न कोई भी दूसरा (न परि वभूव) स्वामित्व नहीं करता । (यत् कामा.) जिन इच्छाओं को धारण करते हुए हम सब (ते जुहुम) तेरा यज्ञ करने हैं, (तत् नः अस्तु) वह हम सबको प्राप्त होवे । और (वयं) हम सब (रयीणां पतय) धनोंके स्वामी (स्याम) बने ।

इस सूक्तमें परमात्माके लिए ' कः ' पदका प्रयोग हुआ है, ' क ' शब्द के अनेक अर्थ हैं उनमें एक सुखस्वरूप=आनन्दस्वरूप है । ' क ' के साथ ' देव ' शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रयोजनको सुझा रहा है । देव शब्द का एक अर्थ है ' कसनीय=चाहने योग्य । अर्थात् आनन्दमय परमात्मा सदा चाहने योग्य है । उसकी उपामना हवि=यज्ञ=आत्मार्पणके द्वारा करना चाहिए ।

यस्य और्वा पृथिवी च मही यस्यद् उर्वन्तरि-
क्षम् । यस्यसौ सूर्यो विततो महित्वा कस्मै देवाय
हविषा विधेम ॥ अ. ४।२।१॥

(यस्य) जिसके वशमें (उर्वा धौ) बड़ा द्युलोक है (च मही पृथिवी) और बड़ी पृथिवी है और (यस्य) जिससे यह (उरु अन्तरिक्षं) विस्तृत अन्तरिक्ष हुआ है । (यस्य) जिसका (वितत) फैला हुआ (असौ सूर्य विशेष प्रकार से रचा हुआ यह सूर्य (महित्वा) महत्त्वके साथ चमकता है, उस (कस्मै) आनन्दस्वरूप (देवाय) देवताके लिये (हविषा) आवाहन अर्थात् स्तुतिप्रार्थनारूप संज्ञाद्वारा प्रजा (विधेम) करे

त्वं अग्ने अग्निना विप्रो विप्रेण सन्तसता ।

सम्वा सख्या समिध्यसे ॥ ऋ. २।४३।१४॥

हे अग्ने प्रकाशयुक्त जीव ! (हि) सवमुच (त्वं) तू (अग्निना) प्रकाशस्वरूप विप्रेण । मेधावी = चिन्स्वरूप (सता) सत्स्वरूप (स ख्या) समान ख्यानवाले आनन्दमय तथा आनन्दयुक्त मेही परमेश्वरसे युक्त होकर (अग्नि विप्र सन्त सखा अग्नी, मेधावी=ज्ञानी, सद्गुणाविशिष्ट तथा परमात्माके समान गुणावाला अर्थात् आनन्दमय होकर (समिध्यसे) शोभित होता है ।

जिसप्रकार अग्निसे अग्नि प्रदीप्त की जाती है जिसप्रकार चित्रान

की सत्संगति से दूसरा मनुष्य भी विद्वान् होजाता है, जैसा सज्जनोंके मेलसे दूसरे भी सज्जन बन जाते हैं। उसी प्रकार परमात्माकी सत्संगतिसे जीवात्मामें ज्ञान, आनन्द आदि अनेक उत्तम गुणों का संचार होता है। अतः सर्वदा परमात्माकी भक्ति रूप सत्संगति करनी चाहिए।

उपास्य (पूज्य=नमस्य)

त्वं जामिर्जनां नामस्यै मित्रो असि प्रियः ।

सखा सखिभ्यः ईड्यः ।

ऋ. १।७५।४॥

हे (अग्ने) तेजस्विरूप ईश्वर ! (त्वं) तू (जनानां जामिः) लोगोंका वन्धु (प्रिय मित्र.) प्रिय मित्र तथा (ईड्य) प्रशंसनीय (सखिभ्य सखा) प्रीतिकारियों के लिये हितकारी (असि) है।

ईश्वरही सबका संबंधी, मित्र सखा और उपास्य है।

यो अश्वरेषु शंतम ऋतावा होता तसु नरोधिरा

कृणुध्वम् । अग्निर्गृह्णतीत्य देवान्त्स चा बोधाति

मनसा यजानि ॥

ऋ. १।७७।२॥

(य) जो (अश्वेषु शंतम) सत्कर्मोंमें अति शान्तिदेनेवाला, (ऋतावा) सत्य नियमोंका पालक, (होता) दाता है (तं उ) उसी ईश्वरको (नरोधिः) आकृणुध्वं) नमन कीजिये (यत्) जिस समय यह (अग्निः) तेजस्वी ईश्वर (मर्ताय) मर्त्य=मनुष्यको (देवान् च) देवोंको=दिव्य गुणोंकी प्राप्ति कराना है, उस समय (स) वह (बोधाति) बोध करता है (च) और (मनसा यजानि) मनसे स्वगतिकरण करता है।

यह तेजस्वी ईश्वर प्रत्येक कार्यमें शान्ति गुण देने वाला तथा सत्य नियमोंका पालन करता है इसलिये हरणकका पूज्य है। मनुष्यके अन्दर जिस समय वह दैवीभाव जागृत करता है, उस समय मनुष्य उस प्रभु को जान पाता है और मनसे पूजा करता है।

स हि क्रतुः स मर्यः स साधुर्मित्रो न भूदद्भुतस्य

रथीः । तं सेधेषु प्रथमं देवयन्तीर्विश उप ब्रुवते

दस्मसारीः ॥

ऋ. १।७७।३॥

(स क्रतु) वह कर्ता है (स मर्य) वह मारक अर्थात् संहारक है (स साधु) वह साधक अर्थात् धारक है, वह (मित्र न) मित्रके समान (अद्भुतस्य रथी) अद्भुत सृष्टिको रथ करके उसपर आरोह होनेवाला है

(मेधेपु प्रथमं तं) यज्ञोंमें मेधा बुद्धिके कर्मोंमें पहिला देव वही है, (दस्मं) उस दर्शनीयको (देवयन्ती आरीः विशः) देवता बननेकी इच्छा करनेवाले प्रगतिशील प्रजाजन (उप ब्रुवते) उपासना करते हैं ।

परमेश्वर कर्ता, धर्ता, हर्ता और सबका मित्र है । जगद्रूपी रथपर वही सवार होता है । जो मनुष्य दैवी संपत्तिको प्राप्त करना चाहते हैं उनको उसीकी उपासना करनी चाहिये ।

त्वमग्ने इन्द्रो वृषभः सतामसि त्वं विष्णुरुरुगायो
नमस्यः । त्वं ब्रह्मा रथिविद् ब्रह्मणस्पते त्वं विधर्तः

सचसे पुरंध्या ॥

ऋ. २।१।३॥

हे (अग्ने) तेजस्वी ईश्वर ! (त्वम्) तू (सतां इन्द्र वृषभ) सज्जनोंका प्रभु और उनकी कामनाओंकी वृष्टि करनेवाला है (त्वं) तू (उरुगाय नमस्य विष्णु) स्तुत्य नमस्कार करने योग्य व्यापक देव है । (त्वं) तू (रथिविद् ब्रह्मा) धनवान् ब्रह्मा है । हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानपते ! तू (विधर्ता) धाना है और (पुरंध्या) बुद्धिसे तू (सचसे) युक्त रहता है । अर्थात् सदा ज्ञानी है ।

ईश्वरही रुद्र, अग्नि विष्णु, ब्रह्मा, ब्रह्मणस्पति और धाना है । अतएव सदा सर्वदा उसकी उपासना करनी चाहिए ।

त्वमग्ने राजा वरुणो धृतव्रतस्त्वं मित्रो भवसि दस्म
ईड्यः । त्वमर्यमा सत्पतिर्यस्य सम्भुजं त्वमंशो
विदथे देव भाजयुः ॥

ऋ. २।१।४॥

हे (देव) देव ! (अग्ने) जातस्वरूप (त्वं) तू ही (राजा वरुण) राजा वरुण है तू ही (धृतव्रत) नियमोंका धारण करनेवाला है (त्वं) तू (दस्म) दर्शनीय और (ईड्यः) स्तुत्य (मित्रो भवसि) मित्र है (त्वं) तू ही (सत्पति अर्यमा) सज्जनोंका पालक अर्यमा=न्यायकारी है । (यस्य) जिसका (सम्भुजं) दान सर्वत्र है । (त्वं) तू (अंश) अंश नामक देव है जो (विदथे) यज्ञमें (भाजयु) पूजनीय होता है ।

परमात्मा देव वरुण, मित्र अर्यमा अंश आदि नामोंसे प्रशंसित होता है । वही यज्ञादि सत्कार्योंमें पूज्य है ।

मा नो मर्ता अभि द्रुहन्तनृनामिन्द्र गिर्वणः ।

ईशानो यवया वधम् ॥

ऋ. १।५।१०॥

हे (गिर्वणो इन्द्र) वाणी से स्तान करने योग्य प्रभो ! मर्ता शत्रुके

मनुष्य (नः तनूनां) हमारे शरीरोंका (मा अभिद्रुहन्) घातपात न करें ।
 (ईशानः) समर्थ स्वामी तू (वधं यवय) वधको हमसे दूर कर
 एक ईश्वर ही मनुष्यका स्तुत्य है । भक्तोंका पूर्णतासे संरक्षण वही करता
 है और वह समर्थ होनेसे सब प्रकारके घातक शत्रुओंको दूर रखता है ।

इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः ।

रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम् ॥ ऋ. १।११।१॥

(समुद्र व्यचसं) समुद्रके समान विस्तृत, (रथीनां रथीतमं) वीरों
 में श्रेष्ठ वीर, (वाजानां पतिं) बलोंके स्वामी, (सत्पतिं) सबके सच्चे पालक
 (इन्द्रं) प्रभुको (विश्वा गिरः) सब स्तुतियां (अवीवृधन्) बढ़ाती हैं=उसकी
 प्रशंसा करती हैं ।

परमेश्वर सबसे अधिक व्यापक, सब वीरोंसे अधिक प्रभावशाली,
 बलिष्ठों से अति बलिष्ठ, सबका एक सच्चा पालक है, वही स्तुतिके योग्य है ।

योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे ।

सखाय इन्द्रमृतये ॥

ऋ. १।३०।७॥

(योगे योगे) प्रत्येक योगमें अर्थात् प्रत्येक उद्योगमें और (वाजे वाजे)
 प्रत्येक युद्धमें, प्रत्येक स्पर्धामें (तवस्तर इन्द्रं) अत्यंत बलशाली प्रभुसे (ऊतये)
 अपनी रक्षाके लिये (सखाय) हम सब मित्रभावसे रहनेवाले लोग (हवा
 महे) प्रार्थना करते हैं ।

हर एक कर्म करनेके समय सर्वशक्तिमान् ईश्वरकी सहायता मांगना
 उचित है क्योंकि वही सबसे अधिक शक्तिमान् और सर्वज्ञ है ।

वैश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टिर्भरद्वाजेषु यजनो

विभावा । शानवनेये शनिनीभिरग्निः पुरुणीथे

जरने सृजतावान् ॥

ऋ. १।५६।७॥

(वैश्वानर) विश्वका नेता (अग्नि) अग्रपूज्य परमेश्वर (महिम्ना)
 अपने महत्त्वसे । विश्वकृष्टिः सब मनुष्योंके अन्दरभी है । (भरत्-वाजेषु)
 पोषक अन्नोंके यज्ञोंमें (यजन) पूजनीय और (विभावा) विशेष प्रभावयुक्त
 है । (सृजतावान्) सत्य वाणीमें युक्त होनेके कारण यह (अग्निः) तेजस्वी
 देव (शानवनेये) संकड़ों द्वारा जहा सेवन होता है ऐसे (पुरु नीथे)
 बहुतोंके नेतृत्वमें चलनेवाले कार्योंमें (शनिनाभिः) संकड़ोंकी संख्याओंमें
 (जरने) प्रशंसित होता है ।

विश्वका चालक ईश्वर है, वही मनुष्योंके हृदयोंमें विद्यमान है और मनुष्य ही उसको अपने हृदयों में अनुभव कर सकते हैं । इस लिये सब मनुष्योंको उचित है, कि वे ईश्वरको अपने अन्दर अनुभव करके उसकी भक्ति अपने अन्त करणमें स्थिर रखते हुए सम्पूर्ण श्रेष्ठ कर्म करें ।

यस्माद्दत्ते न सिध्यति यज्ञो विपश्चित्तरचन ।

स धीनां योगमिन्वति ॥

ऋ. १।१८।७॥

(यस्मात् ऋते) जिस के बिना (विपश्चितः चन) विद्वानोंका भी (यज्ञ) सत्कर्म (न सिध्यति) सफल नहीं होता (स) वही (धीनां योगं) बुद्धियोंके योग को (इन्वति) प्राप्त होता है ।

बड़े बड़े विद्वानों का भी सत्कर्म परमेश्वर के अधिष्ठान के बिना सिद्ध नहीं होता, इस लिये सम्पूर्ण ज्ञानी अपनी बुद्धिद्वारा योग साधन करते हैं, और उस के साथ युक्त होते हैं । बुद्धि को परमात्मा में पूर्णता से लगाना ही बुद्धियोग है । इस बुद्धियोगका महत्व योगशास्त्र में अत्यन्त उत्तमरीति से वर्णित है ।

सनायुवो नमसा नव्यो अर्के वसूयवो मतयो दस्म

दद्रुः । पतिं न पत्नीरुशनीरुशन्तं स्पृशन्ति त्वा

शवसावन्मनीषाः ॥

ऋ. १।६२।११॥

हे (दस्म) दर्शनीय प्रभो ! (सनायुव) सनातन अमरत्व की इच्छा करने वाले तथा (वसूयव) धन की इच्छा करने वाले (मतय) बुद्धियां अर्थात् बुद्धिमान लोग (नमसा) नमन के साथ (अर्के) पूजाओं और स्तोत्रोंके द्वारा आपके पास (दद्रु) पहुंचते हैं । अर्थात् आपकी उपासना करते हैं । जिस प्रकार (उशंते पतिं) इच्छा करने वाले पति के पास (नव्य) नूतन (उशती) इच्छा करने वाली पत्नी जाती है, हे (शवसावन) शक्तिमन् प्रभो ! उसी प्रकार (मनीषाः) हमारी बुद्धियां (त्वा स्पृशन्ति) तुम्हें ही स्पर्श करती हैं=तेरी उपासना करती हैं ।

ऐहिक सुख के लिये धन तथा आव्यात्मिक सुख के लिये अमरत्व प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य को हांती है । इन दोनों सिद्धियों के लिये नमन पूर्वक ईश्वर स्तुति और उपासना करनी चाहिये । जिस प्रकार युवती स्त्री युवा पतिकी इच्छा करती है उस प्रकार उपासककी बुद्धियां परमात्माका ही चाहती है और वहा जाकर ही विश्राम पाती हैं ।

पश्वा न तायुं गुहा चतन्तं नमो युजानं नमो वह-
न्तम् । सजोषा धीराः पदैरनु ग्मन्नुप त्वा मीदन्

विश्वे यजत्राः ॥

ऋ. १।६५।१॥

(न) जिन प्रकार (तायुं) चोर (पश्वा) पशु के साथ गुहा में रहता है, उस प्रकार (पश्वा) इन्द्रियादि शक्तियों को लेकर (गुहा चतन्तं) जो हृदयकी गुफा में रहता है, और वहां (नम वहन्तं) नमस्कारों को स्वीकार करता है और (नमः युजानं) नमनका योग करता है, उस को देखने के लिये (स—जोषा धीरा) समान ज्ञानवाले बुद्धिमान् लोग (पदैः) मंत्रों के पदों के साथ अथवा आत्माके जो पद इन्द्रियादि स्थानों में दिखाई देते हैं, उनको देख देख कर (अनु-ग्मन्) पीछे से जाते हैं और वे (विश्वे यजत्राः) सब याजक (त्वा) तेरे पास (उपसीदन्) बैठते हैं अर्थात् उपासना करते हैं ।

इस रीतिसे परमेश्वरका अन्वेषण होता है । वह हमारे हृदयमें ही है । परन्तु उसका अन्वेषण अन्तर्मुख वृत्तिसे करना चाहिये ।

त्वं सोम प्र चिकितो मनीषा त्वं रजिष्ठमनु नेषि
पन्थांम् । तव प्रणीती पितरो न इन्दो देवेषु रत्न-
मभजन्त धीराः ॥

ऋ. १।६१।१॥

हे (इन्दो सोम) शान्त गुणमय प्रभो ! (त्वं) तू (मनीषा) बुद्धिसे (प्रचिकित) जाना जाता है । (त्वम्) तू (रजिष्ठं पन्थां) सीधे मार्गपर (अनुनेषि) अनुकूलतापूर्वक चलाता है । (तव प्रणीती) तेरे मार्ग में चलने वाले (धीरा न पितर) हमारे बुद्धिमान् ज्ञानी पितर लोग (देवेषु) देवों-से, पृथिवी आदि से (रत्नं अभजन्त) रत्नोंको=श्रेष्ठ पदार्थों को प्राप्त करने हैं ।

प्रभु बुद्धिसे ही जानने योग्य है, वह सबको सीधे मार्गसे उन्नति-के पथमें चलाता है । उसकी सहायतासे जो सीधे मार्गपर चलते हैं, वे ही सब प्रकारका श्रेष्ठ धन ऐश्वर्य आदि प्राप्त करने हैं ।

मद्रं होतारं शुचिमद्वयाविनं दमूनसमुक्थ्यं विश्व-
चर्षणिम् । रथं न चित्रं वपुषाय दर्शतं मनुर्हितं
सद्रमिद् राय ईमहे ॥

ऋ. ३।२।१५॥

(मन्द्रं) आनन्दकारक (होतारं) दाता (शुचिं) पवित्र (अद्वयाविनं) अद्वितीय (दमूनसं) संयमी, (उक्थ्यं) प्रशंसनीय (मनु. हितं) मनुष्यमात्र-

का हित करनेमें तत्पर (विश्व-चर्पणि , सर्व मनुष्य-संघमें व्याप्त ईश्वर-को (सदं इत्) सदा ही (राये) श्रेष्ठ ऐश्वर्य के लिये (ईमहे) हम प्राप्त करना चाहते हैं, (न चित्रं रथं दर्शतं वपुषाय) जिस प्रकार सुन्दर दर्शनीय आकृति से युक्त रथ की प्राप्ति की जाती है ।

आनन्ददायी, दाता, शुचि, पवित्र, अद्वितीय, संयमी, प्रशंसनीय, मनुष्यमात्रके हितकर्ता, और सर्व मनुष्योंके अन्त करणोंमें विराजमान ईश्वरकी हम सब प्राप्ति करते हैं, उसकी उपासना और प्रशंसा करते हैं, इस लिये कि उसके उद्गुण हमें प्राप्त हों और हम सब आनन्दके भागी बनें ।

भूर्भुवःस्वः । तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ॥

धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

य. ३६।३॥

(भू) सत् (भुव) चित् (स्वः) आनन्दस्वरूप (सवितु) जगदुत्पादक (देवस्य) ईश्वर के (तत्) उस (वरेण्यं) श्रेष्ठ (भर्ग) तेज का हम सब (धीमहि) ध्यान करते हैं । (य) जो (न धियः) हमारी बुद्धियों को (प्रचोदयात्) प्रेरणा करे अथवा करता है ।

तीनों कालोंमें एकरूप रहने वाले, ज्ञानस्वरूप, प्रकाशानन्दमय, जगदुत्पादक और प्रेरक ईश्वर के श्रेष्ठ तेज का हम सब ध्यान करते हैं, क्योंकि वही ईश्वर हम सब की बुद्धियों को विशेष प्रकार से प्रेरणा करने वाला है ।

अग्ने कदा ते आनुषग्भुवद्देवस्य चेतनम् ।

अधा हि त्वां जगृभिरे मर्तांसो विच्चीड्यम् ॥

ऋ. ४।७।२ ॥

हे (अग्ने) तेजस्वी ! ईश्वर मनुष्य (कदा) कब (ते देवस्य) तुझ दिव्य गुण वालेकी (आनुषग् भुवत्) अनुकूलता प्राप्त करेगा, (अधा) और कब (मर्तांसः) सब मनुष्य (विच्चु ईड्यं) सब प्रजाओंमें पूजनीय (चेतनं) तुझ चेतन को (जगृभिरे) जानेंगे ।

तेजस्वी सर्व प्रकाशक ईश्वर सब को चेतना-देता है और वही सब का धारक है, और सब प्रजाओं के अन्दर दिखाई देता है ।

त्वामग्ने धर्णासि विश्वधा वयं गीर्भिर्गृणन्तो नम-

सोप सेदिम । स नो जुषस्व समिधानो अङ्गिरो

देवो मर्तस्य यशसा सुदीतिभिः ॥

ऋ. ५।८।४॥

हे (अग्ने) तेजस्वी ईश्वर ! (धर्णासि त्वां) सब के धारक तुझे (वयं)

हम उपासक (विश्वधा) अनेक प्रकार से (गीर्भिः गृणन्तः) वाणी से प्रशंसा करते हुए (नमसा) नमस्कार से (उपसेदिम) उपासना करते हैं । हे (अंगिर) प्राणों के प्राण ! वह तू (नमिधानः) प्रकाशमय (देवः) देव (मर्तस्य यशसा) मनुष्य के यश से युक्त करके (सुदीतिभिः) उत्तम तेजों के साथ (नः जुष्य) हम पर प्रीति कर ।

हे ईश्वर ! तू सब जगत् का धारक है, इस लिये हम तेरी विविध प्रकार से प्रशंसा करते हुए नमनपूर्वक उपासना करते हैं, तू अपने तेजों से हमें तेजस्वी कर और मनुष्य के लिये जो यश मिल सकता है, वह हमें प्राप्त करा दे ।

ये अग्ने चन्द्र ते गिरः शुभन्त्यश्वराधसः । शुष्मैभिः
शुष्मिणो नरो दिवश्चियेषां बृहत्सुकीर्तिबोधति
त्मना ॥ ऋ. ५।१०।४॥

हे (चन्द्र अग्ने) आल्हाददायक तेजस्वी ईश्वर ! (ये) जो (नरः) मनुष्य (ते गिरः) तेरी स्तुतियों से (शुभन्ति) शोभते हैं, वे (अश्वराधसः) अश्व आदि धनों से सिद्ध होते हैं । वे मनुष्य (शुष्मिणः) बलवान् होकर अपने (शुष्मैभिः) बलोंसे ऐसे शुभ कार्य करते हैं, (येषां) जिनकी (सुकीर्तिः) यश (दिवः चित बृहत्) युलोक से भी बड़ा होता है, तथा इस प्रकार का यशस्वी मनुष्य (त्मना बोधति) स्वयं सब कुछ जानता है ।

जो मनुष्य परमेश्वर के गुणों का वर्णन करने से अपनी वाणी की शोभा बढ़ाते हैं, वे सब धनों से युक्त होते हैं । विशेष बलों को प्राप्त करके ऐसे महान् कार्य करते हैं, कि उनकी कीर्ति दिगन्त में पहुंचती है, और वे लोग स्वयं ही अपनी आत्मिक ज्ञानशक्ति से सब बातें यथावत् जान लेते हैं ।

त्वामग्ने वाजसातमं विप्रा वर्धन्ति सुष्टुतम् ।

स नो रास्व सुवीर्यम् ॥

ऋ. ५।१३।५॥

हे (अग्ने) तेजस्वी देव ! (सुष्टुतं) उत्तम स्तुति करने योग्य (वाजसातमं त्वा) बल देने वाले तुझे (विप्रा वर्धन्ति) ज्ञानी लोग बढ़ाते हैं । अर्थात् तेरी महिमा गाते हैं (स) वह तू (सुवीर्यं) उत्तम वीर्य (न रास्व) हमें दे ।

हे प्रभो ! सब ज्ञानी लोग तेरे गुणोंका ही कीर्त्तन करते हैं और तू उनको उत्तम बल देता है । ज्ञानी सत्पुरुषोंके द्वारा ही तेरी महिमा सर्वत्र फैली है । इस प्रकार सबसे प्रशंसित होने वाला तू हम उपासकोंको उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति दे ।

तमध्वरेष्वीळते देवं मर्ता अमर्त्यम् ।

यजिष्ठं मानुषे जने ॥

ऋ. ५।१४।२॥

विद्वान् (मर्ता) मनुष्य हर एक (मानुषे जने) मनुष्य के अन्दर (यजिष्ठ) पूजनीय (अमर्त्य देवं) अमर देवकी अध्वरेषु) सत्कर्माँ के समय (ईलते) स्तुति करते हैं ।

प्रभु जगत्पति सब मनुष्योंके अन्त करणमें विराजमान है, वही पूज्य उपास्य, अमर और स्तुत्य देव है । सम्पूर्ण सत्कर्म करनेके समय श्रेष्ठ मनुष्य उसीकी प्रशंसा करते हैं ।

अग्निं घृतेन वावृधुः स्तोमेभिर्विश्वचर्षणिम् ।

स्वाधीभिर्वचस्युभिः ॥

ऋ. ५।१४।६॥

(विश्व-चर्षणि अग्निं) सब मनुष्योंके अन्त करणमें वर्तमान ईश्वर को (घृतेन) तेजस्विता से (स्तोमेभि) स्तुतियों से (स्वाधीभि) आत्म बुद्धि से तथा (वचस्युभि) वाणी के योग से, (वावृधु) बढ़ाते हैं ।

“ घृत ” शब्द के दो अर्थ हैं, घी और तेजस्विता । “ स्तोम ” शब्द के दो अर्थ हैं, स्तुतियज्ञ और संघभाव । “ स्वाधी ” शब्द के दो अर्थ हैं अध्ययन और आत्मबुद्धि । “ वचस्+यु ” के दो अर्थ हैं, प्रशंसा की इच्छा और मंत्रणा, सुविचार इत्यादि ।

इन अर्थों का विचार करके उक्त मन्त्र का भाव परमात्मविषय में जानने योग्य है । तेजस्वी आचरण, संघोपासना, आत्मबुद्धि की शुद्धता, वाक्शुद्धि इत्यादिके द्वारा ईश्वरकी प्राप्ति की जाती है । इसलिये जो ईश्वरको अपने अंदर अनुभव करना चाहते हैं, वे उक्त रीतिसे उसको अपने अंदर अनुभव करें ।

युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो

विपश्चितः । वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही

देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ।

ऋ. ५।८।१॥

(बृहत विपश्चित विप्रस्य) बड़े ज्ञानी मेधावी प्रभुके साथ (विप्राः ज्ञानी लोग (मन) अपने मनको (युंजते) जोड़ते हैं और (धिय युजते बुद्धियोंको भी संयुक्त करते हैं । उस (सवितुः देवस्य) सविता देवताकी यहाँ (परिष्टुतिः) प्रशंसा बहुत ही (मही) बढ़ी है । कि वह (वयुनावित् एक) कर्मका ज्ञान रखनेवाला अकेला ही (होत्रा विदधे) सब सत्क्रियाओंको धारण करता है ।

परमात्मा सर्वज्ञ है इसलिये ज्ञानी उसके साथ अपने मन और बुद्धि-का योग करते हैं, क्योंकि उसके बलका महत्त्व अतर्क्य है । वह सब ज्ञान और कर्मको यथावत् जाननेवाला है, और सब क्रियाओंको चलाता है, इसलिये जो उसके साथ अपने मनका योग करते हैं वे ही उत्तम कर्मयोगी होते हैं ।

स चित्र चित्रं चितयन्तस्मि चित्रक्षत्र चित्रतमं
वयोधाम् । चन्द्रं रयिं पुरुवीरं बृहन्तं चन्द्रं चन्द्रा-
भिर्गृणते युवस्व । ऋ. ६।६।७॥

हे (चित्र चित्रक्षत्र) अद्भुत तथा अद्भुत शौर्यसे युक्त (चन्द्र) आल्हाद देनेवाले प्रभो ! (म) वह तू (चन्द्राभि अभिगृणते) आनन्ददायक स्तुतियोंके द्वारा प्रशंसित होता है । इस प्रकार प्रशंसित होकर (अस्मे) हमको (चित्रं) अद्भुत, (चितयन्तं) ज्ञान देनेवाला, (चित्रतमं) अत्यन्त प्रशंसनीय, (वयोधां) आयु बढ़ानेवाला, (चन्द्रं) आल्हाददायक (पुरुवीरं) बहुत वीरोंसे युक्त, (बृहन्तं) बड़ा (रयिं युवस्व) धन दो ।

हे प्रभो ! हम आपकी उपासना करते हैं, आप स्वयं अद्भुत बलशाली हैं, इसलिये हमें भी ऐसा धन दो, कि जिससे हमारा ज्ञान, शौर्य, वीर्य, पराक्रम आदि बढ़े ।

तमु द्युमः पुर्वणीक होतरग्रे अग्निभिर्मनुष इधानः ।
स्तोमं यमस्मै ममतेव शूपं घृतं न शुचिं मतयः
पवन्ते ॥ ऋ. ६।१०।२॥

हे (द्युमः) तेजस्वी (पुरु+अर्नाक) अनन्त बलयुक्त (होत) धारण करनेवाले (अग्ने) तेजस्वी प्रभो ! (अग्निभि) जीवोंमें (इधान) पूजित हुआ तू (मनुष) मनुष्यके (तं) उस स्तुतिका श्रवण कर । (यं स्तोमं) जिम स्तोत्रको, (शुचिं शूपं घृतं न) शुद्ध सुखकर घी के समान, (ममता इव) ममताके तुल्य (मतयः पवन्ते) बुद्धिया पुनीत करती हैं ।

परमेश्वर जगत् में सर्वत्र संचार कर रहा है । उससे कोई कभी बच नहीं सकता । वह हर एक पदार्थमें है, अग्निमें रहकर तेजके साथ प्रकट होता है, इसी प्रकार अन्य पदार्थोंमें अन्य रूपसे प्रकट होता है । इस ईश्वरकी उपासना करनेके समय अपनी शुद्ध बुद्धिद्वारा पवित्र की हुई वाणीका ही उपयोग करना चाहिये ।

त्वामग्ने स्वाध्योऽ३ मर्तासो देववीतये ।

यज्ञेषु देवमीळते ॥

ऋ. ६।१६।७॥

हे (अग्ने) तेजस्वी देव ! (स्वाध्य मर्तास) उत्तम आत्मिक बुद्धिवाले मनुष्य (देव-वीतये) दिव्य गुणोंकी प्राप्तिके लिये यज्ञोंमें (त्वां देवं) तुम्ह देवताकी ही (ईळते) स्तुति करते हैं ।

आत्मिक बुद्धि धारण करनेवाले आत्मज्ञानी संपूर्ण सत्कर्मोंमें एक ईश्वर की ही उपासना करते हैं ।

य एक इद्द्रव्यश्र्वर्षणीनामिन्द्रं तं गीर्भिरभ्यर्च
आभिः । यः पत्यते वृषभो वृषण्यावान्तसत्यः सत्वा

पुरुमायः सहस्वान् ॥

ऋ. ६।२२।१॥

(य) जो (वृषभ) बलवान् (वृषण्यावान्) शक्तिशाली (सत्य) तीनों कालोंमें एक जैसा सत्य (सत्वा) सत्ववान् (पुरुमायः) अनेक शक्तियोंसे युक्त, अनन्तज्ञान सम्पन्न और (सहस्वान्) विजयी शक्तिसे युक्त (पत्यते) सबको आश्रय देता है, वह (एक इत्) अकेला ही (चर्षणीनां हव्य) मनुष्योंका पूजनीय है (तं) उसकी (आभि गीर्भि) इन वैदिक स्तोत्रोंसे (अभ्यर्च) पूजा कर ।

परमेश्वर पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त है इसलिये उक्त गुणोंके मननके साथ उस की उपासना मनुष्योंको करनी चाहिये ।

सखायो ब्रह्मवाहसेऽर्चत प्र च गायत ॥

स हि नः प्रमतिर्मही ॥

ऋ. ६।४५।४॥

हे (सखायः) मित्रो ! (ब्रह्मवाहसे) ज्ञानका धारण करनेवाले परमत्मा की (अर्चत) पूजा करो (च प्र गायत) और इसका गायन करो (हि) क्योंकि (स) वह (न) हमारी (मही प्रमतिः) बड़ी ही बुद्धि है । अर्थात् बोध दाता है, अथवा ज्ञेय है ।

परमात्मा ज्ञानका मूल स्रोत है और वही हम सबकी बुद्धियोंका प्रेरक है । इसीलिये उसकी पूजा करनी चाहिये ।

ब्रह्माणं ब्रह्मवाहसं गीर्भिः सखायमृग्मियम् ।

गां न दोहूसँ हुवे ॥

ऋ. ६।४५।७॥

(ब्रह्मवाहसं) ज्ञानके वाहक (सखायं) सबके मित्र (ऋग्मियं) ऋचाओंसे वर्णित (ब्रह्माणं) परमात्माको (गीर्भि) अपनी वाणीसे

(हवे) पुकारता हं (न) जिस प्रकार दूध दोहने वाले (दोहसे गां) दूध दोहनेके लिये गां को पुकारते हैं ।

परमात्मा गौ है, जो आनंदरूपी दूध देती है इसलिये सब लोग उसकी प्रार्थना करते हैं—और आनंद पाते हैं ।

य एक इत्तमु ष्टुहि कृष्टीनां विचर्षणिः ।

पनिर्जज्ञे वृषक्रतुः ॥

ऋ. ६।४५।१६॥

(य वृषक्रतुः) जो बलवान् कर्म करनेवाला है, और (कृष्टीनां विचर्षणिः पतिः) मनुष्योंका विशेष द्रष्टा, पति, (जज्ञे) प्रसिद्ध है. (तं उ) उसीकी (ष्टुहि) स्तुति कर ।

सब मनुष्योंका स्वामी अकेला परमात्मा है, जो सर्वद्रष्टा भी है, उसी की उपासना सबको करनी चाहिये ।

यो गृणतामिदासिथापिरूती शिवः सखा ।

स त्वं न इन्द्र मृळ्य ॥

ऋ. ६।४५।१७॥

हे (इन्द्र) प्रभो ! (य) जो (गृणतां) उपासकोंका (ऊती) रक्षक (आपि) मित्र (शिवः सखा) कल्याणमय सखा है (स त्वं) वह तू (न) हमें (मृळ्य) सुखी कर ।

परमात्मा सब उपासकोंका रक्षक, और कल्याण करनेवाला मित्र है वही सबको सुखी करता है ।

विप्रं विप्रासोऽवसे देवं मर्तास उतये ।

अग्निं गीर्भिर्हवामहे ॥

ऋ. ८।११।६॥

हम (विप्रासः मर्तासः) ज्ञानी मनुष्य (अवसे उतये) अपनी रक्षा और कल्याण प्राप्तिके लिये (विप्रं अग्निं देवं) ज्ञानी तेजस्वी प्रभुदेव की (गीर्भिः हवन्ते) अपनी वाणीसे प्रशंसा करते हैं ।

सब ज्ञानी मनुष्य प्रभुकी स्तुति करते हुए ही अपनी रक्षाके लिये बल की प्रार्थना करते हैं ।

हवै त्वा सूर उदिते हवै मध्यंदिने दिवः ।

जुषाण इन्द्र सप्तभिर्न आ गहि ॥

ऋ. ८।१३।१३॥

हे (इन्द्र) प्रभो ! (त्वा) तेरी (सूर उदिते) सूर्योदयके समय (हवै) प्रार्थना करता हूं । तथा (दिव मध्यं दिने) दिनके मध्यमें (हवै) प्रार्थना करता हूं । हमारे (सप्तभि) सातों इंद्रियों द्वारा (जुषाण) सेवन किया हुआ तू (नः) हमें (आगहि) भली प्रकार प्राप्त हो ।

यद्य सूर्य उद्यति प्रियत्तत्रा ऋतं दध । यन्निम्नुचि
प्रवुधि विश्ववेदसो यद्वा मध्यंदिने दिवः ॥ ऋ. ८।२७।१६॥

हे (प्रियत्तत्रा) क्षत्रियो ! (सूर्ये उद्यति) सूर्यके उदयके समय और (प्रवुधि) जागनेके समय (यत्) यदि आप (विश्व-वेदस) सर्व ज्ञानके अर्थात् ईश्वरके (ऋतं) मंत्रकी (दध) धारणा करेंगे, (यत् निम्नुचि) यदि सूर्यके अस्तके समय भी ईश्वरके मन्त्रका धारण करेंगे, (यत् वा) और (दिवः मध्यं दिने) दिनके मध्य में भी ईश्वरके मन्त्रका धारण करेंगे, तो आप (अद्य) आजसेही ऋतका धारण करनेवाले बन जायेंगे ।

प्रतिक्षण मनुष्यको ब्रह्म-चिन्तन करते रहना चाहिए । परमात्माको भुलाना कभी भी न चाहिये ।

यद्य सूर उदिते यन्मध्यंदिन आतुचि । वामं

धत्थ मनवे विश्ववेदसो जुह्वानाय प्रचेतसे ॥ ऋ. ८।२७।२१॥

(यत् सूर उदिते, यत् मध्यंदिने) यदि आप सूर्यके उदयके समय, मध्य दिनके समय, तथा (आतुचि) सायंकालके समय (विश्ववेदस) सर्वज्ञ ईश्वरका (वामं) वंदनीय स्तोत्र (मनवे) मननके लिये, (प्रचेतसे) चिंतनके लिये और (जुह्वानाय) स्वीकारके लिये (धत्थ) धारण करेंगे तो आप (अद्य) आजही श्रेष्ठ वनेंगे ।

कया त्वं न ऊत्याऽभि प्र मन्दसे वृषन् ।

कया स्तोतृभ्य आ भर ॥ ऋ. ८।२३।१६॥

हे (वृषन्) आनंदकी वृष्टि करनेवाले ईश्वर ! (त्वं) तू (कया) आनन्दकारक (ऊत्या) रक्षणके साथ (न) हम सबको (अभि प्र मन्दसे) सब ओरसे आनंदित करता है । और (कया) उसी निज आनंदसे (स्तोतृभ्य-) तरे गुणकीर्तन करने वालोंकी (आभर) पुष्टि करता है ।

आनन्दकी वृष्टि करनेवाला ईश्वर, हम सबका सब प्रकारसे रक्षण करता हुआ सबको आनंदयुक्त करता है । और उसीके गुणोंका वर्णन करने वालोंका उत्तम रीतिसे भरण पोषण करता है ।

इमा अग्ने मतयस्तुभ्यं जाता गोभिरश्वैरभि गृणन्ति

राधः । यदा ते मर्तो अनु भोगमान्द्वसो दधानो

मतिभिः सुजात ॥

ऋ. १०।७।२॥

हे (अग्ने) अग्रणि ! (इमा जाता मतयः) ये सुप्रसिद्ध बुद्धियां (तुभ्य) तुम्हारे लिये ही हैं । (गोभि अश्वैः) गौवों और घोड़ोंके साथ जो अन्य (गध) धन साधन हैं वे भी तुम्हारा (गृणन्ति) वर्णन करते हैं । हे (सुजात वसो) सुप्रासद्ध सर्वनिवासक ! (यदा मर्तः) जब मनुष्य (ते) तेरे (अनु) अनुकूल चलता हुआ (भोगं आनद्) भोग प्राप्त करता है, तभी (मतिभि दधानः) मननशक्तियोंको धारण करनेवाला होता है ।

जगत्के सब पदार्थ परमात्माकी बुद्धियोंको वर्णन अथवा प्रदर्शन कर रहे हैं । परमेश्वरके अटल नियमोंके अनुसार चलकर मनुष्य उत्तम बुद्धिके साथ भोगोंको भी प्राप्त कर सकता है ।

त्रातारमिन्द्रमविनारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम् । हयामि शक्रं पुरुह्वनमिन्द्रं स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः ॥

ऋ. ६।४७।११॥

(त्रातारं) रक्षक (अवितारं) कल्याण साधक (शूरं) दुःख विदारक (सुहवं) प्रार्थना करने योग्य, (शक्रं) समर्थ, (पुरुह्वनं) अत्यंत प्रशंसित (इन्द्रं) प्रभुकी (हवे हवे) प्रत्येक स्पर्धनीय कर्ममें (हयामि) प्रार्थना करता हूं, वह (मघवा इन्द्रः) धनवान् प्रभु (न स्वस्ति धातु) हमारा कल्याण करे ।

परमात्मा सबका रक्षक है वही सब सामर्थ्य अपनेमें धारण करता है, इसलिये सब लोग उसीकी प्रार्थना करते हैं । वह सबके द्वारा प्रार्थित होकर सबका कल्याण करता है ।

मा चिदन्यद् वि शंसत सखायो मा रिषण्यत ।
इन्द्रमिस्तोता वृषणं सचा सुते मुहुःकथा च शंसत ।

ऋ. ८।१।१॥

(सखायः) हे सुहृद् जनो ! (अन्यत्) ईश्वरीय स्तोत्रको छोड़ अन्य-स्तोत्र (मा चित् विशंसत) न उच्चारण करो । अथवा ईश्वरसे अतिरिक्त की उपासना मत करो (मा रिषण्यत) अन्यान्य स्तोत्रोंके उच्चारणसे हिंसक न बनो, अथवा अपना हानि मत करो । अतः (सुते) प्रत्येक यज्ञमें (वृषणम्) अभीष्ट वर्णिता (इन्द्रं इत्) परमात्माकी ही (सचा स्तोत) साथ मिलकर स्तुति करो । हे सखायो ! (मुहु) वारंवार (उक्थ्या च शंसत) उक्थ अर्थात् उत्तम प्रशंसा वाक्य कहो ।

हे सुहृद् जनो ! अन्य स्तोत्र उच्चारण न करो, हिंसक न बनो, यज्ञमें सब मिलकर अभीष्ट प्रद परमात्माकी ही स्तुति और गान करो ।

कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे ।

देवममीवचातनम् ।

ऋ. १।१२।७।

हे मनुष्य समूह ! हे जीवगण ! तू (अध्वरे) अखिल शुभकर्ममें (कविम्) सर्वज्ञ (सत्य-धर्माणम्) सत्य धर्मको देनेवाले और जिसके सब ही नियम सत्य हैं, उस (देवम्) सकल दिव्यगुणोंसे युक्त (अमीव-चातनम्) निखिल विघ्नों और रोगोंके विनाशक (अग्नि) सर्वव्यापक परमात्माकी ही (उप स्तुहि) स्तुति प्रार्थना कर ।

जिस हेतु वह परमात्मा कवि अर्थात् हम लोगोंके आन्तरिक और बाह्य निखिल आशयोंको जानता है। जिसके सब ही धर्म=नियम सत्य हैं और जो हम जीवोंको अनंत प्रकारसे कल्याण पहुंचा रहा है, अतः हे मनुष्य ! उसीकी स्तुति, प्रार्थना कर ।

वेदप्रवक्ता

ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधि तनयं च
जिन्व । विश्वं तद्भद्रं यदवन्ति देवा बृहद्वदेम विदथे
सुवीराः ॥

य. ३४।५८।

हे (ब्रह्मण पते) ब्रह्माण्डाधिपते ! अथवा वेदपालक प्रभो ! (देवा) विद्वान् (यत्) जिसकी (विदथे) अध्ययनाध्यापन आदि व्यवहारमें (अवन्ति) रक्षा करते हैं। और (यत्) जिस (बृहत्) श्रेष्ठका (वयं सुवीराः) हम शोभन वीर (वदेम) उपदेश करते हैं। (अस्य) इस (सूक्तस्य) उत्तम रीति से कथित=उपादिष्ट वेदका (त्वं) तू (मन्ता) नियामक है, नियम पूर्वक देने वाला है। (च) और (तनयं) पुत्र तुल्य मनुष्योंको इसका (बोधि) तू बोध करता है। (तत्) उस (भद्रं) कल्याणमयवेद से (विश्वं) संपूर्ण संसार को (जिन्व) तृप्त कर ।

प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रं वदत्युक्थयम् ।

यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा

ओकांसि चक्रिरे ॥

यजु. ३४।५७।

(यस्मिन्) जिस परमात्मानें (इन्द्र) विद्युन्, वायु (वरुण) जल, चन्द्रमा (मित्र) प्राण सूर्य यह सब (देवाः) उत्तम गुण वाले (ओकांसि चक्रिरे) निवास करते हैं। वह (ब्रह्मण पति) वेद रक्षक जगदीश्वर (नूनं)

ही (उक्थं) प्रशंसनीय (मन्त्रं) वेद को (प्र वदति) उत्तम रीतिसे उपदेश करता है ।

परमात्माही वेदज्ञान देता है, वही इसकी रक्षा भी करता है ।

अहं दां गृणते पूर्ण्य वस्वहं ब्रह्म कृणवं मह्यं वर्ध-
नम् । अहं भुवं यजमानस्य चोदितायज्वनः साक्षि
विश्वस्मिन् भरे ॥

ऋ. १०।४६।१॥

(अहं) मैं (गृणते) उपासक के लिये (पूर्ण्य वसु दा) मुख्य या पूर्वकर्म-संचित धन देता हूं । (ब्रह्म कृणवं) मैं वेद रचता हूं, इस लिये (मह्यं वर्धनं) मेरे लिये सब ज्ञानी वर्धाई देते हैं और मैं ही (यजमानस्य) सत्कर्म करने वाले को (चोदिता) प्रेरणा करने वाला (भुवं) होता हूं । और (अयज्वनः) सत्कर्म न करने वाले को (विश्वस्मिन् भरे) सब युद्धों में, उद्योगों में (साक्षि) पराजय देता हूं ।

इस मन्त्र द्वारा ईश्वर स्पष्ट उपदेश करते हैं, कि 'मैं ही वेदों को रचता हूं तथा मैं ही पूर्वकर्मानुसार धनादि फल का प्रदाता हूं ।'

बन्धु

स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव ।

सचस्वा नः स्वस्तये ॥

ऋ. १।१।६॥

हे (अग्ने) तेजस्वी ईश्वर ! (सूनवे पिता इव) पुत्रको जैसे पिता प्राप्त होता है उस प्रकार (सः) वह तू (नः) हमको (सु उप आयन) उत्तम प्रकार प्राप्त (भव) हो । और (न) हमारे (सु-अस्तये=स्वस्तये) उत्तम कल्याणमय अस्तित्व के लिये (सचस्व) हमारे साथ रह ।

परमात्मा हमारा पिता है और हम उस परम पिता के " अमृत पुत्र " हैं । पुत्र का अधिकार है कि वह पिता की गोद में बैठे और निर्भय हो । इसी लिये परम पिता की प्रार्थना की जानी है कि वह हमें पिता के समान प्राप्त होकर सदा हमारे साथ रहकर हमें उन्नति के पथ पर चलावे ।

आ हि ष्मा सूनवे पिनापिर्यजन्त्यापये ।

सग्ना सख्ये वरेण्यः ॥

ऋ. १।२०।३॥

(हि) जिस प्रकार (पिता सूनवे) पिता पुत्र को (आ यजति) सहायता देता है (आपि. आपये) बन्धु बन्धु की सहायता करना है और (वरेण्यः सखा) श्रेष्ठ मित्र अपने (सख्ये) मित्र को सहायता देता है, उसी प्रकार हे ईश्वर ! तू मेरी (आ स्म) सब प्रकार से सहायता कर ।

परमेश्वर हमारा पिता, माता, बन्धु, मित्र आदि है इस लिये उस की सहायता हर एक बात में मांगी जाती है ।

त्राता नो वोधि दृशान आपिरभिख्याता मर्दिता
सोम्यानाम् । सखा पिता पितृतमः पितृणां कर्तृम्
लोकमुशते वयोधाः ॥

ऋ. ४।१७।१७।

वह (न) हम सब का (त्राता) संरक्षक है तथा (दृशान) भली प्रकार से देख भाल करने वाला, रूद्र रूप से (आपिः) साथी है । (अभिख्याता) उपदेश देने वाला और (सोम्यानां) शान्त स्वभाव वालों को (मर्दिता) सुख देने वाला वह ही है । वही हम सब का (सखा) सखा अर्थात् मित्र है और (पिता) पिता भी वही है । (पितृणां पितृतम) पितरों का प्राचीन पूर्वज पिता भी वही है, वह (ईम् लोकं कर्त्ता) सारे संसार का कर्त्ता है (उशते) सच्ची अभिलाषा करने वाले को वह (वयो-धा) जीवन तथा कमनीय पदार्थों का देने वाला है । हे विद्वन् ! (वोधि) इस रहस्य को तू समझ ।

इस प्रकार साथी और सखा, तथा पिता और पितामह सब कुछ परमेश्वर है ऐसा यहां स्पष्ट कहा है ।

भुवनस्य पितरं गीर्भिराभी रुद्रं दिवा वर्धया रुद्र-
मक्तौ । बृहन्तमृष्वमजरं सुषुम्नमृधग्धुवेम कविने-
षितासः ॥

ऋ. ६।४६।१०।

(दिवा अक्तौ) दिन में और रात्रि में (आभि गीर्भिः) इन वचनों के साथ (भुवनस्य पितरं) सब सृष्टि के पिता (रुद्रं) बलवान् रुद्र देवकी (वर्धय) वधाई करो=उनके महत्व की प्रशंसा करो । उस (बृहन्तं) महान् (ऋष्वं) श्रेष्ठ ज्ञानी तथा (अ-जरं) जीर्ण अथवा क्षीण न होने वाले और (सु-सु-म्नं) अत्यन्त उत्तम विचारशील, (रुद्रं) रुद्र देवता की, (कविना इषितासः) बुद्धिमानों के साथ उन्नति की इच्छा करने वाले हम सब (ऋधक् धुवेम) विशेष प्रकार से उपासना करें ।

त्वं हि नः पिता वसो त्वं माना शतक्रतो बभूविथ ।

अर्धा ते सुम्नमीमहे ॥

ऋ. ८।६८।११।

हे (वसो शतक्रतो) सब का निवास करने तथा सैकड़ों सत्कृत्य करने वाले ईश्वर ! (त्वं हि न पिता) तू हम सब का सच्चा पिता है, (त्वं) तू ही

(माता) माता है। (अधा) इस लिये हम सब (ते) तेरा (सुभ्रं) उत्तम मनन अर्थात् विचार (ईमहे) करते हैं।

सारे मत मतान्तर परमेश्वर को पिता तो मानते हैं, किन्तु परमात्मा में माता की भावना वेद ही भिखलाना है।

अग्निं मन्ये पितरं मग्निमापि मग्निं भ्रान्तरं सदमि-
त्सग्नायम् । अग्नेरनीकं बृहत्तः सपर्य द्विवि शुक्रं
यजन्तं सूर्यस्य ॥ ऋ. १०।७।३॥

मैं (अग्नि) तेजस्वी ईश्वर को (पितर) पिता, (मन्ये) मानता हूँ और उसी (अग्नि) तेजोमय प्रभु को (आपि) बन्धु (भ्रान्तरं) भाई, (सदं इत् सग्नायं) मदा के लिये मित्र (मन्ये) मानता हूँ। इस (बृहत्त अग्ने) इस वेद तेजस्वी देवके (अनीकं) बल की (सपर्य) मैं पूजा करता हूँ। इस के प्रभाव में (द्विवि) शुलोक में (सूर्यस्य) सूर्य का (यजन्तं शुक्रं) पूजनीय पवित्र करने वाला तेज चमक रहा है।

ईश्वर ही सब मनुष्यों का सच्चा पिता, माता, भाई, मित्र आदि है।

य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वद्विर्होणा न्यसीद-
त्पिता नः । स आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथ-
मच्छुद्रवराँ आ विवेश ॥ ऋ. १०।८।१॥

(य न पिता) जो हमारा पिता-पालक (होता) हवन-दान करने वाला और (ऋषिः) ज्ञानी परमात्मा (इमानि विश्वा भुवनानि) इन सब भुवनों का (जुह्वत्) हवन-जीवोंके अर्पण करता (निपीडन्) रहता है। (आशिषा) मुफलता में (द्रविणं इच्छमान) जीवोंके लिए सुख सिद्धि की इच्छा करने वाला (प्रथमच्छुद्र) पहिला अर्थात् श्रेष्ठ (स) वह परमात्मा (अ-वगन्) कनिष्ठों पीछे होने वालों में श्री (आ-विवेश) प्रविष्ट है=व्यापक है।

त्वमग्ने प्रमनिस्त्वं पितामि नस्त्वं वयस्कृत्तव
जामयो वयम् । सं त्वा रायः शनिनः महस्त्रिणः
सुवीरं यन्ति व्रतपामदाभ्य ॥ ऋ १।३।१।०॥

हे (अग्ने) तेजस्वी प्रभो ! तू (त्वम्) तू (प्र-मनि) विशेष बुद्धिवाला है, तू (नः) हमारा (पिता अमि) पिता है, (वयः-कृत्) जीवन देनेवाला है, (वयं) हम (स्य जामयं) तेरे बांधव हैं। हे (अदाभ्य) न दबनेवाले

ईश्वर ! (सुवीरं) उत्तम वीरों से युद्ध और (व्रत-पां) नियमके पालक (त्वा) तेरे प्रति (शतिनः सहस्रिणः) सैकड़ों हज़ारों (राय) धन (संयति) प्राप्त होते हैं ।

ईश्वरही सबको सुबुद्धि प्रदान करता है, सबको जीवन देनेवाला वही है, इसीलिये सबका वही पिता है, और सब उसके संबंधी है । वह उत्तमवीर, किसीसे न दबनेवाला, शक्तिशाली, और अपने नियमोंका पालन करनेवाला है इसलिये उसके पास सहस्रों प्रकारका धन है ।

शि॒क्षे॒य॒मि॒न्म॒ह॒य॒ते दि॒वेदि॒वे रा॒य आ कु॒हचि॒द्विदे॑ ।

न॒हि त्व॒द॒न्य॒न्म॒घ॒वन्न॒ आप्यं॒ वस्यो॒ अस्ति॒ पिता

च॒न ॥

ऋ. ७।३२।१६॥

हे भगवन् ! हे प्रतिपालक पिता ! आपकी रूपासे मैं सदैव (कुहचिद्विदे) कोई कभी भी विद्यमान हो किन्तु (महयते) यदि वह आपकी स्तुति और पूजामें निरत और आसक्त हो तो ऐसे पवित्र जनको मैं (दिवे दिवे) प्रतिदिन (राय) विविध धन (शिक्षेयं इत्) अवश्यमेव दूँ (आ) मैं अच्छी तरहसे उन भक्तोंको पालता हूँ । (मघवन्) हे निखिलधनस्वामिन् ! (त्वत् अन्यत्) आपसे अन्य हमें (आप्यं नहि) प्राप्तव्य नहीं है । और आपसे भिन्न कोई और हमारा (वस्यः) प्रशस्य पूज्य (पिताचन) पिता भी नहीं है अर्थात् आपसे भिन्न पालक भी नहीं है ।

कोई कहीं भी विद्यमान हो, भक्तजनको मैं धन देता ही हूँ । हे धनस्वामिन् ! आपके अतिरिक्त किसी और के प्राप्त करनेकी इच्छा हमें नहीं है । और आपसे अन्य हमारा पालक पिता भी कोई नहीं है ।

त्वां वर्ध॑न्ति क्षि॒तयः॑ पृथि॒व्यां त्वां रा॒य उ॒भया॑सो

जना॑नाम् । त्वं त्रा॒ता त॑र॒णे चेत्यो॑ भूः पि॒ता मा॒ता

स॒द॒मि॒न्मा॒नुषा॑णाम् ॥

ऋ. ६।१।५॥

(क्षितय) मनुष्य (पृथिव्यां) पृथिवीमें (त्वां वर्धन्ति) तुझे बढ़ाते हैं—तेरी महिमा फैलाते हैं । (जनानां) मनुष्योंके (उभयास राय) दोनों प्रकारके धन भी (त्वा) तेरी महिमा प्रकाशित करते हैं (त्वं) तूही (त्राता) तारक है । और (तरणे) दुःखसे तैर जानेके लिये (चेत्य) स्मरण करने योग्य तूही (भू) है तथा (मानुषाणां) मनुष्योंका (पिता माता) पिता माता भी (सदं इत्) सदा तूही है ।

हे ईश्वर ! सब ज्ञानी जन तेरी महिमा फैला रहे हैं, सब लोगोंको स्थूल सूक्ष्म=पेहिक, पारलौकिक धन तूही देता है, सबको दु खसे पार होनेके लिये लिये तेराही ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि तूही सब मनुष्योंका भाई, माता, पिता आदि संबंधी है ।

रत्नक ।

अभी पु एः सर्वाणामविता जगितृणाम् ।

शतं भवाम्युतिभिः ॥

ऋ. ४।३।३॥

हे ईश्वर ! तू (न) हम सब (सर्वाणा) मित्रों और (जगितृणा) उपासकोंका (शतं अतिभि) सैकड़ों रत्नगोंके द्वारा (अभि सु अविता) सब प्रकारसे उत्तम रत्नक (भवासि) है ।

हम सब मित्रों और उपासकोंका तू सैकड़ों प्रकारोंसे अत्यंत उत्तम रत्नक करता है ।

अग्ने त्वं नो अन्नम उत त्राता शिवो भवा वरुथ्यः ।

वसुथ्रवा अच्छा नक्षि द्युमत्तमं रयि

दाः ॥

ऋ. ५।२।४।१॥

हे अग्ने ! (न त्वं अन्नम) हमारे लिये तू ही समीप है (उत) और तूही हमारा (शिव) कल्याणमय और (वरुथ्यः) वरने योग्य (त्राता) रत्नक है । तू (अग्निः) तेजस्वी (वसुः) सबका निवासक (वसुथ्रवा) निवासके योग्य अन्नादि देनेवाला (अच्छा नक्षि) हमें उत्तम प्रकार प्राप्त हो । और हमें (द्युमत्तमं) उत्तम तेजयुक्त (रयि दा) धन दे ।

परमेश्वर हमारे आत्माके अंदर व्याप्त होनेसे अत्यंत समीप है वही सबका रत्नक ल्याणकारी और उपास्य है सबको आधार देकर योग्य पदार्थ देता है । हे ईश्वर ! तू इस प्रकार सबका रत्नक है । हम उपासकोंको श्रेष्ठ धन तथा उपभोगके पदार्थ दे जिससे हमारा योगक्षेम उत्तम प्रकार चल सके ।

तं सध्रीचीरूतयो वृष्यानि पौस्यानि नियुतः सश्च-

रिन्द्रम् । ममुद्रं न सिन्धव उक्थशुष्मा उरुच्यचसं

गिर आ विशन्ति ॥

ऋ. ६।३।६।३॥

(तं इन्द्रं) उस प्रभुके पास (ऊतय सध्रीची) श्रेष्ठ रत्नक शक्तियां

रहती हैं तथा (वृष्ण्यानि पौंस्यानि) उत्साहवर्धक शक्तियां (नियुतः) साथ नियुक्त होकर (सश्चुः) सेवा करती हैं । (सिंघव समुद्रं न) नदियां जिस रीतिसे समुद्रको, उसी प्रकार (उक्थ—शुष्मा गिरः) बलसे युक्त स्तुति प्रार्थना की वाणी (उरु-व्यचसं आविशन्ति) सर्व-व्यापक देवके पास पहुंचती हैं ।

परामात्माके पास सब प्रकारका रक्षण करनेका सामर्थ्य है । बलभी उसीमें ही है । इसलिये हरएक उसीकी प्रार्थना अपनी वाणीसे करता है । अथवा हरएक मनुष्यको उसीकी स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिये ।

महीरस्य प्रणीतयः पूर्वीस्त प्रशस्तयः ।

नास्य क्षीयन्त ऊतयः ॥

ऋ. ६।४५।३॥

(अस्य प्रणीतयः मही) इसके उत्तम नीतिएं बड़ी हैं इसकी (प्रशस्तयः पूर्वीः) प्रशंसाएं पूर्ण हैं और इसकी (ऊतयः) रक्षक शक्तियां (न क्षीयन्ते) कभी क्षीण नहीं होतीं ।

प्रभुने उन्नतिके प्रति पहुंचानेके अनेक मार्ग उपदेश किए हैं, और इस की रक्षक शक्तियां भी विविध हैं इसी लिये अनेक लोग अनेक प्रकारसे इसकी प्रशंसा करते हैं ।

स्कंभ वर्णन

कस्मिन्नङ्गे तपो अस्याधि तिष्ठति कस्मिन्नङ्गं ऋत-
मस्याध्याहितम् । कं व्रतं कं श्रद्धास्य तिष्ठति
कस्मिन्नङ्गे सत्यमस्य प्रतिष्ठितम् ।

अ. १०।७।१॥

(अस्य) इस के (कस्मिन् अंगे) किस अंग में (तप) तेज तथा सहन शक्ति (अधि तिष्ठति) रहती है, (अस्य कस्मिन् अंगे) इस के किस अंग में (ऋतं) सरलत्व (अध्याहितं) रहता है, (अस्य) इस का (व्रतं) नियम के अनुसार आचरण करने का भाव और (श्रद्धा) श्रद्धा भी (कं) कहां (तिष्ठति) रहती है, (अस्य कस्मिन् अंगे) इस के किस अंग में (सत्यं) सत्य (प्रतिष्ठितं) रहता है ।

पुरुष के किस २ अंग में तप, ऋत, सत्य, व्रतपालन करने का स्वभाव तथा श्रद्धा भक्ति ये शुभगुण रहते हैं ।

कस्माद्द्वाद् दीप्यते अग्निरस्य कस्माद्द्वात् पवते

मानरिश्वा । कस्माद्द्वाद् वि मिर्मितिधि चन्द्रमा

मह स्कम्भस्य मिसानो अद्भुम् ॥

अ. १०।७।३।

(अस्य कस्मान् अंगान्) इस के किस अंग से (अग्नि दीप्यते) अग्नि चमकता है कस्मान् अंगान् । किस अंग से (मानरिश्वा । वायु और प्राण (पवते) चलता है (कस्मान् अंगान्) किस अंग से चन्द्रमा (वि अग्नि मिर्मिति) घनता है जो (चन्द्रमा । चन्द्रमा (स्कम्भस्य) आधारस्तम्भ का (मह अंग) महनीय अंग को (मिसानो) मापने वाला है ।

आध्यात्मिक भाव-किस अंग से वाणी उच्चारण जाती है, कहां से प्राण चल रहा है कहां से मन सब कार्यों को देख रहा है आजमा रहा है जो मन सब के मुख्य आधार आत्मा का भी विचार करता है

आधिदैविक भाव--परमात्मा के किस अंग से अग्नि जलता है, वायु चलता है और चन्द्रमा अपनी कलाओं के साथ खगोल स्थानीय नक्षत्रकेंद्रों को मापता हुआ चल रहा है ।

कमलश वाणी, प्राण और मन के बाह्य सृष्टि में प्रतिनिधि अग्नि वायु और चन्द्रमा हैं यह बात सर्वत्र उपनिषदादि में स्पष्ट है ।

कस्मिन्नङ्गे निष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नङ्गे निष्ठत्यन्न-
रिक्तम् । कस्मिन्नङ्गे निष्ठत्याहिता यौः कस्मिन्नङ्गे

निष्ठत्युत्तरं द्विः ॥

अ. १०।७।३।

(अस्य कस्मिन्न अंगे) इस के किस अंग में (भूमि) भूमि, (कस्मिन्नङ्गे) किस अंग में (अन्नरिक्तं निष्ठति) अन्नरिक्त उठता है (कस्मिन्नङ्गे) किस अंग में (यौ आहिता) धुलोक क्या है (कस्मिन्नङ्गे) किस अंग में (दिव-उत्तरं) अलोक के परे का स्थान उठता है ।

परमात्माके किस किस अंगमें भूमि अन्नरिक्त और धुलोक अर्थात् यह त्रिलोकी रहती है और इस त्रिलोकीके परेका जो सूक्ष्म जगत् है वह कहा उठता है ?

अव्यात्मपञ्चये नाभितो नस्मि भूरथात्, हृदय अन्नरिक्तस्थान और मस्तिष्क अस्थान है इसमें जो सूक्ष्म शक्तिया मनुष्यके अंदर है वह इससे परे और अधिक श्रेष्ठ है । ये सब अिष्के अधिगत है, यह प्रश्न यहाँ है ।

गस्मिन्स्तत्त्वव्यञ्ज प्रजापतिर्लोकान्तर्वा अभारयत् ।

स्कन्धं तं द्रष्टुं कतलः स्विदेव सः ॥

अ. १०।७।७।

(यस्मिन्) जिसमें रहकर प्रजापति (सर्वान् लोकान्) सब लोकोंको (स्तब्धा) स्तंभन करके (अधारयत्) धारण किया करता है (तं स्कंभं ब्रूहि) वह आधारस्तम्भ है ऐसे तू कह। (सः कतमः स्वित् एव) वह निश्चय करके आनन्दमय ही है ।

जिसके आधारसे संपूर्ण लोकलोकान्तरकी स्थिति है, वह सबका कतम=अत्यन्त आनन्दमय मूल आधार है ।

यत् परममवमं यच्च मध्यमं प्रजापतिः ससृजे विश्व-
रूपम् । कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यन्न प्रावि-
शत् कियत् तद् बभूव ॥ अ. १०।७।८॥

(यत् परमं) जिस परम (अवमं) कनिष्ठ और (च) (यत् मध्यमं) जिस मध्यम (विश्वरूपं) विश्वके रूपको (प्रजापतिः) प्रजापति (ससृजे) उत्पन्न करता है । (तत्र) उसमें (स्कम्भः) सर्वाधार आत्मा (कियता प्राविवेश) कितने से प्रविष्ट हुआ है और (यत् न प्राविशत्) जहां प्रविष्ट नहीं है (तत् कियद् बभूव) वह कितना है ?

सृष्टि बनाने के पश्चात् सृष्टि के कितने अंश में आत्मा का “अनुप्रवेश” हुआ है और ऐसा कोई अंश अवशिष्ट है कि जहां वह प्रविष्ट नहीं हुआ ?

यह मन्त्र “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्” इस उपनिषद्ग्रन्थ का आधार है । इस मन्त्र के प्रश्न का उत्तर यह है कि उस आत्मा से रिक्त कोई भी सृष्टि का अंश नहीं है ।

कियता स्कम्भः प्र विवेश भूतं कियद् भविष्यद-
न्वाशयेस्य । एकं यदङ्गमकृणोत् सहस्रधा कियता
स्कम्भः प्र विवेश तत्र ॥ अ. १०।७।९॥

(कियता भूतं) कहां तक भूतकालीन सृष्टि में (स्कंभः प्रविवेश) सर्वाधार आत्मा ने प्रवेश किया था, (कियत् भविष्यति) कितनी भविष्य काल की सृष्टि (अस्य अनु आशये) इस के साथ रहेगी । (यत् एकं अंगं) जिस एक अंग को (सहस्रधा अकृणोत्) सहस्र प्रकारों से विभक्त किया करना है (तत्र) उस में वह (स्कम्भ) आधारस्तम्भ (कियता प्रविवेश) कहां तक प्रविष्ट होता है ।

भूतकालमें जिस प्रकार आत्माका अनुप्रवेश होता था वैसाही भविष्य कालमें होगा या नहीं ? तथा एकही पदार्थको सहस्रधा विभक्त करनेपर उसके

प्रत्येक अंशमें यह आत्मा प्रविष्ट होता है वा नहीं ? यह प्रश्नका भाव है । वह सर्वत्र एक जैसा व्यापक है । यह इसका उत्तर है ।

यत्र लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्म जनां विदुः ।

असंच यत्र सच्चान्त स्कंभं तं ब्रह्मि कतमः

स्विदेव सः ॥

अ. १०।७।१०॥

(जना यत्र) प्राणी लोग जिममें (लोकान्) सब लोक (च) और (कोशान्) सब कोशोंको (च) तथा (आपः) मूल प्रकृतिको और (ब्रह्म) ब्रह्मज्ञान को भी (विदुः) जानते हैं । तथा (अ-सत् च सत् च) अव्यक्त और व्यक्त अथवा कारण और कार्य अथवा जीव और जगत् भी (यत्र अन्तः) जिमके भीतर है (तं स्कंभं ब्रह्मि) यही सर्वाधार है ऐसा न् कह । (स कतम-स्विन् एव) वही अत्यन्त आनन्दरूप है ।

जिमके आधारसे ही सब लोक, सब कोश सृष्टि जगत् आदि तथा जीवात्मा भी रहते हैं, वही सबका आधार है ।

यत्र तपः पराक्रम्य व्रतं धारयन््युत्तरम् । ऋतं च

यत्र श्रद्धा चापो ब्रह्म समाहिताः स्कंभं तं ब्रह्मि

कतमः स्विदेव सः ॥

अ. १०।७।११॥

(यत्र) जिममें (तप-पराक्रम्य) तपसे पराक्रम करके (उत्तर व्रतं) उत्तम व्रतका धारयति) धारण किया जाता है, (ऋतं च श्रद्धा) ऋत और श्रद्धा (च) तथा (आप) अ पोमय प्राण और (ब्रह्म) ज्ञान (यत्र) जिममें (समाहिताः) रहते हैं (तं) वही (स्कंभं) आधारस्तंभ है ऐसा न् (ब्रह्मि) कह (स-कतम-स्विन् एव) वह अत्यन्त आनन्दमय है ।

जिमसे तप अर्थान् सहनशक्ति प्राप्त होती है, जिमसे नियमपालन करने की शक्ति रहती है मरुतना श्रद्धा तथा व्रत जिमके आधारसे रहते हैं और प्राण भी जिमके आधार से चलता है वह सबका सच्चा आधार है और वही आनन्दमय है ।

यस्मिन् भूमिर्गन्तरिक्षं यौर्यस्मिन्नध्याहिता ।

यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातस्निष्टन्त्यापिताः

स्कंभं तं ब्रह्मि कतमः स्विदेव सः ॥

अ. १०।७।१२॥

(यस्मिन् भूमि-अन्तरिक्षं जिममें भूमि और अंतरिक्ष) यस्मिन् यौ-

आहिता) और जिसमें द्युलोक रहता है, (यत्र अग्नि चन्द्रमाः सूर्यः वातः) जिसमें अग्नि, चन्द्र, सूर्य, वायु ये देव (आर्पिता तिष्ठन्ति) अर्पित रहते हैं (स्कम्भं तं ब्रूहि सः कतम स्वित् एव) वही सबका आधारस्तंभ है, और आनन्दमय है, ऐसा तू कह ।

(अध्यात्मपक्ष में) स्थूल शरीर, अंतःकरण, मस्तिष्क, वाणी, मन, नेत्र ये जिसके आधार से रहते हैं वही सबका आधार है ।

भूमि, अंतरिक्ष, द्युलोक, अग्नि, चन्द्र, सूर्य और वायुके प्रतिनिधि अध्यात्ममें स्थूल शरीर, अंतःकरण, मस्तिष्क, वाणी, मन, नेत्र, प्राण यही क्रमशः है ।

यस्य त्रयस्त्रिंशद् देवा अङ्गे सर्वे समाहिताः ।

स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ अ. १०।७।१३॥

(यस्य अंगे) जिस के शरीरमें (सर्वे त्रयः-त्रिंशत्) सब तैंतीस देव (समाहिताः) मिलकर रहते हैं (तं) वही सबका (स्कम्भं) आधारस्तंभ है, ऐसा तू (ब्रूहि) कह, (सः एव) वही (कतमःस्वित्) आनन्दमय है ।

अग्नि आदि तैंतीस देव परमात्माके विश्वपरिमाणरूप शरीरमें रहते हैं, उसी प्रकार जीवात्माके छोटे शरीरमें अग्न्यादि देवताओंके अंशरूप प्रतिनिधि वाक् आदि इन्द्रियस्थानोंमें रहते हैं । यह समानता देखकर इस मंत्रक, अर्थ जानना चाहिये ।

यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुर्भृही ।

एकर्विर्यस्मिन्नार्पितः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः

स्विदेव सः ॥

अ. १०।७।१४॥

(यत्र) जिसमें (प्रथमजा. ऋषयः) प्रथम उत्पन्न ऋषि, (ऋचः) ऋग्वेद (साम) सामवेद और (यजुः) यजुर्वेद. (भृही) पूजनीय अथर्ववेद रहता है तथा (एक ऋषिः) एक द्रष्टा जिसमें (आर्पितः) स्थापित है (तं स्कम्भं, सः एव कतम स्वित्, ब्रूहि) वही सबका आधारस्तंभ है, वही आनन्दमय है, ऐसा तू कह ।

ऋगादि चारो वेद तथा इनसे ज्ञान प्राप्तकर आत्मपरमात्मद्रष्टा जीवात्मा जिस प्रभुमें रहने है, निस्सन्देह वही नर्वाधार तथा सर्वानन्दप्रद है ।

यत्राऽमृतं च मृत्युश्च पुरुषेधि समाहिते । समुद्रो

यस्य नाड्यः पुरुषेधि समाहिताः स्कम्भं तं ब्रूहि

कतमः स्विदेव सः ॥

अ. १०।७।१५ ॥

(अमृतं च मृत्युः च) अमृत और मृत्यु (यत्र पुरुषे) जिस पुरुषमें (समाहिते) रहते हैं (यस्य पुरुषे अधि) जिस पुरुषमें (समुद्र नाड्यः) समुद्र और नदियां रहती हैं (तं स्कंभं ब्रूहि) उसीको आधास्कंभ कह, (स एव कतमः स्विन्व) वही अतिशय आनंदस्वरूप भी है ।

मृत्यु और मोक्ष सब परमात्माके वशमें है समुद्र, नदी आदि यह सारा संसार उसी प्रभुमें तथा उसीके अधीन है । अतः वह सर्वाधार है ।

मनुष्य पुण्यार्थ करके अमरण प्राप्त कर सकता है और मृत्यु उसको प्राप्त होना ही है । इसीके हृदयस्थान में समुद्र है और नाड़ियां नदीरूप सब शरीर में फैली हैं । आत्मा इस सारेका आधार है और वही आत्मा परमात्म-संगमें आनंद प्राप्त कर सकता है ।

यस्य शिरौ वैश्वानरश्चक्षुरंगिरसोऽभवन् ॥

अंगानि यस्य यातवः स्कंभं तं ब्रूहि कतमः

स्विदेव सः ॥

अ. १०।७।१८॥

(वैश्वानर यस्य शिरः) अग्नि जिसका शीर्षस्थानी है । (आंगिरस-चक्षु अभवन्) सूर्यादि प्रकाशमय जिसके नेत्रस्थानी है, (यातवः यस्य अंगानि) गतिशील पदार्थ जिसके अंगरूप हैं (तं स्कंभं ब्रूहि) उसका नाम स्कंभ है और (स, वह (क-तम रिचत् एव) अत्यन्त आनंदमय है ।

यस्माद्दृचो अपातक्षन् यजुर्यस्माद्पाकषन् । सामा-

नि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कंभं तं

ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥

अ. १०।७।२०॥

(यस्मात्) जिसमें (अत्र) ऋग्वेद (अपातक्षन्) वना, (यजु यस्मात् अपाकषन्) यजुर्वेद जिससे प्रकट हुआ, (सामानि) सामवेद (यस्य) जिसके (लोमानि) रोम हैं और (अथर्वाङ्गिरसः मुखं) आंगिरस अथर्ववेद जिसका मुख है, (तं स्कंभं ०००) वही सबका आधार है और वही आनंदमय है, ऐसा तू कह ।

परम आत्मासे ही संपूर्ण वेद निकले हैं, क्योंकि वही सब ज्ञानका आदि स्रोत है । वह ज्ञानमय होनेसे ही अत्यन्त मंगलमय है ।

यत्रादित्याश्च रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः । भूतं

च यत्र भव्यं च सर्वं लोकाः प्रतिष्ठिताः स्कंभं तं

ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥

अ. १०।७।२१॥

(यत्र आदित्या च रुद्राः च वसव च समाहितः) जिसमें आदित्य, रुद्र और वसु रहते हैं, (यत्र भूतं च भव्यं च) जिसमें भूत, भविष्य और वर्तमान काल और (सर्वलोकाः) सब लोक (प्रतिष्ठता) प्रतिष्ठित हुए हैं, (स्कम्भं०) वही आधारस्तंभ है, और अतिशय आनन्दमय है, ऐसा कह ।

यस्य त्रयस्त्रिंशद् देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा ।

निधिं तमद्य को वेद यं देवा अभिरक्षथ ॥ अ. १०।७।२३॥

(त्रय - त्रिंशत् देवाः) तैंतीस देव (यस्य निधिं) जिसका कोश (सर्वदा) सर्वदा (रक्षन्ति) रखते हैं । हे (देवा) देवो ! (यं अभिरक्षथ) जिसका तुम सदा रक्षण करते हो (तं निधिं) उस निधिको (अद्य क वेद) आज कौन जानता है ।

तैंतीस देव जिस निधिका संरक्षण करते हैं उसको ज्ञानी ही जानते हैं ।

यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते । यो वै तान्

विद्यात् प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात् ॥ अ. १०।७।२४॥

(ब्रह्म-विदः देवा) ब्रह्मज्ञानी देवलोग (यत्र) जिस अवस्थामें अथवा जिसमें अवस्थित होकर उस (ज्येष्ठं ब्रह्म) श्रेष्ठ ब्रह्मकी (उपासते) उपासना करते हैं, (यः वै) जो निश्चयसे (तान् प्रत्यक्षं विद्यात्) उनको प्रत्यक्ष जान लेवे (सः वेदिता ब्रह्मा) वह ज्ञानी पंडित (स्यात्) होवे ।

जिस अवस्थामें ज्ञानी लोग श्रेष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं, वह अवस्था जिसको प्रत्यक्ष अनुभवमें प्राप्त होती है, अथवा जो ब्रह्मज्ञानियोंको पहचानले, वही सच्चा ज्ञानी होता है ।

बृहन्तो नाम ते देवा येऽसतः परिं जज्ञिरे ।

एकं तदङ्गं स्कम्भस्यासदाहुः परो जनाः ॥ अ. १०।७।२५॥

(बृहन्तः नाम) बड़े ही (ते देवाः) वे देव हैं (ये) जो (असतः) प्रकृतिसे (परिजज्ञिरे) उत्पन्न हुए हैं । (तत् असत्) वह असत्=अव्यक्त, सदा एकरस न रहने वाला प्राकृतिक (एकं अंगं) एक अंग (स्कम्भस्य) उस आधारस्तंभका ही है ऐसा (पर जना आहुः) श्रेष्ठ मनुष्य कहते हैं ।

परमात्माका चेतनरूप एक अंग है उसको "सत्"=सदा एक समान कहते हैं । उसीका दूसरा अंग है जिसको "असत्" किंवा प्रकृति कहते हैं । इस असत्=परिणामशील प्रकृतिरूप अंगसे ही अग्नि वायु सूर्यादि सब बड़े देव बने हैं । यह बात प्रसिद्ध ही है ।

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे गात्रा विभेजिरे ।

तान्वै त्रयस्त्रिंशद्देवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥ अ. १०।७।२।७॥

(त्रय त्रिंशत् देवा) तैंतीस देव (यस्य अंगे) जिसके अंगमें (गात्रा) अवयवोंमें (विभेजिरे) बांटे गये हैं । (तान् त्रय - त्रिंशत् देवान्) उन तैंतीस देवोंको (एके ब्रह्मविदः) अकेले ब्रह्मज्ञानी (वै) ही (विदुः) जानते हैं ।

परात्माके अंगमें अग्नि, वायु, सूर्य आदि तैंतीस देव हैं अर्थात् ये तैंतीस देव मिलकर जो संपूर्ण विश्व होता है वही परमात्माका मानो शरीर है । इसी प्रकार इस जीवात्माके देहमें भी वाक्, प्राण, चक्षु आदि रूपोंसे उक्त तैंतीस देवोंके तैंतीस अंश रहते हैं । अपन देहमें आत्माके अधिष्ठातृत्वमें तैंतीस देवताओंको जो ब्रह्मज्ञानी अनुभव करते हैं, वही लोग 'परमात्माके देहमें तैंतीस देव कैसे रहते हैं' यह जान सकते हैं ।

हिरण्यगर्भ परममनत्पुत्रं जना विदुः । स्कम्भस्त-

दग्रे प्रासिञ्चद्विरण्यं लोके अन्तरा ॥ अ. १०।७।२८॥

(जना) लोग (हिरण्यगर्भ) सूर्य अथवा प्रकृति को ही (परमं अनति पुत्रं) सर्वोत्कृष्ट और अचर्णनीय (विदुः) समझते हैं (तत् हिरण्यं) उस सूर्यको अथवा प्रकृतिमें (अग्रे) प्रारंभमें अथवा सृष्टिसे पूर्व (लोके अन्तरा) सब लोकोंके बीचमें (स्कम्भ प्रासिञ्चत्) आधारस्तंभ परमात्माने ही बनाकर रखा, अथवा कार्य्य सामर्थ्यका आधान किया ।

सूर्यको सब लोग अचर्णनीय समझते हैं, उस सूर्यको परमात्माने सृष्टिके प्रारंभमें ही बनाकर संपूर्ण लोकलोकान्तरोंके बीचमें ही रख दिया है । इससे ही विचार हो सकता है कि वह सर्वाधार परमात्मा कितना अचर्णनीय होगा ?

कोई लोग इस नानारूपरूपान्तरधारिणी मायाविनी प्रकृतिको ही सर्वा-सर्वे समझ बैठते हैं । किन्तु विचारिये तो सही, जड़ प्रकृति स्वयं तो कुछ कर नहीं सकती, इसमें तो कोई और ही कठपुतली बनाकर नए नए रूप दे रहा है, वह नटनागर कैसा अचर्णनीय गुणाकर होगा ।

स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भेऽध्युतमाहितम् ।

स्कम्भं त्वा वेद प्रत्यन्तमिन्द्रे सर्वं समाहितम् ॥

अ. १०।७।२९॥

(स्कम्भे) आधारस्तंभ परमात्मामें (लोकाः) सर्व लोक. (स्कम्भे तपः)

उसी सर्वाधारमें सब तप और (स्कंभे ऋतं) उसी सर्वाधारमें ऋत (अधि
आहितं) रहता है। हे (स्कम्भ) सर्वाधार ईश्वर ! मैं (त्वा प्रत्यक्षं वेद) तुझे
प्रत्यक्ष जानता हूं। और अनुभव करता हूं कि (इन्द्रे) तुझ प्रभुके अंदर ही
(सर्वं) सब कुछ (समाहितं) रहता है।

इन्द्रं लोका इन्द्रे तप इन्द्रेऽध्युतमाहितम् । इन्द्रं

त्वा वेद प्रत्यक्षं स्कम्भे सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ अ. १०।७।३०॥

(इन्द्रे लोकाः) इन्द्रमें सब लोक, और (इन्द्रे तप.) इन्द्रमें तप और
(इन्द्रे ऋतं अधि आहितं) इन्द्रमेंही ऋत रहा हुआ है (त्वा इन्द्रं प्रत्यक्षं
वेद) तुझ इन्द्रकोही मैं प्रत्यक्ष जानता हूं और अनुभव करता हूं कि (स्कम्भे)
आधारस्तम्भ आत्मामें ही (सर्वं) सब कुछ (प्रतिष्ठितं) समाहित रहता है।

इन दो मंत्रोंके देखनेसे स्पष्ट पता लग सकता है कि "स्कंभ और इन्द्र"
ये दो नाम एकही परमात्माके हैं।

नाम नाम्ना जोहवीति पुरा सूर्यात् पुरोषसः ।

यदजः प्रथमं संबभूव स ह तत् स्वराज्यमियाय

यस्मान्नान्यत् परमस्ति भूतम् ॥

अ. १०।७।३१॥

(सूर्यात् पुरा) सूर्योदयके पहिले (उषस. पुरा) उषःकालके भी पूर्व
(नाम नाम्ना) ईशका नाम उसके अन्य नामोंके साथ ही (जोहवीति) पुकार-
ता है, (यत्) क्योंकि (अजः) हलचल करनेवाला (प्रथमं) प्रारंभमें ही
(संबभूव) एकरूप हुआ इसलिये (सः) उसने (ह) निश्चयसे (तत्) वह
(स्वराज्यं श्याय) स्वराज्य प्राप्त किया, (यस्मात्) जिससे (परं अन्यत्) श्रेष्ठ
दूसरा कोई (भूतं) पदार्थ (न अस्ति) नहीं है।

परमात्मा प्रकृतिके तथा अग्नि आदि देवोंके साथ मिलनेसे इस सब
जगत्के ऊपर अपना प्रभाव जमा सका है, और सब जगत्का स्वराज्य उसको
प्राप्त है। राष्ट्रमें भी जो हलचल करनेवाला नेता राष्ट्रके लोगोंके साथ मिलकर
उनके साथ एकरूप होकर रहता है, वही राष्ट्रिय स्वराज्य को उक्त संघशक्ति-
के द्वारा प्राप्त कर सकता है। जो जीवात्मा सब इन्द्रियशक्तियोंको स्वाधीन
करता है वह आध्यात्मिक स्वराज्य प्राप्त करता है। स्वराज्यसे श्रेष्ठ कोई भी
वस्तु नहीं है।

यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् । दिवं यश्चक्रे

सूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥

अ. १०।७।३२॥

(भूमि) भूमि (यस्य) जिसका (प्रमा) पादतलका निचला आधार है, (उत) और (अन्तरिक्षं) अन्तरिक्ष (उदर) पेट है और (य) जिम्मे (दिव) द्युलोकका (सूर्धानं) सिर (चक्रं) बनाया, उस (ज्येष्ठाय) श्रेष्ठ ब्रह्मणं नमः ब्रह्मको नमस्कार है ।

पृथिवी पांव, अंतरिक्ष मध्य भाग और द्युलोक सिर है । यह साग जगत् मानों परमात्मा का देह है । उसे विगट्ट कहते हैं ।

यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्णवः । अग्निं यश्चक्र

आस्यं । तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ अ. १०।७।३३॥

(सूर्य) सूर्य और (पुनःनवः) नारवार नवीन बनने वाला 'चन्द्रमा ' चन्द्रमा (यस्य चक्षुः) जिसके चक्षु हैं और (अग्निं) अग्निको (य) जिम्मे (आस्यं) मुख (चक्रं) बनाया है । तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस श्रेष्ठ ब्रह्मको नमस्कार है ।

यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरद्विरसो भवन ।

दिशो यश्चक्रं प्रजानीस्तस्मै ज्येष्ठाय

ब्रह्मणे नमः ॥

अ. १०।७।३४॥

(वातः) वायु (यस्य प्राणापानौ) जिसका प्राण और अपान है, (अंगिरसः) किरणें जिसकी (चक्षुः अभवन्) चक्षु हैं, और (य) जिम्मे (दिशः) दिशाएँ (प्रजानीः) ज्ञान देनेवाली (चक्रं) बनाई है (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस श्रेष्ठ ब्रह्मको नमस्कार है ।

स्कम्भो दाधार द्यावापृथिवी उभे इमे स्कम्भो

दाधारोर्वन्तरिक्षम् । स्कम्भो दाधार प्रदिशः षडुर्वी

स्कम्भ इदं विश्वं भुवनमाविवेश ॥

अ. १०।७।३५॥

(स्कम्भ) सबका आधास्तंभ ईश्वर (द्यावापृथिवी दाधार) द्युलोक और पृथिवीको धारण करता है । (उरु अन्तरिक्ष) इस बड़े अन्तरिक्ष को (स्कम्भ दाधार) स्कम्भ परमात्मा धारण करता है । (उर्वी षट् प्रदिशः) विस्तृत छ. दिशाओं आदि सबको (स्कम्भ दाधार) स्कम्भ परमात्मा धारण करता है । और (इदं विश्वं भुवनं) इस सब भुवनके अंदर वह (स्कम्भः) सर्वाधार (आविवेश) प्रविष्ट हुआ है अर्थात् व्यापक है ।

महद् यत्नं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य
पृष्ठे । तस्मिन् द्रयन्ते य उ के च देवा वृक्षस्य
स्कन्धः परित इव शाखाः ॥ अ. १०।७।३८।

(महद् यत्नं) बड़ा पूज्य देव (भुवनस्य मध्ये) त्रिभुवन के मध्यमें (सलि-
लस्य पृष्ठे) अंतरिक्षके पृष्ठ पर (तपसि) तपनमें अर्थात् प्रकाश में (क्रान्तं)
विख्यात अथवा व्याप्त है । (ये उ के च देवा) जो कोई देव हैं वे सब (तस्मिन्)
उसीमें (द्रयन्ते) रहते हैं, (इव) जिस प्रकार (वृक्षस्य स्कन्धः) वृक्षके स्तम्भ के
सहारे (परित शाखाः) चारों ओर शाखाएं होती हैं ।

परम आत्मा सबका केन्द्र है और अग्नि आदि देव उसके आधार से
रहते हैं ।

यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा ।
यस्मै देवाः सदा बलिं प्रयच्छन्ति विमितेमितं
स्कन्धं तं ब्रूहि कतमः स्वित् देव सः ॥ अ. १०।७।३९।

(हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा) हाथों और पांवोंसे, वाणी
श्रोत्र और चक्षुसे (यस्मै) जिसके लिये (देवाः) सब देव (सदा बलिं
प्रयच्छन्ति) सर्वदा भेंट देते हैं, (तं) उसको (विमिते अमितं स्कन्धं) परिमितमें
अपरिमित आधारस्तम्भ (ब्रूहि) कह । (स कतम स्वित् एव) वही अत्यन्त
आनन्दमय है ॥

इन्द्रियस्थानोंमें रहनेवाले तैंतीस देवांश अपने अपने इन्द्रियोंके द्वारा
विविध भोग जिस आत्माको पहुंचाते हैं, वही सबका आधार है और वही
परिमितमें अपरिमित शक्तिवाला है । तैंतीस देव जिस परमात्माको भेंट अर्पण
करते हैं वही सर्वाधार परमात्मा है और वही परिमित जगत्के अंदर अप-
रिमित=अनन्त है ।

अप तस्य हतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मना । सर्वाणि

तस्मिन् ज्योतीषि यानि त्रीणि प्रजापतौ ॥ अ. १०।७।४०।

जो पुरुष इस घातको जान लेता है । (तस्य तमः) उसका अज्ञान
(अप हतं) दूर हो जाता है, (स-) वह (पाप्मना) पापसे (व्यावृत्तः) निवृत्त हो
जाता है, (यानि त्रीणि ज्योतीषि प्रजापतौ, सर्वाणि तस्मिन्) जो तीन ज्योतियां
प्रजापतिमें हैं वे सब ज्योतियां उसमें आजाती हैं ।

यो वेतसं हिरण्यं तिष्ठन्तं सलिले वेद ।

स वै गुह्यः प्रजापतिः ॥

अ० १०।७।४१॥

(य.) जो (सलिले तिष्ठन्तं) अव्यक्त प्रकृतिमें ठहरे हुए (वेतसं हिरण्यं) एकट्ठे बने हुये चमकीले व्यक्त जगत् को जानता है, (सः वै गुह्यः प्रजापतिः) वह निःसंदेह गुह्य प्रजापतिको अर्थात् परमात्माकी प्रजापालकताको जानता है ।

तंत्रमेके युवती विरूपे अभ्याक्रामं वयतः परमयू-
खम् । प्रान्या तन्तूस्तिरते धत्ते अन्या नाप वृज्जाते
न गमातो अन्तम् ॥

अ० १०।७।४२॥

(एके) अकेली अकेली (विरूपे) विरुद्ध रूपवाली (युवती) दो स्त्रियां (अभ्याक्रामं) भ्रमण करनी हुई (परमयूखं) छ खूंटीवाले (तंत्रं) यंत्रपर (वयत) कपड़ा बुनती हैं । (अन्या) उनमेंसे एक (तंतून्) तंतुओंको (प्र-तिरते) फैलाती है (अन्या धत्ते) दूसरी तंतुओंको धारण करती है । (न अप वृज्जाते) न बीच में छोड़ती है और (न अंतं गमात.) न समाप्तिक पहुंचाती हैं ।

‘दिनकी प्रभा’ यह गोरी स्त्री है, (‘रात्री’ यह काली स्त्री है । ये दो स्त्रियां “ काल ” रूपी कपड़ा बुन रही है । छ ऋतु छ खूंटियां लगीं हैं, और संवत्सररूपी खड़ी पर यह कपड़ी बुना जा रहा है । एक के पीछे दूसरी स्त्री आती है और अपना बुनने का काम करके चली जाती है । कोई भी थकती नहीं और कितना ही काम करने पर किसीका कार्य समाप्त नहीं होता । क्योंकि काल अनंत है ।

सृष्टि और प्रलय यह दो युवती हैं । ‘युवती’ शब्द रहस्यमय है, युवती शब्द का अर्थ है मिलने वाली, युक्त होने वाली तथा न मिलने वाली । सृष्टि के पश्चात् प्रलय, प्रलय के पश्चात् सृष्टि यह सदा से क्रम चला आना है । एक दूसरे के पश्चात् आने से एक दूसरे से मिलती हैं । तथा सृष्टि और प्रलय का काल एक न होने से नहीं भी मिलती । भाव पदार्थों के छः विकार—उत्पत्ति, सत्ता, विपरिणाम, वृद्धि, क्षय तथा अभाव यह छ खूंटियों वाला कपड़ा है । इस चक्र की समाप्ति कभी नहीं होती ।

तयोरहं परिनृत्यन्घोरिव न वि जानामि यत्रा
परस्तात् । पुमानेनद् वयस्युद्गृणत्ति पुमानेनद् वि

जभाराधि नाके ॥

अ. १०।७।४३॥

(अंह) मैं (न विजानामि) नहीं जानता कि (तयोः परिनृत्यन्वो इव) नाचनेवाली स्त्रियोंके समान उनमें (यतरा परस्तान्) कौनसी पहिली और कौनसी दूसरी है । (पुमान्) पुरुष (एनत् वयति) इसको चुनता है और वही (पुमान्) पुरुष (एनद्) इसको (गृणत्ति) निगल लेता है और वही (पुमान्) पुरुष इसको (नाके अधि) स्वर्ग में-प्रकाश पूर्ण लोकमें (विजभार) फैलाता है ।

दिन और रातमें कौन पहिला और कौन दूसरा है, यह कहना अशक्य ही है । सूर्य रूपी पुरुष एक बार प्रकाश फैलाना है और दूसरी बार फिर प्रकाशको निगल लेता है । उदयके समय प्रकाश को फैलाना और अस्त के समय प्रकाशको समेटना प्रसिद्ध है । और यह प्रकाश द्युलोकमें अपरिमित प्रमाण में फैला है ।

दिन और रात=सृष्टि और प्रलय में कौन पहला है, यह कहना असंभव है, विधाता ही सृष्टि रचता तथा सृष्टि संहार करना रहता है । परमात्मा जीवों के कल्याण के लिए ही यह सारी रचना करता है "पुमानेनद् विजभाराधिनाके" काही अनुवाद मानो " भोगापवर्गार्थं दृश्यम् " योगसूत्र में दिया गया है ॥

इमे मयूखा उप तस्तभुर्दिवं सामानि चक्रस्-

सराणि वातवे ॥

अ. १०।७।४४।

(इमे मयूखाः) ये खूंटियां (दिव) द्युलोकको (उपतस्तभुः) धारण करती हैं और (वातवे) बानिके लिये (सामानि तसराणि) समाना रूपी धड़कियां [जुलाहेकी नालियां] (चक्रु) बनायीं हैं ।

छः ऋतु की खूंटियां इस संवत्सर के यंत्र में लगी हैं और धड़कियां भी उसी में उत्तम प्रकार चुनी जा रही हैं । अथवा छः विकारों की खूंटियां इस संसार चक्र में कार्य कर रही हैं ।

यह संवत्सर-चक्र का वर्णन है और इस पर महाभारत आदि पर्व अध्याय ३ में उत्तंक की कथा बड़ी मनोरम रची है ।

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति ।

स्वर््यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥

अ. १०।८।१॥

(य) जो (भूतं भव्यं च) भूत, वर्तमान और भविष्यकालीन (सर्वं) सब का (अधितिष्ठति) अधिष्ठाता है (च) और (यस्य) जिसका (स्व) आत्मीयता का आनन्द ही (केवलं) केवल्य है, (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस ज्येष्ठ ब्रह्म को मेरा नमस्कार है ।

परमात्मा सम्पूर्ण जगत् का ईश है और वही कैवल्य-धाम है । आनन्द से परिपूर्ण वही स्थान है । वही सब का उपास्य है ।

स्कम्भेनेमे विष्टभिते यौश्च भूमिश्च तिष्ठतः ।

स्कम्भ इदं सर्वमात्मन्वद् यत् प्राणमिमिषच्च यत् ॥

अ. १०।८।२॥

(इमे घौ. च भूमि च) ये दुलोक और भूलोक (स्कंभेन विष्टभिते) सर्वाधार परमात्मा से धारण किये जाने के कारण ही (तिष्ठत) ठहरे हैं । (इदं सर्वं) यह सब (आत्मन्वद्) आत्मावाला और (यत् प्राणत् च यत् निमिपत् च) जो प्राणवाला जो आँखें खोलने वाला, वह सब (स्कंभे) सर्वाधार परमात्मा के अन्दर है और उसी का आधार सब को है । अथवा (यत् प्राणत् च यत् निमिपत्) जो प्राणवाला है, और जो जीवन की आरम्भावस्था में है (इदं सर्वं) यह सब (स्कंभे) सर्वाधार प्रभु के निमित्त से (आत्मन्वद्) सत्तावाला है ।

सत्येनोर्ध्वस्तपति ब्रह्माणावाद् वि पश्यति ।

प्राणेन तिर्यङ् प्राणति यस्मिञ्ज्येष्ठमधि श्रितम् ।

अ. १०।८।१६

(यस्मिन्) जिस पुरुष में (ज्येष्ठं) श्रेष्ठ ब्रह्म (अधिष्ठितं) प्रकाशित हुआ है, वह (सत्येन) सत्यनिष्ठा से (उर्ध्वः तपतिः) ऊँचा होकर प्रकाशता है, (ब्रह्मणा) ज्ञान से (अवाद्) अपनी ओर (विपश्यति) विशेष देवता है (प्राणेन तिर्यङ्) प्राण से तिरछा (प्राणति) जीता रहता है ।

जिस पुरुष में ब्रह्म प्रकाशने लगता है, वह सत्यनिष्ठ बनता है, इस लिये उच्च और श्रेष्ठ बनकर, महात्मा बनकर प्रकाशता है । विशेष प्राणी बनने के कारण अपनी ओर ही देवता है अर्थात् आत्मपरीक्षण करना रहता है । और प्राण शक्ति वृद्धिगत होने से शुद्ध जीवन व्यतीत करता है ।

यौ वे ते विद्यादरणी याभ्यां निर्मथ्यते वस्तु ।

स विद्वान् ज्येष्ठं मन्येत स विद्याद् ब्राह्मणं महत ।

अ. १०।८।२०॥

(याभ्यां) जिनसे (वस्तु) धन (निर्मथ्यते) मथ कर निकाला जाता है (ते आरणी) उन मंथन साधनों को (य विद्वान्) जो जानता है, (स

विद्वान्) वह ज्ञानी (ज्येष्ठं मन्येत) श्रेष्ठ ब्रह्म को समझ सकता है और (स) वही (महत् ब्राह्मणं) बड़े ब्रह्मज्ञान को (विद्यात्) जान सकता है ।

जिस प्रकार दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार धन उत्पन्न करने के लिये भी ज्ञान और कर्म का संघट्टन होना आवश्यक है । ज्ञान और कर्म के संयोग से धन उत्पन्न करने की विद्या जो जानता है वही मनुष्य ब्रह्म को तथा ब्रह्म के ज्ञान विद्वान् को जान सकता है अर्थात् व्यवहार उत्तम करने से ही परमार्थ उत्तम प्रकार किया जा सकता है ।

उच्छिष्ट ।

उच्छिष्टे नाम रूपं चोच्छिष्टे लोक आहितः ।

उच्छिष्ट इन्द्रश्चाग्निश्च विश्वमन्तः समाहितम् ॥

अ. ११।७।१॥

(उच्छिष्टे) अवशिष्ट अर्थात् परमात्मा में (नाम रूपं च) नाम और रूपवाला जगत् रहता है (उच्छिष्टे) उसी उच्छिष्ट परमात्मा में (लोक-आहितः) लोक लोकान्तर रहते हैं । (उच्छिष्टे इन्द्रः च अग्निः च) उसी में इन्द्र और अग्नि तथा (अन्तः) उसी में (विश्वं) सम्पूर्ण विश्व (समाहितं) समाया है ।

परमात्मा जगत् में व्याप्त है और बहुत सा बाहिर अवशिष्ट है । इस प्रकार के विशाल परमेश्वर में यह सब संसार रहता है ।

(उत् शिष्ट=उच्छिष्ट) (उत्) ऊर्ध्व भाग में जो (शिष्ट) अवशिष्ट है, वह " उच्छिष्ट " है । अर्थात् इस स्थूल जगत् से परे जो है और जिस के सामर्थ्य से यह सब विश्व है ।

उच्छिष्टे द्यावापृथिवी विश्वं भूतं समाहितम् ।

आपः समुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा वात आहितः ॥

अ. ११।७।२॥

उसी (उच्छिष्टे) अवशिष्ट परमेश्वर में (द्यावा-पृथिवी) द्यलोक, और पृथिवी तथा (विश्वं भूतं) सम्पूर्ण भूत (समाहितं) समाया है । (आपः समुद्र-चन्द्रमाः वातः) जल समुद्र, चन्द्र, वायु आदि सब (उच्छिष्टे) उसी उच्छिष्ट में रहते हैं ।

सन्नुच्छिष्टे असंश्रौभौ मृत्युर्वाजः प्रजापतिः ।

लौक्या उच्छिष्ट आर्यत्ता व्रश्च द्रश्चापि श्रीर्मयि ॥

अ. ११।७।३॥

(सन्) सत्=व्यक्त और (असन्) असत्=अव्यक्त ये (उभौ) दोनों (उच्छिष्टे) उच्छिष्ट में रहते हैं (मृत्युः) मृत्यु, (वाजः) बल, पराक्रम, (प्रजापतिः) प्रजापति, (लौक्याः) लौकिक पदार्थ ये सब (उच्छिष्टे) उच्छिष्ट में (आयत्ताः) रहते हैं अर्थात् उसीके अधीन हैं (यः च द्र च) समूह और व्यक्ति भी उसी में है । उस की कृपा से (श्रीः) शोभा, सम्पत्ति (मयि) मुझे प्राप्त हो ।
व्यक्त=कार्य जगत् और अव्यक्त=कारण प्रकृति तथा जीव यह सारे परमात्मा ही में रहते हैं ।

दृढो दृहस्थिरो न्यो ब्रह्म विश्वसृजो दश ।

नाभिमिव सर्वतरुचक्रमुच्छिष्टे देवताः श्रिताः ॥

अ. ११।७।४॥

वह उच्छिष्ट भगवान् (दृढः) अविचल है तथा (दृहं स्थिर) दृढ पदार्थों को स्थिर रखने वाला भी वही है । (न्यः दश विश्वसृज) सब के नेता, दश प्राण और (ब्रह्म) जीवात्मा तथा अन्य सारे (देवताः) देवता (सर्वतरुः) सर्वथा (उच्छिष्टे) उच्छिष्ट में (श्रिताः) आश्रित हैं, (इव) जैसे (चक्रं नाभिम) चक्र पहिना नाभि के आश्रित रहता है ।

परमात्मा सब का केन्द्र है, जिस प्रकार नाभि से प्रथक् हुआ चक्र चक्र नहीं रह सकता, यही स्थिति इस सारे जड़ तथा चेतन जगत् की है । ब्रह्म शब्द का अर्थ जीव भी होता है, देखो श्वेताश्वेनरोपनिषत् १।६, १२॥

ऋक् साम यजुरुच्छिष्ट उद्गीथः प्रस्तुतं स्तुतम् ।

हिङ्कार उच्छिष्टे स्वरः साम्नो मेडिश्च तन्मयि ॥

अ. ११।७।५॥

(ऋक्) गद्यात्मक वेद (साम) गीतिमय वेद (यजुः) गद्यात्मक मन्त्र (उच्छिष्टे) उच्छिष्ट=सर्वोत्कृष्ट उपदेशा प्रभु में रहते हैं, (उद्गीथ) उद्गीथ (प्रस्तुतं) प्रस्ताव (स्तुतम्) स्तोत्र (हिङ्कारः) हिङ्कार (स्वर) ऋष्ट आदि स्वर (च) तथा (साम्न मेडि) साम का आलाप, यह सब कुछ (उच्छिष्टे) उच्छिष्ट ब्रह्म में है । (तत् मयि) वह सब मुझ में हो ।

भाषा तीन प्रकार की हो सकती है गद्य, पद्य और गान । वेदों में यह तीनों प्रकार की भाषा है । गद्य को वैदिक परिभाषा में यजु कहते हैं । पद्य को ऋक् कहते हैं और गीति=गान का साम कहते हैं । सामगान में पांच भक्तियों का व्यवहार होता है कहीं २ ये सात होती हैं । उन में से मुख्य तीन हिंकार,

प्रस्तुत=प्रस्ताव तथा उद्गीथका यहां उल्लेख है। जिस भागको उद्गाता गाता है, उसे उद्गीथ कहते हैं। जिसे प्रस्तोता (उद्गाता का सहायक ऋत्विक्) गाता है, उसे प्रस्ताव । जिसे सब उद्गाता मिलकर गाते हैं, उस हिंकार कहते हैं। स्वर सात प्रकार का होता है—ऋषु, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन्द्र तथा अतिमन्द्र, अथवा षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद । मेडि—स्तोम विशेष को कहते हैं ।

यह सारा-का-सारा परमात्मा में है । प्राणिमात्र के कल्याण के निमित्त भगवान् इसका उपदेश करते हैं। जीव प्रार्थना करता है यह समूचा ज्ञान मुझे प्राप्त हो ।

ऐन्द्राग्रं पावमानं महानाङ्गीर्महाव्रतम् ।

उच्छिष्टे यज्ञस्याङ्गान्यन्तर्गर्भे इव मातरि ॥

अ. ११।७।६ ॥

(ऐन्द्राग्रं) ऐन्द्राग्र साम (पावमानम्) पावमान साम (महानाङ्गीः) शाफर साम (महाव्रतं) राजन; गायत्र, वृहत्, रथन्तर, तथा भद्र सामों से येय स्तोत्र यह सारे (यज्ञस्य अङ्गानि) यज्ञ के अंग (उच्छिष्टे) परमात्मा में रहते हैं, (इव) जैसे (मातरि अन्तः) माता में (गर्भे) गर्भ रहता है ।

राजसूयं वाजपेयमग्निष्टोमस्तदध्वरः ।

अर्काश्वमेधावुच्छिष्टे जीववर्हिर्मद्विन्तमः ॥

अ. ११।७।७।

(राजसूयं) राजसूय याग (वाजपेयं) वाजपेय याग (अग्निष्टोम) अग्निष्टोम याग, (अर्काश्वमेधौ) अर्क और अश्वमेध याग, यह सारे यज्ञ (उच्छिष्टे) परमात्मा में रहते हैं, तथा (तद्) यह और नक्ष्यमाण यज्ञसमुदाय (अध्वर) हिंसा रहित, परमात्ममार्गप्रदर्शक (जीववर्हिं) जीवों की=प्राणियों की वृद्धि करने वाला, तथा (मद्विन्तमः) अतिशय आनन्द देने वाला है ।

यस्य मन्त्र में ' अध्वर ' जीववर्हि, तथा मद्विन्तम ' एव विशेष विचारने योग्य है अध्वर शब्द मन्त्र के बीच में पढा है; देवली दीपक न्याय ' ये मन्त्र वर्णित सब यज्ञों का विशेषण है, अतः भिन्न हुआ कि यज्ञ में हिंसा करना वेद विरुद्ध है । ' जीववर्हि ' और ' मद्विन्तम ' उस के विवरण है । अर्थात् यज्ञों में प्राणियों की वृद्धि त श सुख होता है ।

अरन्त्याधेयुमर्गो दीक्षा कासप्रखण्डस्या सुह ।

उत्सन्ना यज्ञाः सत्राण्युच्छिष्टेषु समाहिताः ॥

अ. ११।७।८॥

(अग्न्याधेयं) अग्न्याधान (अथो) और (दीक्षा) दीक्षा (छन्दसा सह) यज्ञ कर्त्ता की कामना के साथ (कामप्र.) कामना पूर्ति भी (उत्सन्नाः यज्ञाः) अज्ञाननाशक, रोगादिनाशक यज्ञ तथा (सत्राणि) दीर्घ यज्ञ (उच्छिष्टे अधि समाहिता) परमात्मा में समाये हैं ।

अग्निहोत्रं च श्रद्धा च वषट्कारो व्रतं तपः ।

दक्षिणेषु पूर्तं चोच्छिष्टेषु समाहिताः ॥ अ. ११।७।९॥

(अग्निहोत्रं) अग्निहोत्र (च) और (श्रद्धा) वेदानुसार आचरण करने का निश्चयात्मक भाव, (च) और (वषट्कार.) यज्ञ (व्रतं) नियम (तप.) तप (दक्षिणा) दक्षिणा (इष्टं) इष्ट=दर्शादियाग (च) और (पूर्तं) पूर्ण (उच्छिष्टे अधि समाहित.) उच्छिष्ट को लक्ष्य करके होते हैं ।

एकरात्रो द्विरात्रः सद्यःकीः प्रक्रीरुक्थ्यः ।

श्रोतं निहितमुच्छिष्टे यज्ञस्याणुनि विधया ॥

अ. ११।७।१० ॥

(एकरात्र.) एकरात्र याग (द्विरात्रः) द्विरात्र याग (सद्यः-की.) सद्यस्की नामक एकाह सोमयाग (प्रकी) प्रकी नाम एकाह सोमयाग तथा (उक्थ्य.) उक्थ्य नामक सोमसंस्था यह सारे (यज्ञस्य अणुनि) यज्ञ के सूक्ष्म उपकारक उनके (विधया) ज्ञान-साहित (उच्छिष्टे श्रोतं निहितम्) उच्छिष्ट में पिरोये रखे हैं ।

इस मन्त्र में एक अत्यन्त आवश्यक संकेत है । वह यह कि यज्ञोद्देश के ज्ञान के बिना यज्ञ विफल है, यज्ञ के साथ उस का तात्पर्य ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है ।

चतुरात्रः पञ्चरात्रः षड्रात्रश्चोभयः सह । षोडशी

सप्तरात्रश्चोच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे ये यज्ञा अमृते

हिताः ॥

अ. ११।७।११॥

(चतुरात्रः) चतुरात्र नामक अहीन याग (पञ्चरात्रः) पञ्चरात्र नामक अहीन याग (षड्रात्रः) षड्रात्र नामक अहीन याग और (सह) साथ ही (उभयः) अहीन तथा सत्र दोनों प्रकार के यज्ञ (षोडशी) षोडशी नामक सोम

याग (च) और (सप्तरात्र) सप्तरात्र नामक अहीन याग और अन्य (ये यज्ञाः) जो यज्ञ (अमृते हिताः) मोक्ष के लिये हितकारी है, वे सारे (उच्छिष्टात् जज्ञिरे) उच्छिष्ट भगवान् से उत्पन्न होते हैं ।

प्रतीहारो निधनं निश्वजिच्चाभिजिच्च यः ।

साहातिरात्रावुच्छिष्टे द्वादशाहो पि तन्मयि ॥

अ. ११ । ७ । १२ ॥

(प्रतीहार) प्रतीहार नामक साम-भक्ति (निधन) निधन नामक साम-भक्ति (च) और (विश्वजित्) विश्वजित् नामक याग (च) तथा (यः) जो (अभिजित्) अभिजित् नामक याग है, और (साह) एक दिन में समाप्य तीन सवन युक्त सोमयाग (अतिरात्रः) अतिरात्र नामक सोम संस्था और (द्वादशाह) द्वादशाह नामक सत्रार्हनात्मक याग (उच्छिष्टे) उच्छिष्ट में रहते है (तन्मयि) वह सब मुझे प्राप्त हो ।

सूनुता संनतिः क्षेमः स्वधोर्जामृतं सहः ।

उच्छिष्टे सर्वे प्रत्यंच कामाः कामेन तातृपुः ॥

अ. ११ । ७ । १३ ॥

(सूनुता) मधुर वाणि (संनति) सुन्दरफलप्राप्ति, अथवा नमस्कार (क्षेमः) कल्याण, प्राप्तपरिपालन, (स्वधा) प्रकृति, धारण-शक्ति, (ऊर्जा अमृतं) कर्म के साथ मोक्ष, (सह) सहनशक्ति और (सर्वे) सब (प्रत्यंच कामा) प्रत्येक पदार्थ विषयक अभिलाष (कामेन) कमनीयता से (उच्छिष्टे तातृपुः) परमात्मा ही में तृप्त-पूर्ण होते हैं ।

परमात्मज्ञान होने पर सब अभिलाषायें शान्त होती हैं । उस के प्राप्त होने पर अन्य किसी भी विषय की अभिलाषा शेष नहीं रहती ।

नव भूमीः समुद्रा उच्छिष्टेऽधि श्रिता दिवः ।

आ सूर्यो भात्युच्छिष्टेऽहोरात्रे अपि तन्मयि ॥

अ. ११ । ७ । १४ ॥

(नवभूमीः) पृथिवी के नौ प्रदेश अथवा नवग्रह (समुद्रा) समुद्र अथवा अन्तरिक्ष और (दिव) प्रकाशमय पदार्थ अथवा धुलोक (उच्छिष्टे अधि) परमात्मा में (श्रिता) आश्रित हैं । (उच्छिष्टे) परमात्मा ही के आश्रय से (सूर्यः) सूर्य (आ भाति) सब ओर भली प्रकार से प्रकाश करता है,

और उस की नियन्त्रणा से (अहोरात्रे) दिन रात वनते हैं। (तत्) वह प्रभु (मयि) मुझे सदा प्राप्त हो। अर्थात् उसकी इस अतुल महिमा का सदा साक्षात् करता रहें।

उपह्वयं विपूवन्तं ये चे यज्ञा गुहा हिताः ।

विभर्ति भर्ता विश्वस्योच्छ्रितो जनितुः पिता ॥

अ. ११ । ७ । १५ ॥

(उपह्वयं) उपह्वयनामक सोमयाग (विपूवन्तं) गवामयन के १८१ वें दिन में अनुष्ठीयमान सोमयाग (च) और (ये यज्ञा) जो यज्ञ (गुहा हिता) बुद्धि में रहते हैं। अर्थात् जिनका सम्बन्ध साक्षात् अध्यात्म से है, उन को (विश्वस्य भर्ता) सब का पोषक धारक (जनितुः पिता) पिता का भी पिता (उच्छ्रितः) उच्छ्रित परमात्मा (विभर्ति) रक्षण करता है।

परमात्मा ही हमारे यज्ञादि सत्कर्मों का रक्षक है। अतः सतत उसकी संगति में रहना ही श्रेयस्कर है।

पिता जनितुरुच्छ्रितासोः पौत्रः पितामहः ।

स क्षियति विश्वस्येशानो वृषा भूम्यामतिघ्न्य ॥

अ. ११ । ७ । १६ ॥

(उच्छ्रितः) सर्वशिक्षक प्रभुः (जनितुः पिता पितामहः) पिता का भी पिता पितामह (असोः पौत्रः) प्राणों का पावक रक्षक हितकारी है। (सः विश्वस्य ईशानः) संसार का स्वामी (वृषा) अनेक सुखों की वृष्टि करने वाला (भूम्याम्) संसार में (अतिघ्न्यः) निर्वाध होकर (क्षियति) रहता है।

प्रभु देश काल के बन्धन से रहित है, वह सबका पिता पितामह है। वही प्राणरक्षक है। वह अत्यन्त सूक्ष्म है, कि उससे किसी का प्रतिघात नहीं होता।

ऋतं सत्यं तपो राष्ट्रं श्रमो धर्मश्च कर्म च ।

भूतं भविष्यदुच्छ्रिते वीर्यं लक्ष्मीर्बलं बलं ॥

अ. ११ । ७ । १७ ॥

(ऋत) ऋत (सत्यं) सत्य (तप) तप (राष्ट्रं) राष्ट्र अथवा तप का फल, अथवा दीक्षा (श्रम) श्रम (च) और (धर्म) धर्म (च) और (कर्म) कर्म (भूतं) अतीत, कृत (भविष्यत्) अनागत, करिष्यमाण (वीर्यं) वीर्य, सामर्थ्य परापमारण शक्ति (लक्ष्मी) शोभा, कान्ति तथा (बलं) बल (बले उच्छ्रिते) सर्व बलनिधान उच्छ्रित के आश्रय से होते हैं।

समृद्धिरोज आकृतिः क्षत्रं राष्ट्रं षडुर्व्यः ।

संवत्सरोध्युच्छिष्टे इडा प्रैषा ग्रहा हविः॥ अ. ११।७।१८॥

(समृद्धि) समृद्धि, (ओजः) शक्ति, (आकृति) संकल्प, (क्षत्रं) क्षात्रतेज, (राष्ट्रं) राष्ट्र, (उर्व्यः षट्) षड्डी छुःदिशायें, (संवत्सरः) वर्ष, (पया इडा) यह भूमि, (ग्रहा) ग्रह, (हविः) हवि यह सब (उच्छिष्टे अधि) अवशिष्ट परमेश्वर में स्थित हैं ।

चतुर्होतार आप्रियश्चातुर्मास्यानि नीविदः ।

उच्छिष्टे यज्ञा होत्राः पशुबन्धास्तदिष्टयः ॥

अ. ११।७।१९॥

(चतुर्होतार) चतुर्होता (आप्रियः) आप्रिय (चातुर्मास्यानि) वैश्व-
देवादि चातुर्मास्य (नीविद) स्तोतव्यगुणप्रकर्षक्षापक मन्त्र (यज्ञा.) संगति-
करण सम्बन्धी क्रियायें (होत्रा.) त्याग (पशुबन्धा.) पशुबन्ध अथवा
इन्द्रियनिरोध, और (इष्टय.) इष्टियें (तद्) वह सब (उच्छिष्टे) उच्छिष्ट परमात्मा
के निमित्त से होता है ।

चतुर्होता=चतुर्होतृसंज्ञक मन्त्रों से अनुष्ठायमान कर्मों का नाम है ।

आप्रिय=यह भी मन्त्र विशेषों और उनके द्वारा किये जाने वाले कर्मों
का उपलक्षण है ।

चातुर्मास्य चार होते हैं, यह ऋतुसन्धियों में किये जाते हैं, इन के
अनुष्ठान से संक्रामक रोगों का नाश होता है, इस वास्ते इस का नाम मैपज्य
याग भी है । चारों का नाम और समय इस प्रकार है—

१. वैश्वदेव फाल्गुण पौर्णमासी को किया जाता है ।

२. वरुणप्रधास आपाढ " " "

३. साकमेध कार्तिक " " "

४. शुनासीरीय अहंसपतिमास की ,, ,, "

अहंसपति (अहंसस्पति) मलमास का नाम है ।

पशुबन्ध शब्दः विशेष विचारने योग्य है । कई परिदित जन इस से
पशुओं का मारना समझते हैं । किन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि यदि यह अभि-
प्राय होता, तब 'पशुबध' शब्द होता । 'बन्ध' का अर्थ मारना कहीं भी
नहीं । अपितु बांधना रोकना होता है, अतः पशुबन्ध का तात्पर्य पशु बांधना=
पालना या प्रदर्शनी अथवा पशु=इन्द्रिय बन्ध=रोकना, अर्थात् इन्द्रिय निग्रह है ।

अर्धमासाश्च मासारचार्त्वा ऋतुभिः सह ।
उच्छिष्टे घोषिणीरापः स्तनयित्तुः अतिर्मही ॥

अ. ११।७।२० ॥

(अर्धमासा. च मासाः च आर्त्तवः ऋतुभिः सह) अर्धमास, मास ऋतुओं के साथ ऋतु सम्बन्धी पदार्थ, (घोषिणीः आपः) शब्द करने वाला जल, (स्तनयित्तुः) मेघ गर्जना, (अति.) सुनाई देने वाली वाणी, (मही) पृथ्वी अथवा (मही भ्रुतिः) पूज्य वेद वाणी यह सब (उच्छिष्टे) परमात्मा के अन्तर हैं ।

शर्कराः सिकता अरमान ओषधयो वीरुघस्तृणा ।
अभ्राणि विद्युतौ वर्षमुच्छिष्टे संश्रिता श्रिता ॥

अ. ११।७।२१ ॥

(शर्कराः सिकता.) रेत और बालू (अरमान) पत्थर, (ओषधयः) औषधियां, (वीरुघ) वनस्पतियां, (तृणा) घास, (अभ्राणि) अभ्र, (विद्युतः) बिजुलियां, (वर्ष) वर्षा यह सब (उच्छिष्टे) ऊपर अवशिष्ट परमात्मा में (संश्रिता श्रिता) आश्रय लेकर रहते हैं ।

राद्धिः प्राप्तिः समाप्तिर्व्याप्तिर्महः एधतुः ।

अत्याप्तिरुच्छिष्टे भूतिश्चाहिता निहिता हिता ॥

अ. ११।७।२२ ॥

(राद्धिः) सिद्धि (प्राप्तिः) प्राप्ति = अप्राप्त का मिलना (समाप्तिः) समाप्ति, समान रूप से प्राप्ति, (व्याप्तिः) व्याप्ति, विविध पदार्थों में व्यापकता (महः) महत्ता (एधतुः) वृद्धिः (अत्याप्तिः) अतिशय प्राप्ति, अथवा सब को उल्लङ्घन करना (च) और (भूतिः) ऐश्वर्य्य (उच्छिष्टे) उच्छिष्ट भगवान् में (हिता) रहते हैं, (निहिता) नितरां रहते है (आहिता) सर्वथा रहते है ।

राद्धिः आदि क्रम से अष्ट सिद्धियों का भी नाम है । अर्थात् अष्ट-सिद्धियां मुख्यतया परमात्मा में रहती है ।

यच्च प्राणति प्राणेन यच्च पश्यति चक्षुषा ।

उच्छिष्टाब्जशिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ॥ अ. ११।७।२३ ॥

(यत् च प्राणेन प्राणानि) जो भी प्राण धारण कर रहा है, (यत् च चक्षुषा पश्यति) और जो भी आंख से देखता है। और (ये दिवि देवाः दिविश्रितः) धुलोक में रहने वाले जो प्रकाशाश्रित दिव्य पदार्थ हैं। (सर्वे) वे सब (उच्छिष्टाज्जिरे) उच्छिष्ट से बनते हैं।

ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह ।

उच्छिष्टाज्जिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ॥ अ.११।७।२४॥

(पुराणं) पुराण स्वरूप (यजुषा सह) यजुर्वेद के साथ (ऋचः) ऋग्वेद (सामानि) सामवेद (छन्दांसि) अथर्व वेद यह (सर्वे) सारे (उच्छिष्टात् जिरे) परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। (दिविश्रितः) ज्ञान के आश्रय वाले (देवा) दिव्य गुण युक्त वेद अथवा इन्द्रियें (दिवि) दिव्यगुण युक्त जीव अथवा मन को प्राप्त होती हैं।

कई लोग कहते हैं, यहां 'पुराणं' पद से ब्रह्मवैवर्त्तादि अष्टादश पुराण अभिप्रेत हैं, किन्तु यह उनका भ्रम है। यदि यहां अष्टादश पुराण अभिप्रेत होते, तो या तो मन्त्र के आदि में आता, अथवा 'यजुषा सह' के पश्चात् आता, और 'ऋचः' आदि की भांति बहुवचन 'पुराणानि' पद का प्रयोग होता। वेदों के नामों के मध्य में रखने से यह 'देहली दीप न्याय' से सब का विशेषण हो जाता है। यह रहस्यपूर्ण विशेषण है। पुराण का अर्थ है—पुराना होता हुआ भी नया रहे। वेद सदा से है। अतः पुराना है। प्रत्येक सृष्ट्यारम्भ में इस का ज्ञान दिया जाता है, इस वास्ते नया है। पुराण का दूसरा अर्थ है, जो सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व की दशा का वर्णन करे। यह अर्थ भी पूर्णतया वेद में ही घटता है। नासदीयसूक्त आदि मन्त्र इस में प्रमाण है। इसी प्रकार के अन्य भी प्रमाण हैं। जिनसे पुराण शब्द का मुख्यवृत्ति से वेद अर्थ सिद्ध होता है।

प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या ।

उच्छिष्टाज्जिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ॥ अ.११।७।२५॥

(प्राणापानौ) प्राण, अपान (चक्षुः) आंख (श्रोत्रं) कान और (अक्षिति) अक्षय=अविनाश अथवा प्रकृति (च) तथा (क्षितिः) क्षय=नाश अथवा विकृति तथा (दिवि) दिव्यगुण युक्त जीव के लिये लाभकारी (दिविश्रित) अपनी सत्ता के लिए जीवात्मा का आश्रय लेने (देवाः) इन्द्रियें, यह (सर्वे) सब (उच्छिष्टात् जिरे) उच्छिष्ट भगवान् से प्रादुर्भूत=प्रकट होती हैं।

प्राणापान—दसों प्राणों का उपलक्षण है। श्रोत्र और चक्षु सय इन्द्रियों का उपलक्षण है।

आनन्दा मोदाः प्रमुदोऽभीमोदमुदरच ये ।

उच्छ्रिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ॥ अ.११।७।२६॥

(आनन्दा) मोक्ष सुख अथवा विषयों के उपभोग से उत्पन्न होने वाले सुख (प्रमुदः) उत्तम विषयों की प्राप्ति से होने वाले हर्ष (अभीमोदमुदः) मोद के हेतुभूत पदार्थ अथवा आनन्दों के आनन्द और जो (दिविश्रितः) ज्ञानाश्रित (दिवि) जीवात्मा में (देवा.) आनन्द हैं, वे (सर्वे) सब (उच्छ्रिष्टात् जज्ञिरे) परमात्मा से प्रकट होते हैं । अर्थात् संसार में जितने भी सुख हैं, वह सब परमात्मा से मिलते हैं ।

देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये ।

उच्छ्रिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ॥ अ.११।७।२७॥

(देवा) देव (पितर) पितर (मनुष्या.) मनुष्य (च) और (ये) जो (गन्धर्वाप्सरस) गन्धर्व और अप्सरा तथा जो (दिविश्रितः) आत्मस्थ (देवा.) दिव्यगुण संपन्न (दिवि) परमात्मनिष्ठ हो जाते हैं । वे (सर्वे) सब (उच्छ्रिष्टात् जज्ञिरे) उच्छ्रिष्ट से प्रकट होते हैं=प्रसिद्ध होते हैं ।

देव उन महापुरुषों की संज्ञा है, जो अपने लिए कुछ भी न करते हुए सर्वदा परहित साधन में तत्पर रहते हैं ।

पितृ संज्ञा उनकी है, जो अपना और पराया दोनों का हित साधते हैं ।

मनुष्य मननशील को कहते हैं, ज्ञान प्राप्त कर उस के अनुभव के लिए यत्न शील की मनुष्य संज्ञा है ।

गन्धर्व धेदवाणी के धारक परिडतों को कहते हैं ।

अप्सरा कर्मठ मनुष्यों का नाम है ।

वेद में कई प्रकार से श्रेष्ठ मनुष्यों के उनके गुणों के अनुसार विभाग वर्णित हैं । उनमें से एक वर्ग यह भी है ।

विचार—अथर्ववेद के इस सूक्त का नाम उच्छ्रिष्ट सूक्त है । इस नामकरण का कारण इस सूक्त का देवता है ।

लोकमें=साधारण संस्कृत भाषामें उच्छ्रिष्ट शब्द का अर्थ भूटा=भुक्तशिष्ट होता है । किन्तु वैदिक भाषा में यौगिक अर्थों के कारण यह शब्द परमात्मपरक हो जाता है । जिज्ञासु तत्त्वज्ञानी गुरु से परमात्मा के सम्बन्ध में प्रश्न करता है । गुरु एक एक पदार्थ को लेकर बताते हैं, 'यह ब्रह्म नहीं', 'यह ब्रह्म नहीं' इसप्रकार सारे दृश्यादृश्य पदार्थों को ब्रह्म भिन्न बतलाते हैं । शिष्य फिर पूछता है, महाराज ! सूर्यचन्द्रादि को गति कौन देता है, इनकी स्थिति किस के

आधार से है। गुरु बतलाते हैं, यही तो सबके बाद बच रहा है, यही उच्छिष्ट ब्रह्म है। उस ब्रह्म की महत्ता वर्णन करने के लिए यह सारा सूक्त है। वेदान्त की परिभाषा में जिस का उपदेश 'नेति नेति' कह कर दिया जाता है। वेद में उसे 'उच्छिष्ट' पद से कहा गया है। 'नेति नेति' पदकी अपेक्षा इस वैदिक शब्द में विशेषता है। 'नेति नेति' से केवल निषेधात्मक बोध होता है, किन्तु उच्छिष्ट से तो विध्यात्मक ज्ञान मिलता है। सब में समाकर, सब से जो बचा हुआ है, उसे उच्छिष्ट कहा है। उच्छिष्ट पद का एक और अर्थ भी है—सब से अच्छा उपदेश, अर्थात् परमाप्त। इस से परमात्मा को ज्ञान दाता भी वेद ने बतला दिया। उच्छिष्ट का एक अर्थ है, उत्तम शासक अर्थात् उन्नति के लिए शासन करने वाला। अर्थात् परमात्मा शासन तो करता है, किन्तु उस में उद्देश्य जीवों की उन्नति है। इस प्रकार इस शब्द पर जितना विचारें, उतना गम्भीर अर्थों वाला प्रतीत होता है।

इस सूक्त में प्रायः सब मुख्य यज्ञों के नाम, साम भक्तियों के नाम, यज्ञाङ्गों के नाम आ गए हैं। सारी सृष्टि और सम्पूर्ण ज्ञान का उत्पादक तथा धारक परमात्मा है, यह बात भी बड़ी सुन्दरता से बतलाई है।

सब यज्ञ यागादि का उद्देश्य परमात्मा होना चाहिए, यह इस सूक्त में विशेषतया उपदिष्ट है।

पाठक इसका विशेष मनन करें।

आत्मस्वरूप ।

पतंगमक्लमसुरस्य मायया हृदा परयन्ति मनसा
विपश्चिन्तः । समुद्रे अन्तः कवयो वि चक्षते मरी-
चीनां पदमिच्छन्ति वेधसः ॥ अ. १०।१७७।१॥

(असु-रस्य) प्राणदाता ईश्वर की (मायया) कुशलता से (अक्लं) शरीरबन्ध से व्यक्त हुए अथवा गतिशील (पतंगं) जीवात्मा को (विपश्चित्.) ज्ञानी (हृदा मनसा) हृदय की भक्ति और मनन शक्ति द्वारा (पश्यन्ति) देखते हैं (कवय) कवि जन (समुद्रे अन्तः) इस संसारसमुद्र के बीच में (वि-चक्षते) विशेष रीति से देखते हैं । और (वेधसः) विशेष धारणा करने वाले ध्यानी जन (मरीचीनां पदं) तेजों के-ज्ञानों के मूल स्थान को प्राप्त करना (इच्छन्ति) चाहते हैं ।

ईश्वर की अद्भुत योजना द्वारा शरीर धारण करके प्रकट हुए जीवात्मा को ज्ञानी जन भक्ति और मनन द्वारा निरीक्षण करते हैं । संसार समुद्र के बीच में प्रत्येक पदार्थ के अन्दर कवि की दिव्य दृष्टि से वे देखते और ढूँढते हैं । और वे ध्यान धारणा करके तेज के मूल स्थान=को प्राप्त करना चाहते हैं ।

पतंगो वाचं मनसा विभर्ति तां गंधर्वोऽवदद्गर्भे
अन्तः । तां द्योतमानां स्वर्ग्य मनीषामृतस्य पदे
कवयो नि पान्ति ॥ अ. १०।१७७।२॥

(पतंगः) जीवात्मा (मनसा) मन के साथ (वाचं) वाचा शक्ति को (विभर्ति) धारण करता है । (तां) उसी वाणी को (गं-धर्वः) शब्द का धारक प्राण (गर्भे अन्त) अन्दर अन्दर ही (अवदत्) बोलता है (तां) उस (द्योतमानां) तेजस्वी (स्वर्ग्य) आत्मप्रकाशरूप (मनीषां) मनोगत प्रकट करने वाली वाणी को (ऋतस्य पदे) सत्य के स्थान पर अथवा सत्य के ज्ञापक=वेद के निमित्त (कवयो) ज्ञानी (निपान्ति) सुरक्षित करते हैं ।

जो वक्रव्य होता है, उस को सब से पहिले जीवात्मा मन के अन्दर प्रेरित करता है। पश्चात् प्राण शक्ति के अन्दर प्रेरणा होती है। यह वाचा शक्ति एक प्रकार का तेज और प्रकाश ही है। ध्वानी लोग सत्य के द्वारा उस वाणी का संरक्षण करते हैं।

अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभि-
श्चरन्तम् । स सधीचीः स विषूचीर्वसान आ वरी-
वर्ति भुवनेष्वन्तः ॥ ऋ. १।१७।३॥

(आ च परा च) आने और जाने के (पथिभिः चरन्तं) मार्गों के द्वारा भ्रमण करने वाले (अ-नि-पद्यमानं) अविनाशी (गो-पां) रक्षक को, इन्द्रिय स्वामी को (अपश्यं) मैंने देखा है। (सः) वह (सधीची) शरीर के साथ भी चलने वाला है, और (वि-सू-ची) अलग होकर भी चलने वाला है (वसान) वह प्रेम का निवासक (भुवनेषु अन्तः) भुवनों के अन्दर (आ वरीवर्ति) बारम्बार आता है। अथवा (सः सधीची विषूचीः वसान) वह सीधी और टेढ़ी चालें चलता अर्थात् पुण्य पाप करना हुआ (भुवनेषु अन्तः आ-वरीवर्ति) संसार में पुन पुन लौटता है, जन्म मरण के बश में होता है।

जीवात्मा अनेक मार्गों द्वारा शरीर में आता है और शरीर से पृथक् होता है। वह अविनाशी और इन्द्रियों का रक्षक है। ऐसा उस को जानना चाहिये। वह शरीर के साथ भी रहता है और शरीर को छोड़कर भी रहता है। वह इन भुवनों के अन्दर बारम्बार आता है।

विचार—इस सूक्त में जीवात्मा का नाम 'पतंग' आया है। पतंग शब्द का अर्थ है जो गति द्वारा ही स्थानान्तर में आ जा सके। इस नाम-करण से ही जीव के विभुत्व = सर्व व्यापक होने का निषेध कर दिया। प्रथम मन्त्र में इसका विशेषण 'अक्रं' कहा है। अर्थात् जो शरीर सम्बन्ध से प्रकाशित हो, अन्यथा जीव की प्रतीति साधारण जनों को हो नहीं सकती। वहीं जीव को 'मरीचीनी पदम्' कहा है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर रहता हुआ ब्रह्माण्ड में प्रकाश करता है तद्वत् जीवात्मा शरीर में स्थान विशेष में रहता हुआ समस्त शरीर में चेतना देता रहता है। इसी समता के कारण वेद में जीवात्मा और सूर्य के बहुत से नामों में समानता है।

दूसरे मन्त्र में जीव को मन का, तथा वाणी का धारक बतलाया है। यहां 'वाचं' सब कर्मेन्द्रियों का उपलक्षण है। वेद मन्त्रार्थ पर किञ्चित् भी ध्यान दें, तो पता चलेगा कि यहां वेद प्रसिद्ध दार्शनिक सिद्धान्त 'आन्मा

मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण" [जब जीवात्मा कुछ जानना चाहता है, तो मन से संयुक्त होता है, तदुत्तर मन का इन्द्रिय से संयोग होता है, पश्चात् इन्द्रिय और अर्थ का, फिर पदार्थ बोध होता है] का अपनी सरल सुबोध रीति से प्रतिपादन कर रहा है । तीसरे मन्त्र में 'अनिपद्यमानम्' कह कर जीव को प्रयत्न का होना बतलाया है 'पथिभिः आ च परा च चरन्तम्' से जीव में प्रयत्न का होना बतलाया है । उत्तरार्द्ध में पुण्यपाप के कारण संसार में बारबार आना विधान किया है ।

इस प्रकार इस सूक्त पर विचार करें । तो आप को जीव के दो मुख्य लिङ्गों-ज्ञान और प्रयत्न का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । उलटी सीधी चाल चलने वाला बनला कर" इच्छा और द्वेष " का होना भी बतला दिया है, संसार में बार बार आना कह कर जीव का सुख-दुःख युक्त होना भी कह दिया है । इस लिये यह सूक्त " इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम् " (न्यायद० १.१.६) गौतमकृत लक्षण का मूल है । वेद ने युक्ति से इन लक्षणों की सिद्धि भी कर दी है ।

आत्मानं ते मनसाराद्जानामवो दिवा पतयन्तं
पतङ्गम् । शिरौ अपश्यं पथिभिः सुगेभिरेरेणुभिः
जेहमानं पतत्रि ॥

ऋ. १।१६३।६॥

हे विद्वन् ! (ते) तेरे (आत्मानं) आत्मा को (मनसा) विज्ञानद्वारा (आरात्) दूर या समीप से (अजानाम्) जान गया हूँ, वैसे ही तू भी मेरे आत्मा को जान । तेरे (अवः) प्रीतियुक्त स्वभाव (पतत्रि) उत्थान और पतन=उन्नति और अवनति के स्वभाव तथा (शिरः) आश्रय को मैं जानता हूँ, तू मेरे इन सब को जान । (सुगेभिः) सरल सीधे (अरेणुभिः) धूलिरहित, सुथरे (पथिभिः) मार्गों से (पतयन्तम्) जान वाले (दिवा) अन्तरिक्ष, युलोक में (जेहमानम्) यत्न करने वाले (पतङ्गम्) सूर्यतुल्य जीवात्मा को (अपश्यम्) मैं देखूँ ॥

सतत मनन से आत्मज्ञान होता है ।

तव शरीरं पतयिष्यन्तव चित्तं वातं इव
ध्रुजीमान् । तव शृङ्गाणि विष्टिता पुरुचरारण्येषु
जर्भुराणा चरन्ति ॥

ऋ. १।१६३।११॥

हे (अर्वन्) आत्मन् । (तव शरीरं) तेरा शरीर (पतयिष्यन्) पतन शील, बिनाशवान् है (तव चित्तं) तेरा चित्त (ध्रुजीमान् वातः इव) वेगवान् वायु के

तुल्य अति चंचल है। (तब) तेरे (जर्भुराणा) पुष्ट (शृङ्गाणि), इन्द्रियरूपी सींग (पुरुत्रा) बहुत बड़े बड़े (अरण्येषु) विषयवासनारूपी जङ्गलों में (विष्टिता) विशेष स्थिरता से (चरन्ति) विचरण करते हैं। अर्थात् इन्द्रिये विषय वासनाओं में फंसकर आत्मा की हानि कर डालती हैं।

मन की चंचलता तथा इन्द्रियों की विषयलोलुपता का कितना सुन्दर वर्णन है। अर्थापत्ति से यह भी सिद्ध कर दिया, कि जीवात्मा शरीरादि से पृथक् नित्य है।

जड़का धारक चेतन

को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था
विभर्ति । भूम्या असुरसृगात्मा कस्वित्को विद्वांसं
समुप गात्प्रष्टुमेतत् ।

ऋ. १।१६४।४॥

इस प्रपंचके कारणभूत परमेश्वरको तथा प्रकृत्यादिको इस मन्त्र से दिखलाते हैं। इस (प्रथमम्) विस्तृत (जायमानम्) उत्पद्यमान विश्वको (क-ददर्श) किसने देखा, कौन जानता है अर्थात् यह उत्पद्यमान जगत् दुर्विक्षेय है। (यत्) क्योंकि (अस्थन्वन्तं) अस्थिरवाले इस संसारको (अनस्था) अस्थिररहिता =शरीर रहिता प्रकृती देवी (विभर्ति) धारण करती है (भूम्याः) पृथ्वी से यह (असुः) प्राण और तदुपलक्षित सूक्ष्मशरीर (असृग्) शोणित [यह शब्द सप्तधातूपलक्षक है] आदि होते हैं। किन्तु (आत्मा) यह शरीर से संबद्ध चेतन जीव (कस्वित्) कहां से होता है (क) कौन मनुष्य (विद्वांसं) ईश्वर, प्रकृति और जीव इन तीनोंके तत्त्व जाननेवाले विद्वान्से (पतत् प्रष्टुम्) इस विषयको पूछने के लिये (उपगात्) समीप जाता है।

इसका अक्षरानुवाद इस प्रकार है-प्रथम जायमानको किसने देखा? क्योंकि अस्थिररहिता अस्थियुक्तको धारण करती है। भूमिसे प्राण और शोणित होते हैं किन्तु आत्मा कहांसे होता है? कौन विद्वान्के निकट इस विषयकी जिज्ञासा से जाता है।

अथवा (यत्) जिस (प्रथमं) प्रसिद्ध (जायमानं) पैदा होने वाले (अस्थन्वन्तम्) हड्डियों से युक्त देहको (भूम्या) इस संसार में (अनस्था

आत्मा) हृदियों से रहित आत्मा (असुः) प्राण और (असृक्) रुधिर (विमर्ति) धारण करता है। उसको (क-स्वित्) कहीं (फः) कौन (ददर्श) देखता है। और (फः) कौन (एतत्) इसको (प्रष्टुं) पूछने के लिए (विद्वांसम् उप गात्) विद्वान्के पास जाता है ॥

आशय—यह जगत् प्रथम कैसे बना, इस दृश्यरूपमें कैसे आया इत्यादि विषय अन्यन्त गम्भीर है तथापि अन्वेषणीय है। अस्थिररहिता पदसे अदृश्य जगत्कारण प्रकृतिका प्रदण है यद्यपि यह शरीर पृथ्वीजन्य अन्नादिकसे पुष्ट होना है और इसमें शोणित, मांस, मज्जा आदि होते हैं किन्तु यह जीवात्मा इस पार्थिव अंशसे नहीं होता। अतएव यह प्रश्न है कि "यह जीवात्मा कहाँसे होता है" यह नित्य है। इस विषयको अच्छे विद्वान्के निकट जाकर पूछ सकते हैं और आत्माके अमरत्व और नित्यत्व जानकर उसके उद्धारके लिये हम तत्पर हों।

शरीरधारण करनेवाले आत्मा का स्वरूप क्या है, शरीरमें इसका प्रवेश कैसे होता है, कैसे रहता है। इसको विरले मनुष्य ही जानने का बल करते हैं। इसी तत्त्वको स्मरण करते हुए भगवती उपनिषत्का उपदेश है—

अवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तो पि
यहवो यन्न विद्युः। आश्चर्य्यो वक्ता कुशलोऽस्य

ज्ञाता लब्धाश्चर्य्यो कुशलानुशिष्टः ॥ कठ. १।२।७॥

बहुतों को आत्मा सुनने को भी नहीं मिलता। कई सुनते हुए भी नहीं जान पाते हैं। इसका उपदेश देनेवाला बड़ा कुशल होता है, जानने वाला भी महाज्ञानी होता है। ज्ञानी से शिक्षा पाकर इसको प्राप्त करने वाला तो आश्चर्य्य=दुर्लभ है।

पाकः पृच्छामि मनसाविजानन् देवानामिना निहिता
पदानि । वत्से ब्रह्मकयेऽधि सप्त तन्तुन्वि तत्तिरे
ऋवयु ओतवा उ ॥

श्रु. १।१६४।५॥

(पाकः) मैं पकानेयोग्य=अपकमति अर्थात् हमारी बुद्धि परिपक नहीं इसलिये, (पृच्छामि) पूछता हूँ (मनसा) मनसे चारंवार विचार करने पर भी

(अविजानन्) न जानता हुआ मूढ़सा हो रहा हूँ क्योंकि (एना पदानि) ये जिज्ञासाके विषयभूत पद (देवानां) केवल विद्वानोंके निकट में ही (निहिता) स्थापित हैं। इसलिये मैं विद्वानों से जिज्ञासा करता हूँ। कौन विषय जिज्ञास्य है। सो आगे कहते हैं (कवय) कविगण (ओतवै उ) तिर्यक् तन्तुओंको बुनने के लिये (वष्कये) सत्यस्वरूप (वत्से अधि) वत्सके ऊपर (सप्त तन्तून्) सात तन्तुओंको (वितन्त्रिरे) विस्तारण करते हैं।

आशय—यहां कविपदसे निज कृतकर्म का ग्रहण है अथवा ईश्वरीय नियम का ग्रहण है। “वष्कये वत्से” वप् नाम सत्य का है, उस सत्यसे जो युक्त हो उसको वष्कय कहते हैं। “वत्स”—यहां जीवात्मा को कहा है। “सप्ततन्तु”—दो चक्षु, दो कर्ण, दो नासिकाएं और एकमुख ये सप्त तन्तु कहलाते हैं। भाव यह है, कि इस सत्यस्वरूप जीवात्मा के वेष्टन के लिये अर्थात् बन्धन के लिये ये नयनादिक सात तन्तु ईश्वरीय नियम बनाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? इस जीवात्माको बन्धन में क्यों डालते हैं? और यह जीवात्मा किस अपूर्व कर्मके अनुसार बद्ध होता है? इत्यादि विषय परम निगूढ और जिज्ञास्य हैं।

अचिकित्वाश्चिकितुषश्चिदत्र कवीन्पृच्छामि विद्वाने
न विद्वान्। वि यस्तस्तम्भ षष्ठिमा रजांस्यजस्य
रूपे किमपि स्वित्कम् ॥

ऋ. १।१६४।६॥

(अचिकित्वान्) पृथिव्यादि तत्त्वों को न जानता हुआ मैं (चिकितुषः) विशेष रूपसे तत्त्व जानने वाले (कवीन्) परमार्थदर्शी विद्वानोंसे (अत्र) इस तत्त्व विषय में (पृच्छामि) पूछता हूँ। क्यों? (विद्वाने) परमार्थ ज्ञानके लिए। क्या मैं जानता हुआ ही पराभवाद्यर्थ पूछता हूँ? नहीं किन्तु (विद्वान् न) न जानता हुआ ही पूछता हूँ। (यः) जिस अजन्मा ने (इमाः) इन (पद्) छः (रजांसि) लोकोंको (वि तस्तम्भ) विशेष रूपसे धारण किया है (अजस्य) उस जननादिरहित अजन्मा जीवात्मा के (रूपे) स्वरूपमें (किमपि एकम्) कुछ अस्तित्व एक सामर्थ्य (स्वित्) क्या विद्यमान है, जिससे यह सकल भुवन यथास्थानमें स्थित हैं।

आशय—परमार्थ ज्ञानके लिए जिज्ञासा आवश्यक है सब कोई तत्त्वचित् नहीं होते, अतः तत्त्वचित् पुरुष के निकट जाकर निज सन्देह मिटाना उचित है, किस प्रकार का प्रश्न प्रष्टव्य है, इसका एक उदाहरण दिसलाते हैं। प्रथम छः लोक कौन हैं? इनको किसने स्तम्भन कर रक्खा है? छः लोक तो प्रत्यक्ष दीप्तते हैं। किन्तु लोक सात कहे जाते हैं। तब यह सप्तम लोक कहाँ है? क्या इस अजके स्वरूपमें वह स्थित है। छः लोक हैं—दो नयन,

दो कर्ण और दो नासिकाएं, ये छः प्रत्यक्ष हैं, किन्तु सप्तम लोक कौन है ? नि सन्देह सप्तम लोक मुग है, जिसमें दन्त और जिह्वा स्थित हैं, जिस मुख से वेद का उच्चारण भगवान् का भजन करते, और जिससे नाना वस्तुओं को चबा कर उदर में रगते, जिसमें शोणित आदि अनेक पदार्थ बन कर यह एक शरीर सुषुप्त होता है। अज नाम यहां जन्मरहित जीवात्मा का है। इसी जीवात्माके स्वरूपमें यह अचित् शक्ति स्थित है, क्योंकि यह शरीर अचेतन जड़ है, इसमें चेतन आत्मा आकर हम अचेतन को भी चेतन बनाता है, इस हेतु अजके स्वरूप में एक लोक स्थित है, ऐसा कहा है।

न वि जानामि यदिवेदमस्मि निरयः सन्नद्धो मनसा
चरामि । यदा मागन् प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो
अश्नुवे भागमस्याः ॥ ऋ. १।१६४।३७॥

(यदिव) जां (इदम्) यह वस्तु (अस्मि) मैं हूँ (न वि जानामि) इसको मैं नहीं जानता हूँ। क्योंकि मैं (निरयः) मूढचित्त हूँ। (सन्नद्धः) अविद्या में सम्यक् बद्ध हो कर (मनसा चरामि) विक्षिप्त मनसे विचरण करता हूँ। (यदा) जब (ऋतस्य) सत्य ज्ञानका (प्रथमजाः) प्रथम उन्मेष (मा आगन्) मुझको प्राप्त होता है (आत् इत्) तदनन्तर (अस्या वाचः) हम वचनका (भागं) प्राप्य अर्थ (अश्नुवे) समझता हूँ। अथवा (ऋतस्य प्रथमजा) ऋतका प्रसिद्ध उत्पादक परमेश्वर (मा आगन्) प्राप्त होता है (आत् इत्) तत्पश्चात् (अस्याः वाचः भागं) इस वाणी के बोधार्थ अहंपदका का अर्थ (अश्नुवे) समझता हूँ।

अनुवाद—निश्चय मैं कौनसी वस्तु हूँ, यह विस्पष्ट रूपसे मैं नहीं जानता; क्यों कि मैं मूढचित्त हूँ। सम्यक् बद्ध होकर विक्षिप्त मनसे विचरण करता हूँ। जब ज्ञानका प्रथम उन्मेष होता है, तब ही मैं वाक्यका अर्थ समझता हूँ।

आशय—प्रत्येक मनुष्यका यह निज अनुभव है कि वह अपनेको नहीं जानता, जबसे मानव भाषाका साहित्य पाया जाता है, तबसे यह एक विवाद चला आता है, कि हम शरीरमें पृथक् कोई जीवात्मा है या नहीं। जीवात्मा के पृथक् अस्तित्व मानने वाले आस्तिकोंमें अनेक मतभेद हैं, कोई इस जीवात्माको अणु, तो कोई विभु मानते हैं, और वेदान्ती जीव और ईश्वर में किञ्चित् भेद नहीं मानते। इस प्रकार देखनेसे विदित होता है, कि जीवात्मा के सम्बन्ध में वास्तव ज्ञान क्या है, हम लोग नहीं जान सकते, क्योंकि मनुष्य अत्यन्त अल्पज्ञ है। हाँ, यदि ईश्वरकी कृपा हो, तो यत् किञ्चित् इसका ज्ञान हो सकता है।

आत्मा और शरीर

अपाङ् प्राङ् एति स्वधया गृभीतोऽमर्त्यो मर्त्येना
सयोनिः । ता शश्वन्ता विषूचीना वियन्ता न्यून्यं
चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम् ॥

श्रु. १।१६४।३८॥

(अमर्त्य) अमरणधर्मा यह नित्य आत्मा (मर्त्येन) मरणधर्मा भौतिक देहके साथ (सयोनिः) एक स्थानमें रहने वाला होता है, एवं भूतात्मा (स्वधया) अन्नसे अर्थात् अन्नोपलक्षित भोगसे (गृभीत.) गृहीत है। यद्वा-स्वधा शब्दसे अन्नमय शरीर लक्षित होता है, इससे गृहीत होकर (अपाङ् एति) अशुभ कर्म करके नीचे जाता है (प्राङ् एति) शुभ कर्म करके ऊपर आता है, (ता) वे शरीर और आत्मा दोनों (शश्वन्ता) सर्वदा विभाग-पूर्वक वर्तमान रहते हैं। यद्वा—सूक्ष्म शरीर पक्षमें सर्वदा सहवास उपपन्न है। स्थूल शरीर पक्षमें भी सात्त्विक जातिका सहवास उपपन्न है, क्योंकि तत्-कारण भूत सूक्ष्म होनेसे वहां शरीर सम्बद्ध होता है (विषूचीना) लोकमें सर्वत्र गमन करनेवाले (वियन्ता) तत् कर्म फल भोगके लिए लोकान्तरोंमें गमन करते रहते हैं, मननशील मनुष्य भूतात्माको शरीरादि से (अन्यम्) भिन्न (नि चिक्युः) जानते हैं। कई लोग जीवात्मा को शरीरादि से (अन्यम्) व्यतिरिक्त (न नि चिक्युः) नहीं मानते हैं कोई पामर देहव्यतिरिक्त आत्मा को नहीं जानते, कोई विवेकी पुरुष कर्तृत्व, भोक्त्वयुक्त, देहातिरिक्त आत्मा है वैसा अनुमान करते हैं। विरले ही देहत्रयव्यतिरिक्त आत्मा को जानते हैं अतः आत्मज्ञान दुर्लभ है।

अनुवाद—नित्य अनित्यके साथ एक स्थानमें अवस्थान करता है। अन्न-मय शरीर प्राप्त कर वह कभी अघोदेशमें जाता और कभी उर्ध्वदेशमें गमन करता है। वे दोनों सर्वदा एकत्र अवस्थिति करते हैं इस लोकमें सर्वत्र एकत्र गमन करते हैं, परलोकमें भी सर्वत्र एकत्र गमन करते हैं। लोकमें उनमें से एक को जानते, दूसरे को नहीं जानते।

अनच्छये तुरगातु जीबमेजद्भ्रुवं मध्य आ पस्त्या-

नाम् । जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो मर्त्येना

सयोनिः ॥

श्रु. १।१६।४।३०॥

परमेश्वर (पस्त्यानाम्) प्ररौ=शरीरों के (मध्ये) शून्य में रहने वाले (ध्रुवम्) आविनाशी (तुरगातु) शीघ्र गति वाले (जीवम्) जीवित्गति को देना हुआ तथा (अनत्) प्राणशक्ति संपन्न करता हुआ (शये) रहता है । (अमर्त्यः) मरण=विनाश रहित (जीव) जीवात्मा (स्वधाभि) अपने कर्मों के कारण, अथवा अपनी शक्तिके कारण (मर्त्येन) मरणधर्मा शरीरके साथ (सयोनिः) समानस्थान वाला होकर (मृतस्य) विनश्वर जगत् के बीच (आचरति) विचरता है । अथवा (मृतस्य अमर्त्य जीव) मृतका अमर्त्य=न भरने वाला जीवात्मा (स्वधाभि) अपने पुण्य पाप कर्मों के कारण (मर्त्येन सयोनिः) मरणधर्मा शरीर के साथ समानस्थान वाला होकर, जगत् में (आ चरति) बार बार आता है । अर्थात् जीवात्मा नित्य है, किन्तु देह अनित्य है । भले बुरे कर्मों के हेतु इसे बार बार इस संसार में आना पड़ता है । शरीर मरता है, किन्तु आत्मा नहीं मरता है । शरीर में रहने वाले इन आत्माके अन्दर इसका जीवनाधार परम आत्मा प्रभु निवास करना है ।

अव्यसश्च व्यचसश्च विलं विप्यामि मायया ।

ताभ्यामुद्धृत्य वेदमथ कर्माणि कृणुमहे ॥ अथर्व. १६।६८।१॥

(अव्यस = अव्यचसः) अव्यापक (च) और (व्यचसः) व्यापकके (विलम्) भेदको (मायया) बुद्धिद्वारा (विप्यामि) मैं खोलता हूँ । (ताभ्याम्) उन दोनोंसे (वेदम्) वेदको (उद्धृत्य) ग्रहण कर (अथ) अनन्तर (कर्माणि) कर्मों को (कृणुमहे) हम करते हैं ।

सर्व व्यापक परमात्मा और अव्यापक जीवात्मा इन दोनों के भेद को तथा समष्टि और व्यष्टिके भेदको बुद्धि द्वारा खोल कर, अर्थात् इस भेदका अनुभव ज्ञानद्वारा करके, इस भेदकी प्रत्यक्षता करके, वेदका ज्ञान प्राप्त करके उत्तम कर्म करने चाहिये । प्रकृति पुरुष, स्थूल सूक्ष्म आत्मा अनात्मा, व्यापक अव्यापक, जड चेतन, समष्टि व्यष्टि, आदि भेद इस जगत् में हैं । भेदरूप ही यह जगत् है । इस भेदपूर्ण जगत्को जाननिके साथ वेदका श्रेष्ठज्ञान प्राप्तकरके वेदके अनुकूल कर्म करने चाहिये ।

सायणाचार्यजी ने इस मन्त्र के “अव्यसः” पदका “अव्यापकस्य परि-
च्छिन्नस्य जीवात्मन ” अर्थ लिखकर जीवात्माके अणुस्वरूप वैदिक सिद्धान्तका
मण्डन किया है ।

वालादेकमणीयस्कमुतैकं नेव दृश्यते । ततः परि-
ष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया ॥ अ. १०।८।२५॥

(एकं) एक जावात्मा (वालात् अणीयस्कं) वालसे भी अतिसूक्ष्म है
(उत) और (एकं) एक प्रकृति मानो (न एव दृश्यते) दीखता ही नहीं । (ततः
उनसे भी (परिष्वजीयसी देवता) सूक्ष्म और व्यापक जो देवता है (सा) वह
(मम प्रिया) मुझे प्रिय है ।

प्रकृतिपरमाणु अतिसूक्ष्म हैं, जीवात्मा भी सूक्ष्म है । वे दोनों दिखाई
नहीं देते । उनसे भी सूक्ष्म और व्यापक परमात्मा है, वही अत्यन्त मंगल-
मय होनेके कारण प्रिय है ।

इस मन्त्रको मिलाइए श्वेताश्वतरोपनिषत् ५ । ६ के साथ—“वालाप्र-
शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः विशेयः” मानो यह उपनिषद्वा-
क्य मन्त्र के ‘वालादेकमणीयस्कं’ की व्याख्या है ।

इयं कल्याण्यजरा मर्त्यस्यामृता गृहे । यस्मै कृता ।

शये स यश्चकार जजार सः ॥

अ. १०।८।२६॥

(इयं) यह आत्मदेवता (कल्याणी) कल्याण करनेवाली (अ-मृता)
अमर है और (मर्त्यस्य गृहे) मर्त्य प्राणी के घर अर्थात् शरीर में रहती है ।
यह देवता (यस्मै) जिसके लिये (कृता) की जाती है, हो जाती है अर्थात् जिसे
आत्मयोध हो जाता है (सः) वह (शये) सुप्त प्राप्त करता है और (यः
चकार) जो पुरुषार्थ करता है (सः जजार) वही स्तुति करने योग्य बनता है ।

मनुष्यके मरने वाले देहमें अमर, जीर्ण होनेवाले देहमें जराहित, और
दुर्गन्धयुक्त शरीर में कल्याणमय आत्मा रहता है । जो पुरुषार्थी मनुष्य उन्नति-
के लिये पुरुषार्थ करता है उन्हीं का ‘जन्मिक घल बढ़ता और वही प्रशंसनीय
बनता है ।

अयं होता प्रथमः पश्यतेममिदं ज्योतिरमृतं
मर्त्येषु । अयं स जज्ञे ध्रुव आ निपत्तोऽमर्त्यस्तन्वा
३ वर्धमानः ॥ ऋ. ६।१।४॥

(अयं प्रथम होता) यह मुख्य होता है, (इमं पश्यत) इसको देखिये,
(मर्त्येषु इदं अमृतं ज्योतिः) मर्त्यों में यह अमर ज्योति है, (सः अयं जज्ञे)
यह स्थिर प्रकट हुआ है, (तन्वा सह वर्धमानः अमर्त्य) शरीर के साथ बढ़ने
वाला अमर (आनिपत्तः) प्रकट हुआ है ।

इन्द्रियादि की अपेक्षा से विषय ग्रहणादिमें जीवात्मा मुख्य है ।

ध्रुवं ज्योतिर्निहितं दृशये कं मनो जविष्ठं पतय-
त्स्वन्तः । विश्वे देवाः समनसः सकृता एकं
कर्तुमभि वि यन्ति साधु ॥ ऋ. ६।१।५॥

(कं) आनन्ददायक (ध्रुवं ज्योतिः) स्थिर तेज (दृशये) ज्ञान लेने के
लिये (अन्तः निहित) अन्दर अर्थात् अन्तःकरण के स्थान में रखा है ।
(पतयत्सु) दौड़ने वालों के अन्दर=ज्ञान साधन चंचल इन्द्रियों में (मनः) मन
(जविष्ठं) अत्यन्त वेगवान् है । (सकृता) एक उद्देश्य से प्रेरित हुए (सम-
नसः) एक मतवाले (विश्वे देवाः) सब धानी (एकं कर्तुं) एकही कार्य को
(साधु) उत्तम रीति से (अभि-वि यन्ति) करने हैं ।

मनुष्यों के अन्दर जो जीव है वह ज्योतीरूप नेजोमय है । इस में
परमात्मा की प्रेरणा होनी है और इस से इस का तेज बढ़ता है । “ मनुष्य
की बुद्धियों और कर्मों को प्रेरणा करने वाला ईश्वर है । ” यह बात गुरु मन्त्र
में भी कही है ।

संसारी

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी ।

त्वं जीर्णो दृण्डेन वञ्चसि त्वं ज्ञातो भवसि

विश्वतोमुखः ।

अ. १०।८।२७॥

(त्वं स्त्री) तू स्त्री (त्वं पुमान्) तू पुरुष (त्वं कुमारः) तू कुमार (उत
वा कुमारी) और तू ही कुमारीका (अस्मि) है । (त्वं) तू (जीर्णः) वृद्ध होकर

(दण्डेन वञ्चसि) दंडा=लाठी लेकर चलता है और (त्वं) तू (विश्वतः मुख जात भवामि) सर्वत्र मुखवाला होता है ।

आत्मा स्त्री पुरुष, कुमार, कुमारी, तरुण और वृद्ध है, अर्थात् इन भावों का आरोप शरीर के साथ रहनेसे आत्मा पर होता है । यह जिस समय विकासको प्राप्त होती है उस समय इसकी शक्ति सर्वत्र फैलती है । तथा यह सर्वत्र मुखवाला है क्योंकि हर एक इन्द्रिय में इस का मुख है । हर एक इन्द्रिय से यह भोग लेता है ।

उतैषां पितॄणां पुत्र एषामुतैषां ज्येष्ठ उत वा
कनिष्ठः । एको ह देवा मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः
स उ गर्भे अन्तः ॥

अ. १०।८।२८॥

(उत) और यह आत्मा (एषां पिता) इनका पिता, (उतवा एषां पुत्र) अथवा इनका पुत्र, (उत एषां ज्येष्ठः) और इनका ज्येष्ठ (उतवा कनिष्ठः) अथवा कनिष्ठ भाई भी होता है । (एकः देव) यह एक देव (मनसि प्रविष्टः) मन में प्रविष्ट होकर (प्रथमः जात) पहले जन्मा हुआ ही (स) वही फिर (गर्भे अन्त उ) गर्भ के अन्दर भी आता है ।

एक ही आत्मा सम्बन्धविशेषसे पिता, पुत्र बड़ा या छोटा भाई कहा जाता है, परन्तु शरीरके कारण ही ये भाव इस पर आरोपित होते हैं । यह एक देव मनमें प्रविष्ट होकर एकवार जन्म लेता है और पश्चात् पुनः गर्भ में जाकर पुनर्जन्मकी तैयारी करता है ।

यह मन्त्र पुनर्जन्म के विषयका स्पष्ट प्रतिपादन करता है ।

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय ।

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपं ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः

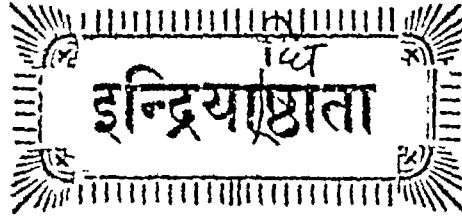
शना दश ॥

अ. ६।४७।१८॥

(इन्द्रः) जीव (मायाभिः) बुद्धियों के द्वारा (प्रतिचक्षणाय) प्रत्यक्ष कथन के लिये (रूपं रूपं) रूप २ का (प्रतिरूपः) प्रतिरूप (बभूव) होता है । और इस कारण वह बहुत शरीर धारण करने के हेतु (पुरुरूपः) अनेक रूपों वाला (ईयते) पाया जाता है । (तद्) वह सब कुछ (अन्य) इनके शरीर का (रूपम्) रूप है । अथवा (तद् अस्य रूपं प्रति चक्षणाय) यह सब कुछ जीवात्मा के स्वरूपबोधन के लिये है । (अस्य) हम जीवात्मा के (हि) निधाय से (दश हरयः) दश इन्द्रियों तथा (शता) सैकड़ों शक्तियों (युक्ताः) युक्त होकर, कार्यों का नाशन करती हैं ।

कर्मों के अनुसार जीवात्मा जिस जिस शरीर में जाता है । वैसे ही स्वभाव, और वैसी ही चेष्टा वाला हो जाता है । मनुष्य शरीर पाकर इसकी चेष्टा मनुष्य की सी होती है, तो पशु पक्षी की योनि में जाकर वैसी गति विधि करने लगता है । यह सारी बातें शरीर से आत्मा की पृथक् सत्ता को सिद्ध करती हैं ।

कितनी सुन्दर रीति से शरीर इन्द्रियादि व अत्माका भेद कथन किया है ।

यस्य प्रयाणमन्वन्य इत्युर्देवा देवस्य महिमान-
मोजसा । यः पार्थिवानि विममे स एतशो रजांसि
सि देवः सविता महित्वना ॥ यजु. ११।६ ॥

(अन्य देवाः) दूसरे देव अर्थात् इन्द्रिये (यस्य देवस्य प्रयाणम् अनु-
इत् जिस देव=जीवात्मा की गति के अनुकूल ही (ययुः) गति करते हैं, अर्थात्
जय विवान्मा शरीर त्याग देता है, तो इन्द्रिये भी वहां से चली जाती है ।
और जिस देव के (ओजसा) बल से उस की (महिमानं) माहेमा के अनु-
कूल यह भी महिमा वाले बन जाते हैं । अर्थात् यदि जीवात्मा उत्तम योनि
को प्राप्त कर ले, तो इन्द्रिये भी प्रायः उत्तम होती है । (य.) जो जीवात्मा
(पार्थिवानि रजांसि) पार्थिव लोकों = जन्मों को (वि ममे) विविध रीतियों
से मापन करता है, (स सविता देवः) वह पेश्ववर्यसम्पन्न उन्नति चाहने वाला
जीवात्मा (महित्वना) अपनी उत्कृष्टता के कारण (एतशः) शीघ्रगामी अथवा
इन्द्रियों का प्रेरक है । अथवा (स सविता देवः) वह इन्द्रिय प्रेरक देव=जीवात्मा
(महित्वना) अपनी बड़ाई के कारण सब इन्द्रियों को (एतशः) प्राप्त करता है ।

इस मन्त्र में शरीर तथा इन्द्रियों की गति का आत्मा के आधीन होना
स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन किया गया है। इस से जीवात्मा का इन्द्रियों से भेद भी
स्पष्ट हो गया । जीवों का नाना योनियों को प्राप्त होना, तथा तदनुसार उत्कृष्ट
अथवा अपकृष्ट इन्द्रियादि साधनों का होना भी बता दिया है । सब इन्द्रियों के
साथ आत्मा की प्राप्ति भी इस मन्त्र में कह दी गई है । इस प्रकार देखें, तो
इस मन्त्र में आत्मविषयक अनेक गम्भीर बातों का वर्णन आया है ।

प्र शर्धं आर्तं प्रथमं विपन्यं ऋतस्य योनौ वृषभस्य
नीळे । स्पार्हो युवा वपुष्यो विभावा सप्त प्रियासौ

ऽजनयन्त वृष्णे ॥

ऋ. ४।१।१२॥

(ऋतस्य योनौ) ऋतके मूल कारणमें (वृषभस्य नीळे) बलवान् प्रभु के आश्रय में (विपन्यं) क्षाणीको (प्रथमं) पहिले (शर्धः प्र आर्तं) तेज और बल प्राप्त होता है । यह (स्पार्हः) स्पृहणीय, प्राप्त करनेकी इच्छा करने योग्य, (युवा) युवा अथवा शरीर से युक्त और वियुक्त होनेवाला (वपुष्यः) देहधारी, (विभावा) विविध अवस्थाओं वाला होता है । (वृष्णे) इस बलवान्के लिये (सप्त प्रियासः) सात प्रिय देव=सात इन्द्रियां=२ आंख, २ कान, २ नाक, १ रसना (अजनयन्त) प्रकट होती हैं ।

* प्रकृति *

एषा सनत्नी सनमेव जातैषा पुराणी परि सर्व
वभूव । मही देव्यु १ पसो विभाती सैकेनैकेन
मिपता विचष्टे ॥

अ. १०।८।३०॥

(एषा) यह (सनत्नी) सनातन=सदा रहने वाली नित्य प्रकृति (सनं एव) सदा ही (जाता) प्रसिद्ध है, अथवा कार्य उत्पन्न करती रहती है । (एषा पुराणी) यह पुरानी [पुरानी होती हुई नित्य नए रूप धारण करने वाली प्रकृति] (सर्व) सब कार्यों में (परिबभूव) पूर्णतया रहती है । यह (मही) बड़ी तथा (देवी) कान्तिमयी है, तथा (उपसः) कमनीय पदार्थों को (विभाती) विशेष रीति से प्रकाशित करने वाली है । (सा) वह प्रकृति (एकेन एकेन) प्रत्येक (मिपता) गति शील जीव के साथ (विचष्टे) अपना स्वरूप कथन कर रही है ।

इस मन्त्र में प्रकृति का नित्य, सदा कार्यात्मना परिणत होने वाली तथा सब कार्यों की कारण धताया है और जीवों के लिये ही इसकी सत्ता है ।

अविचेनाम देवतर्ननास्ने परिचृता । नस्या रूपे-

ए॒मे वृ॒त्ता हरि॑ता हरि॑तमृ॒जः ॥

अ. १०।८।३१॥

(वं) निश्चय से (अविः नाम) अवि प्रकृति=नामक एक (देवता) देवता = दिव्य गुण युक्त पदार्थ है, जो सदा (ऋतेन) सत्य नियम से (परीवृता) ढकी (आस्ते) रहती है अर्थात् जिस में सब परिणाम नियमानुसार होते हैं, अथवा (ऋतेन परीवृता आस्ते) सर्व व्यापक परमात्मा से परि = सब श्रोत्र = अन्दर बाहर से वृता = आच्छादित रहती है, अथवा (ऋतेन) जीव समुदाय से अपने २ अमिलपित भोग की प्राप्ति के लिये (परीवृता आस्ते) घिरी रहती है, गृहीत की जाती है । (तस्या.) उसी के रूप से (इमे) यह (हरित-मृज वृत्ता) हरी मालाओं वाले वृत्त (हरिता) टरे भरे रहते हैं ।

अवि शब्द ' अवि ' घातु से निष्पन्न होना है, जिसका एक अर्थ है ' स्वाम्यर्थ ' । पुरुष = जीव को सांख्य योग शास्त्रों में प्रकृति का स्वामी कहा है और प्रकृति को स्व = धन = सम्पत्ति कहा गया है, उस सिद्धान्त का मूल वेद का प्रकृतिवाचक अवि शब्द है । जो लोग सृष्टि में होने वाले कार्यों को आकस्मिक = अहेतुक कहते हैं, उनका मानों निराकरण करने के लिये वेद ने ' ऋतेनास्तेपरीवृता ' कहा है । इस छोट से वाक्य में परमेश्वर की प्रकृति में व्यापकता, प्रकृति की पुरुषार्थमाधकता, तथा संसार का नियमयुक्त होना प्रतिपादन किया गया है । ' वृत्त ' का अभिप्राय यहा प्राणिमात्र के शरीर है, यह सारे शरीर प्राकृतिक है, तथा यह इसी प्रकृति से हरित=जीवित रहते हैं, अर्थात् शरीरधारणार्थ प्राकृत पदार्थों की आवश्यकता है ।

अ॒जारे॑ पि॒शङ्गि॒ला श्वा॒वित्कु॑रुपि॒शङ्गि॒ला ।

श॒श आ॒स्कन्द॑म॒र्पत्य॒हिः पन्थां॑ वि सर्प॑ति ॥ य. २३।५६ ॥

(अरे) हे विद्वन् ! (अजा) जन्मरहितः प्रकृति (पिशङ्गिला) प्रलय काल में रूपों का निगलने वाली है । अर्थान् सारे कार्य कारणरूप प्रकृति में लीन हो जाते हैं । (श्वावित्) वृद्धि को प्राप्त होकर = संसारावस्थापन्न होकर (कुरुपिशङ्गिला) कार्यों के रूपों को उगलने = प्रकट करने वाली होती है । (शशः) चतुर शानी पुरुष (आस्कन्दं अर्पति) प्राकृत पदार्थों से क्रुद जाता है, अर्थात् प्रकृति के बन्धन से परे हो जाता है । और (अहिः) सर्पवत् कुटिलस्वभाव मनुष्य (पन्थां) मार्ग को = जन्ममरण मार्ग पर (वि) विविध रीतियों से (सर्पति) चलता है । अर्थात् जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है ।

तीन अनादि

त्रयः केशिन ऋतुथा विचक्षते संवत्सरे वपत एक
एषाम् । विश्वमेको अभि चष्टे शचीभिर्ध्राजिरेकस्य
ददशे न रूपम् ॥

ऋ. १।१६४।४४॥

(त्रयः) तीन (केशिन.) प्रकाशमय पदार्थ (ऋतुथा) नियमानुसार (विचक्षते) विविध कार्य्य कर रहें हैं । (एषाम्) इन में से (एकः) एक (संवत्सर) काल में = सृष्टि काल में अथवा संवत्सर = वास योग्य ससार के लिये (वपत) बीज डालता है । (एकः) एक (शचीभि.) शक्तियों से कर्म से, बुद्धि से (विश्वम्) संसार को (अभि चष्टे) दोनों ओर से देखता है । (एकस्य) एक का (ध्राजि.) वेग तो (ददशे) दीयता है, किन्तु (रूप न) रूप नहीं दीखता ।

ब्रह्म, जीव तथा प्रकृति यह तीन पदार्थ हैं, जो जगत् का कारण हैं । इन मन्त्र में इन तीनों का स्वरूप बताया गया है । परमेश्वर जीवों के कर्म फल देने के लिये प्रकृति में मानों बीज डालता है, अर्थात् कार्य्य के योग्य बनाता है । जीव अपने कर्मों के अनुसार भले बुरे दोनों प्रकार के भागों को भोगता है । प्रकृति का वेग = कार्य्य तो इन चर्मचक्षुश्रों को दिखाई देता है, किन्तु सूक्ष्म होने के कारण उसका रूप दिखाई नहीं देता । तीनों को वेद ने 'केशी' = प्रकाशमय कहा है । परमात्मा तथा जीव के चेतन होने के कारण उनके प्रकाशमय होने में मन्देह नहीं, प्रकृति भी सत्व गुण वाली होने से गौण रूप में प्रकाशमय कही गई है । क्योंकि सत्व गुण लघु तथा प्रकाशक माना जाता है ।

अस्य वामस्य पलितम्य होतुस्तस्य भ्राना मध्यसो
अस्त्यश्नः । तृतीयो भ्राना घृणपृष्ठो अस्यात्रोपश्यं
विश्वानि सप्तपुत्रम् ॥

ऋ. १।१६४।११॥

यह साग संसार (अस्य) इस परम प्रसिद्ध (वामस्य) कमनीय, चाहने योग्य (पलितस्य) गुणों द्वारा सर्व वृद्ध, अथवा सर्व पालक (होतुः) योग्य दाना प्रभु का है । (तस्य) उस प्रभु का (मध्यमः) गुणों सं मंभला (भ्राता) भाई (अग्रजः) गाने वाला = भोक्ता जीव है । (तृतीय भ्राता) तीसरा भाई (घृतपृष्ठः) घृत=भोग्य पदार्थों का पृष्ठ=आधारभूत है । (अत्र) इस संसार में (अस्य) इस घृतपृष्ठके (विश्वपति) प्रजापालक (सप्तपुत्रम्) सात पुत्रों को (अपश्यम्) मैं जानता हूँ ॥

परमेश्वर में अनन्त गुण हैं, अतएव गुणापेक्षा से वह सब से बड़ा है । प्रकृति में विकार आता है, जीव भी वद्ध-मुक्त दशा को प्राप्त करता है, परमेश्वर एकरस रहता है । जीव और प्रकृति नूतन नूतन अवस्था में आने के कारण मानों इन्द्रमात्मा से कालापेक्षया भी छोटे हो गये । जीव गुणों के कारण तीनों में मध्यम = मंभला है । प्रकृति सर्वथा चेतनाविहीन=अज्ञ है । परमेश्वर सर्वज्ञ है । जीव न अज्ञ है और न सर्वज्ञ, वरन् अल्पज्ञ है, अतएव मध्यवर्ती है । तीसरी प्रकृति है, जिस से भोग मिलते हैं, ' भोगापवर्गार्थं दृश्यम् ' (पा० २ । १८) सूत्रको वेदके ' घृतपृष्ठ ' शब्द ने कह दिया है । ' घृत ' जहां भोगका उपलक्षण है, वहां घृत का ' प्रदीप्त ' अर्थ होने से वह मोक्षवाचक भी है ।

प्रकृति = प्रधान के सात पुत्र १ महत्त्व, २ अहंकार ३—७ पंचतन्मा-प्रायें । इनका विस्तार सांख्यदर्शन में है ।

ये अर्वाङ् मध्य उतवा पुराणं वेदं विद्वांसमभितो
वदन्ति । आदित्यमेव ते परिवदन्ति सर्वे अग्निं
द्वितीयं त्रिवृत्तं च हंसम् ॥

अ. १०।८।१७।

(ये) जा विद्वान् (अर्वाङ्) इस समय (मध्ये) बीच में (उतवा) अथवा पूर्वकाल में (पुराणं) पुरातन (वेदं) वेद के (विद्वांसं) जानने वाले का (अभितः) सब और (वदन्ति) वर्णन करते हैं, (ते सर्वे) वे सब मानों (आदित्यं एव) अखण्डनीय एक रस प्रभु की तथा (द्वितीयं) दूसरे (अग्निम्) ज्ञान स्वरूप जीव की (च) और (त्रिवृत्तं) त्रिगुणात्मक (हंसम्) प्रधान = प्रकृति की (परि वदन्ति) पूर्णतया स्तुति करते हैं ।

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्व-
जाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभि-
चाकशीति ॥

अ. १।१६।२०।

(म-युजा सखाया) साथ मिले जुले मित्र (डा सुपर्णा) दो सुपर्णा (समानं वृक्षं) एकही वृक्षपर (परिपस्वजाते) साथ साथ रहते हैं । (तयोः अन्यः) उनमेंसे एक (स्वादु पिप्पलं) मीठा फल (अत्ति) खाता है (अन्य) दूसरा (अनश्नन्) भोग न करता हुआ (अभिचाकशीति) केवल प्रकाशता है ।

जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों प्रकृति रूपी एक वृक्षपर बैठते हैं । जीवात्मा कर्मके फल खाता है, परन्तु परमात्मा कुछ न भोगता हुआ प्रकाशमान होता है ।

ये दोनों परस्पर मित्र हैं, विशेष कर परमात्मा जीवात्माकी उत्तम सहायता करनेके कारण उसका सच्चा मित्र है । इसीको बंधु, पिता, माता आदि नामोंसे वेदमें अन्यत्र कहा गया है । मित्रके विषयमें निम्न मंत्र देखिये ।

यस्मिन्वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवर्ते चाधि
विश्वे । तस्येदाहुः पिप्पलं स्वादुग्रे तन्नोन्नशयः पितरं
न वेद ॥

ऋ. १।१६।४।२॥

(यस्मिन् वृक्षे) जिस वृक्षमें (मध्वदः सुपर्णाः) मीठा फल खानेवाले पक्षी (निविशन्ते) रहते हैं और (विश्वे) सब (अधिसुवर्ते) संतान उत्पन्न करते हैं (तस्य इत्) उसीका ही (स्वादु पिप्पलं आहुः) मीठा फल है ऐसा कहते हैं । (य) जो (अग्रे) प्रारंभमें उन (पितरं) अपने पिताको (न वेद) नहीं जानता (तत् न उन्नशत्) वह उस आनंदको प्राप्त नहीं कर सकता ।

प्रकृतिके जगद्रूपी वृक्षपर जो मीठे फल लगते हैं उनको जीवात्मानए खाते हैं । और उसी वृक्षपर रहकर संतान उत्पन्न करते हैं । इनका पिता परमात्मा है, जो उसको जानते हैं वे बंधनसे छूट जाते हैं, परन्तु जो उसको जाननेकी परवाह नहीं करते वे सुगवसे दूर हो जाते हैं ।

असंच संच परमे व्योमन्दत्तस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे ।

अग्निर्ह नः प्रथमजा ऋतस्य पूर्वं आयुनि वृषभश्च

धेनुः ॥

ऋ. १०।५।७।

(दत्तस्य जन्मन्) बलकी उत्पत्तिके समय (अदितेः) अविनाशी मूल प्रकृतिके (उप—स्थे) नमीप स्थानपर (परमे व्योमन्) अत्यंत विस्तृत आकाशमें (सत् च) तीनों कालोंमें एक जैसा रहनेवाला अविकारी आत्म-तत्त्व और (अ—सत् च) उन आत्मासे भिन्न पदार्थ थे । इन (पूर्वं आयुनि) पूर्व अयम्यानें (ह नः) निश्चयसे हम स्वयंके अंदर (ऋतस्य—प्रथमजाः) सत्य धर्मका पहिला प्रयत्नक (अग्निः) तेजस्वी ईश्वर प्रकाशित हुआ, जिसके

साथ (वृषभः) बलवान् आत्मा और (धेनुः) कामधेनु बुद्धि अथवा प्रकृति थी ।

प्रकृति और ईश्वर अनादि कालसे हैं । प्रकृतिमें बलका संचार वही करना है । सत्यधर्मका पहिला प्रवर्तक वही है । बल और पोषकशक्ति, बलवान् आत्मा और बुद्धि, ये सब परमेश्वरके साथ रहते हैं । अर्थात् परमेश्वरसे सबको बल प्राप्त होता है । और परमात्मासे उत्तम बल प्राप्त करके ही सब अपना कार्य योग्य रीतिसे करनेमें सफलता और सुफलता प्राप्त करते हैं ।

यमोद॑नं प्रथ॑मजा ऋ॒तस्य॑ प्रजाप॑तिस्तपसा ब्रह्मणे-
ऽप॑चत् । यो लोकानां॑ विधृ॑तिर्नाभिरेषात् तेनो॑दने-
नानि॑ तराणि मृत्युम् ॥

अ. ४।३५।१॥

(ऋतस्य प्रथमजाः प्रजापतिः) सत्यके प्रथम प्रवर्तक प्रजापतिने (तपसा) अपने तेजसे=ज्ञानसे (यं ओदनं) जिस प्रकृतिरूप ओदन को (ब्रह्मणे) जीवके लिये (अपचत्) पकाया=कार्यमें परिणत किया । और (यः) जो (लोकानां विधृतिः) लोकोंका विशेष धारणकर्ता और जो सयका (नाभिः) मध्य=केन्द्र है । उसके (तेन ओदनेन) उस प्रकृतिके ज्ञानसे (मृत्युं अतितराणि) मृत्युके पार होजाऊं ।

उद्व॑यं तमस॑स्परि ज्योति॑ष्पश्यन्त॒ उत्तर॑म् ।

दे॒वं दे॒वत्रा॑ सूर्य॑मग॒न्म ज्योति॑रुत्तमम् ॥ ऋ. १।५०।१०॥

(वयं) हम सब (तमसः परि) अंधकार=प्रकृतिसे (उत्) ऊपर उठकर (उत्तरं ज्योतिः) अधिक उच्च प्रकाश=जीवात्माको (पश्यन्तः) देखते हुए (देवत्रा देवं) देवोंमें देव उस (उत्तमं ज्योतिः सूर्य) उत्तम प्रकाशपूर्ण सूर्य=गतिदाता प्रभु को (अगन्म) प्राप्त करें ।

अंधकारमय प्राकृतिक अवस्थासे ऊपर उठकर, आत्मिक प्रकाशका अनुभव करते हुए परमात्माकी प्राप्ति करें । यह आत्मोन्नतिका क्रम इस मंत्रमें देखने योग्य है ।

रुद्र॑स्य ये मी॒ळुह॑पः सन्ति॑ पुत्रा यांश्चो॒ नु दाधृ॑वि-
र्भ॑र॒ध्वै । वि॒दे हि मा॒ता म॒हो म॒ही षा से॒त्पृ॑भिः
सु॒भ्व ३ गर्भ॑माधात् ॥

ऋ. ६।६६।३॥

(मीढुपः रुद्रस्य) एक दानशूर रुद्र देवके (ये पुत्राः) जो अनेक रुद्रसंगक—पुत्र हैं, (यान् च उ नु) और जिनके, निश्चयसे (भरध्वै) भरण पोषण पालन करनेकी सब शक्ति वह एक अद्वितीय रुद्र (दाधृविः) धारण करता है । (महः) इस महान् रुद्रकी शक्तिको (सा मही माता विदे) वह मूल प्रकृतिरूपी बड़ी माता प्राप्त करती है, और (सु—भ्वे) जीवोंकी उत्तम अवस्था होनेके लिये (सा पृथिविः) वह विविध रंगरूपवाली प्रकृति माता (इत्) निश्चयसे (गर्भे आधात्) जीवोंको गर्भमें धारण करती है ।

एक परमात्मदेव सबका परमपिता है । सब जीवात्मगण उसके अमृत पुत्र हैं और प्रकृति उनकी माता के तुल्य है । यह परमपिता सबका धारण पोषण और वर्धन करनेका सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्यका उपयोग करके वह सबका धारण पोषण कर रहा है ।

रोहितो यावापृथिवी जजान तत्र तन्तुं परमेष्ठी
ततान । तत्र शिथियेऽज एकपादोऽहं हृद् यावापृ-
थिवी बलेन ॥ अथ. १३।१।६॥

(रोहितः) तेजस्वी परमात्माने द्युलोक और पृथिवी लोक बनाये और (तत्र) उनके बीचमें (परमेष्ठी) परमात्माने (तन्तुं) एक धागेका । ततान) फैलाया है । और (बलेन) शक्तिसे (यावापृथिवी) द्युलोक और पृथिवी को (अहं हृत्) उड़ता धारण किया है । (तत्र) वहां (एक—पात् अ-ज.) एक अंशरूप अज अर्थात् जीवात्मा (शिथिये) आश्रय लेता है ।

परमात्माने यह सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न किया है और वही सूत्ररूप सूत्र-रूपसे सबके अंदर व्याप्त हुआ है । जिस प्रकार मालाके अंदर सबका आधाररूप सूत्र होता है, उन्ही प्रकार इस विश्वके अंदर परमात्मा ही सर्वाधार है, इसीलिए उमका स्यात्मा कहते हैं ।

नासदीय सूक्त ।

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो
व्योमा परो यत् । किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्-
म्भः किमासीद्गहनं गभीरम् । ऋ. १०।१२६।१॥

(तदानीं) उस समय (न असत् आसीद्) असत् अर्थात् यह अस्थिर जगत् नहीं था, (नो सत् आसीत्) और न सत् अर्थात् तन्मात्र तत्व था । (रज. न आसीत्) यह परमाणुओं से भरा हुआ अन्तरिक्ष भी नहीं था । और (यत् पर व्योमा नो) जो पर आकाश है वह भी नहीं था । उस समय (कुह) कहां (किं) क्या (आवरीव) डका हुआ था और (कस्य शर्मन्) किसके आश्रय से क्या था ? (किं) क्या (गहनं गभीरं) बड़ा गभीर (श्रंभ) पानी सा उस समय (आसीत्) था ?

इस विश्व के उत्पन्न होने के पूर्व आकाश, तन्मात्र और अस्थिर जगत् कुछ भी नहीं था । उस समय ढांपना, आश्रय से रहना, आदि कुछ न था । क्योंकि यह कल्पना जगत् उत्पन्न होने के पश्चात् होती है । उस समय पानी पृथ्वी आदि कुछ न था ।

न मृत्युरासीद्मृतं न तर्हि न रात्र्या अहं आसीत्
प्रकेतः । आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न
परः किं चनास ॥ ऋ. १०।१२६।२॥

(मृत्यु न आसीत्) उस समय मृत्यु नहीं था, (तर्हि अमृतं न) उसी कारण अमरत्व भी नहीं था । (रात्र्या अहं) रात्रि और दिन के विभाग का (प्रकेत) कोई ज्ञान (न आसीत्) न था । उस समय (नद् एकं) वह एक आत्मतत्व (स्वधया) अपनी शक्ति से ही अथवा स्वधा=प्रकृति के साथ (अ-वातं) प्राण वायु के बिना ही (आनीत्) प्राणरूप में था, (तस्मात् अन्यत्) उस से भिन्न (ह) निश्चय से (किंचन परः) कोई भी श्रेष्ठ (न आस) नहीं था ॥

उस समय मृत्यु अथवा अमरपन कुछ भी नहीं था । दिन और रात्रीके विभाग का कोई चिन्ह न था । क्योंकि यह सब ज्ञान जगत् की उत्पत्ति के पश्चात् का है । परन्तु उस समय भी एक आत्मतत्व अपनी शक्ति से अथवा प्रकृतिके साथ विद्यमान था । उनका अस्तित्व प्राण वायु पर विद्यमान नहीं था, वही सब से श्रेष्ठ है, उस से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है ॥

तम आसत्तिमसा गूळहमत्रैऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा
इदम् । तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत् तपसस्तन्म-
हिना जायतैकम् ॥

ऋ. १०।१२।३॥

(अत्रे) प्रारम्भ में (तमसा गूढं) तम-अन्धकार से व्यापी हुई (तम) मूल प्रकृति थी । (इदं सर्वं) और यह सब जगत् (अ-प्रकेतं) अज्ञेय अवस्था में (सलिलं) जल के समान एकाकार (आसीत्) था । (यदा) जब (तुच्छयेन) शून्यता से वह (आभु) व्यापक प्रकृति (अपिहितं) ढंकी हुई थी । उस समय (तपसः महिना) तपने के महत्व से = अथवा ध्यानमय तप की महिमा से (तत् एकं) वह एक (जायत) बन गया ।

प्रारम्भ में सब घना अन्धकार था और उस में मूल प्रकृति अज्ञानरूप में केवल गतिरूप अवस्था में थी । उस समय सर्वत्र शून्य मा और आकार हीन सा सब था । इतने में वहाँ की उष्णता से (तप से) एक पदार्थ बना । वही जगत् का प्रारम्भ समझिये ॥

कामस्तदत्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदा-
सीत् । सतो बन्धुमसनि निरविन्दन् हृदि प्रती-
प्या कवयो मनीषा ॥

ऋ. १०।१२।४॥

(अत्रे) इस पूर्व समय में (मनस रेत) मन का वीर्य (प्रथमं यत् आसीत्) जो पहिले था (तत् अधि) उसके ऊपर (कामः) काम अर्थात् संकल्प (समवर्तन) हुआ, (कवय) क्षात्री लोगों ने (हृदि) हृदय में (मनीषा) बुद्धि में (प्रतीप्या) हँद कर (निरविन्दन्) जान लिया, कि (असति) अमृत में (सत) सतता (बन्धु) * भाई पन है । अर्थात् मत्=कार्य्य अपनी उत्पत्ति

* प्रती पद्य है और चकला उसका भाई है । वहाँ इन्द्र बन्धुव वर्णन किया है । अमृत स्थानों पर पतिव्रता संबंध भी वर्णन किया है । 'बन्धु' शब्दका वैदिक अर्थ 'स-बन्धु सम्बन्धक' होता ही है । यह महा वेदोंके कोई शंका नहीं डरता । अन्य स्थानों में तप पुरुषका सपत्न्य भी निम्न है ।

से पूर्व असत्=अविद्यमान=कारणस्वरूपेण रहता है । अथवा (असति.. वन्धु) असत्=अव्यक्तमूलप्रकृति में सत्=कार्य जगत् वन्धु = बन्धा है ।

इस प्रथम समय में मनके एक शक्ति थी, उस शक्ति के ऊपर संकल्प खड़ा हुआ और उससे सब जगत् बना । सत् असत्, चेतन और जड, आत्मा और अनात्मा इन में परस्पर भाईपन है, ऐसा उन ज्ञानी लोगों ने जान लिया है, कि जो दूरदृष्टि और सूक्ष्मबुद्धि से अपने ही हृदय में ढूंढते हैं । इसी लिये चेतन आत्माका संकल्प जड मनके साथ मिलकर कार्य कर सकता है ।

तिरश्चीनो विततो रश्मिरेपामधः स्विदासीद्दुपरि
स्विदासीत् । रेतोधा आसन्महिमान आस-
न्स्वधा अवस्तात्प्रयतिः परस्तात् ॥ ऋ. १०।१२।५॥

(ऽपपां) इन तीनों का (रश्मि) किरण (तिरश्चीन वितत) तिरछा फैला है । (अध स्वित् आसीत्) नीचे भी आश्चर्य कारक गति से है और (उपरि स्वित् आसीत्) ऊपर भी वैसा ही आश्चर्य कारक है । (रेतो धा) धीर्यका धारण करनेवाले जीव (आसन्) थे, (महिमान आसन्) बलशाली महान् जीव थे । (अवस्तात् स्वधा) इधर आत्मा की धारण शक्ति अथवा प्रकृति थी और (परस्तात् प्रयतिः) परे प्रयत्नका बल था ।

परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति इन तीन पदार्थोंका सूचक ग्रहोंका 'पपां' शब्द है । इन तीनोंके तेजका मिलकर एक किरण चारों ओर फैल गया है और वह किरण ऊपर नीचे अर्थात् चारों ओर आश्चर्यकारक बनगया है । बल का धारण और पोषण करनेवाले जीवात्मा अनेक थे, महान् शक्तिशाली तत्व प्राकृत भी अनेक थे । आत्मा में प्रथम से अपनी निज धारणशक्ति है और अंततक चलनेवाला प्रयत्न है ।

को अ॒ढा वे॒द॒ क इ॒ह प्र वो॑च॒त्कुत॒ आजा॑ता कुत॒
इ॒यं वि॒सृष्टिः॑ । अ॒र्वाग्दे॒वा अस्य॒ वि॒सर्ज॑ने॒नाथा॒ को
वे॒द यत॑ आ व॒भूव ॥ ऋ. १०।१२।६॥

‡'एपां' शब्द बहुवचन होनेसे 'तीन' पदार्थों का बोध करता है । इस सूक्तमें (१) तद् एकं (२) रेतो-धा (३) अपरेण सलिल ये तीन पदार्थ वर्णन किये हैं (१) परब्रह्म (२) जीवात्मा (३) अव्यक्त प्रकृति ये उनके अर्थ हैं । श्वेताश्वतरउपनिषदमें (१) अज ब्रह्म (२) अज जीव (३) अजा प्रकृतिका वर्णन है वह यहाँ देखिये ।

(अद्वा क वेद) वास्तवरूप में कौन जानता है और (क इह प्रवोचत्) कौन इस विषयमें कह सकता है कि (कुत आजाता) कहां से बनी और (कुत इयं विसृष्टि) कहां से यह विविधप्रकार की सृष्टि हुई है। (अस्य विसर्जनेन) इसकी उत्पत्ति के (अर्वाक्) पश्चात् (देवाः) सूर्य अग्नि आदि दिव्य पदार्थ बने हैं। (अथ क वेद) अब कौन जान सकता है कि (यतः) जिससे (आवभूव) यह संसार बना है।

मनुष्योंको जगत् बननेकी वास्तविक प्रक्रिया साक्षात् श्राव नहीं हो सकती। क्योंकि सृष्टिकी उत्पत्ति के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान होना सर्वथा असंभव है। सूर्य चन्द्रादि तेजस्वी दिव्य पदार्थ बननेसे पूर्वही सृष्टिका प्रारम्भ है, जहां से और जबसे वह प्रारम्भ हुआ उसको कौन मनुष्य भला जान सकेगा। ?

इयं विसृष्टिर्यत आवभूव यदि वा दधे यदि वा न । यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अंग वेद यदि वा न वेद ॥ अ. १०।१२६।७।

(यत इयं विसृष्टिः) जिससे यह विविध प्रकार की सृष्टि (आवभूव) उत्पन्न हुई वह (यदि वा दधे) क्या इसको धारण करता है, (यदि वा न) या नहीं। (परमे व्योमन्) परम अगाध आकाशमें (अस्य य अध्यक्षः) इसका जो अधिष्ठाता है (सः अंग वेद यदि वा न) वह निश्चय से जानता है वा नहीं।

जिससे यह सृष्टि बनी है, क्या उसने यह बनाई या नहीं? क्या उसने इसका धारण किया या नहीं? इस अगाध आकाशमें जो इस जगत् का निरीक्षण करता है, वह पूर्णरूपसे इसको जानता है वा नहीं?

इस सूत्रपर विचार-सत् अमृत, शाश्वत अश्वाशत, व्याप्य व्यापक, आश्रय आश्रित, दिन रात्रि, मृत्यु अमृत, इत्यादि द्विविध भाव यतानेवाले शब्द एक दुसरे की अपेक्षासे प्रयुक्त होते हैं, इसलिये उनमेंसे एकका अभाव होने पर दूसरे की कल्पना स्वयं तट्ट होती है। इसी विचार से प्रथम मंत्र में कहा है कि जनदुत्पत्तिके पूर्व सन् और असत् ये दोनों भाव नहीं थे। मृत्यु अमरत्व ये भाव भी नहीं थे, यह अथन द्वितीय मंत्रका है, इसका भी आश्रय उक्त प्रकार समझना चाहिए। मयम्भू परमात्मा का अस्मिन्व इस द्वितीय मन्त्रने कहा है, इस लिये पूर्वमंत्रोक्त सन् शब्द परमात्मवाचक नहीं है। इस कारण प्रथम मंत्र के सन् शब्द का अर्थ सूक्ष्म प्रकृति और असत् का अर्थ स्थूल जगत् सेना उचित है। नहीं तो सन् के अभावसे परमात्मका अभाव मानना पड़ेगा।

द्वितीय मंत्रमें 'ममः' शब्दका अर्थ प्रकृति तथा यन्मा ही समझना चाहिए।

और "तपः" का अर्थ आत्मिक चैतन्य की उष्णता समझनी है। प्रकृति और आत्मा इन दोनों के संबन्ध की पकता यहां वर्णन की है। यह सृष्टि का प्रथम कारण है।

चेतन आत्मा के संकल्प और प्राकृतिक महत्त्व, अर्थात् जड मन का संबन्ध चतुर्थ मन्त्र में वर्णन किया है। और जड चेतन के सनातन बंधुत्वका संबन्ध इस मन्त्र में वर्णन किया है।

ब्रह्म जीवात्मा और प्रकृतिका क्रमशः सत्त्वरजनमात्मक त्रिगुणमय किरण सर्वत्र फैला है। ब्रह्म की महिमा, जीवात्माका वीर्य और जड मनका प्रयत्न, मिलकर सब जगत् होता है, यह पंचम मंत्र का भाव है।

सृष्टिका प्रारम्भ सूर्य उत्पन्न होने के पूर्व है और वह जानना मनुष्य की बुद्धि के बाहिर है ऐसा छुटे मंत्रमें कहा है, और सप्तम मंत्रमें कहा है कि यह एक अद्वितीय सर्व जगत् का अधिष्ठाता परमात्मा जगत् को आधार देता है वा नहीं, जगत् करता है वा नहीं, सब जगत्को जानता है वा नहीं, ऐसा प्रश्न कहा है इसका तात्पर्य तत्त्वज्ञान की दृष्टि से देखना चाहिये।

मनुष्य जानना है परन्तु पहिले नहीं जानता था, करता है परन्तु पहिले नहीं करता था। अर्थात् जानना और करना भूतकाल में उस कार्य का अभाव दर्शाना है। इसलिये ये शब्द परमात्मा के विषय में प्रयोग करने कठिन हैं। क्योंकि उस के निज स्वभाव से ही अवर्णनीय कार्य हो रहे हैं। उसका वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता।

वेदवाणी का आविर्भाव

वृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रैरत नामधेयं
दधानाः । यदैषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्प्रेणा नदैषां
निहितं गुहाविः ॥

ऋ. १०।७।१॥

(वृहस्पते) हे वेदाधिपते अन्तर्गत्तमन् महेश ! आपकी कृपा से (प्रथम) उत्पत्त्यनन्तर इतर वाणियों के उच्चारण के पूर्व ही (नामधेयम् दधाना) पदार्थों के भिन्न भिन्न नाम धारण करने हुए ब्राह्मण गण (यत् प्रैरत) जो जो वचन प्रेरित करते हैं (वाच. अग्रम्) वह वाणियों में अग्र अर्थात् श्रेष्ठ है। तथा (यत्) जो (णां श्रेष्ठं) इनमें श्रेष्ठ होते हैं (यत्) जो (अरिप्रम्) पाप-

रहित होते हैं (तत्) वह (परां) इनके (गुहा) हृदयरूप गुप्तस्थानमें (निहितम्) गुप्त धान (प्रेणा) इनके प्रेमसे (आवि) आविर्भूत होता है ।

आशय—जब सृष्टि में मनुष्यों की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने अपने चारों ओर नाना प्रकार के पदार्थ देख कर उनके नाम रखने की इच्छा की । उस समय परमरूपालु जगद्गुरु परमात्म सर्वविद्यानिधान भगवान् ने उन में वाणी की प्रेरणा की, वह संसार में वाणी का प्रथम प्रकाश है । किन को वह वाणी मिली ? उन मनुष्यों को जो पूर्वकल्पकृत स्वसुकृतों के कारण श्रेष्ठ थे, तथा अरिप्र = पाप रहित अथवा प्रभु भक्त थे । वह वाणी प्राप्त किस प्रकार हुई ? सर्वव्यापक अन्तर्यामी प्रभु ने उन के हृदय में प्रेरणा की । (यद्देयां श्रेष्ठ मासीत्) का एक अर्थ यह भी हो सकता है, जो श्रेष्ठ = सर्वोत्तम धान था, जो निर्दोष = भ्रम विप्रलिप्ता आदि दृष्टियों से विरहित था वह धान इन को दिया ।

इस प्रकार इस मन्त्र पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें तो मनुष्य को वाणी की प्राप्ति तथा धान की उपलब्धि प्रारम्भ में किस प्रकार हुई ? इस जटिल प्रश्न का समाधान = युक्तियुक्त समाधान विद्यमान है ।

अगले मन्त्र में बतलाया गया है, कि वह वाणी = वेद वाणी शुद्ध ही उनके मुग्ध में उद्भूत हुई ।

उन वाशि में ग्रहण करने वालों ने कदाचित् कुछ मिला दिया हो । इस प्रकाश का समाधान वेद स्वयं करता है ।

सक्तमिद्य नितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाच-
सकन्त । अत्रा सग्वायः सग्यानि जानते भद्रेषां
लक्ष्मीनिहिनाधि वाचि ॥ ऋ. १०।७।१२॥

(यत्र) जिस समय उन (धीरा) धीरों, भ्रष्टार्थी महात्माओं ने (मनसा - मनसो = मनन से, उन (वाच सकन्त) वाणी को लिया = वेदवाणी का उच्चारण किया, तो वे (इव) माना नितउना, चालती से (सकृ पुनन्त) मनु स्थाप कर रहे थे, अर्थात् जिस प्रकार चालती से चलाए जाने पर केवल मनु ही आते हैं, अन्य वस्तु यदि न हो, तब उनसे मुग्ध में प्रभुप्रेरित वाणी ही निकलती है) यत्र ? (अत्र) इस विषय में (सग्वाय) वे मित्र सग्यानि, भद्रों के नियमों को जानते जानते हैं अर्थात् मित्र = प्रभु की आज्ञा में अपनी बात न मिलाने का नियम ही जानते हैं । क्योंकि वाच यानि अर्थात् भद्रों वाणी में (मन्त्र लक्ष्मी निहित) कल्याणमर्था मोक्षा रूपी मन्त्र है ।

भाषा का विस्तार

यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्तृषिषु
प्रविष्टाम् । तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्त
रेभा अभि सं नवन्ते ॥ ऋ. १०।७।३॥

विद्वद्गण (यज्ञेन) यजनीय परमात्मा की रूपा से अथवा अध्ययन यज्ञ से (वाच पदवीयम्) वचन सम्बन्धी मार्गको=वाणी के प्राप्तव्य ज्ञान को (आयन्) पाते हैं, और (ऋषिषु) अतीन्द्रियार्थदर्शी वेद प्राप्त करने वाले ऋषियों में (प्रविष्टां ताम्) प्रविष्ट उस वेदवाणी को (अन्वविन्दन्) लाभ करते हैं । अनन्तर (ताम् आभृत्य) उस वचन को लाकर (पुरुत्रा) बहुत देशोंमें (व्यदधुः) फैलाने हैं, अर्थात् सब मनुष्यों को पढ़ाते हैं । (ताम्) उस पत्नी वाणी को (रेभा) शब्दायमान (सप्त) गायत्र्यादि सप्त छन्द (अभि सं नवन्ते) प्राप्त करते हैं ।

अनु०—वह वाणी गायत्र्यादि सप्त छन्दों में विभक्त होती है । बुद्धिमान् गण यज्ञद्वारा वेद ज्ञान का पथ प्राप्त करते हैं । ऋषियों के अन्तःकरण में जो ज्ञान स्थापित रहता है उस को वहां ही छात्रगण प्राप्त करते हैं । उस ज्ञान को लाकर नाना प्रदेशों में विस्तार करते हैं । उन से ही सप्त छन्द और नाना-विध काव्यादि गीत गान बनते रहते हैं ।

आशय--भाग इस का यह है कि जिस प्रकार सर्गारम्भमें परमात्मा की रूपा से ऋषियों के हृदय में वेदवाणी का समावेश हुआ, उन से दूसरे शिक्षा ग्रहण कर विद्वान् हुए, और फिर उन्होंने उस का सर्वत्र प्रचार किया, तद्वत् अब भी साधारण मनुष्यगण वेदार्थदर्शी ऋषियों के निकट जा, अध्ययन कर, अपने अपने देश लौट कर उसे फैलाने हैं । तब उस विद्या को गायत्र्यादि नाना छन्दोंमें बढ़कर गीतरूपमें विस्तार करते और काव्यरूपसे कथा कहानी में लाते हैं । अतः गुरुकुलादि विद्यास्थानों में जाकर सुशिक्षा प्राप्त कर अपने अपने देश को उमसे भूषित और अलङ्कृत किया करें, तब ही मनुष्यसमाज में कल्याणकी वृद्धि, अशान्तिका हास और अन्याय का विनाश होगा ।

सब मनुष्य बोधा नहीं होते ।

उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणो-
त्येनाम् । उतो त्वस्मै तन्वं १ वि सस्त्रे जायेव पत्य

उशती सुवासाः ॥

ऋ. १०।७।१।४॥

(त्वः) कोई कोई (पश्यन् उत) मन से पर्यालोचना करते हुए भी (वाचं न ददर्श) वेद वाणी नहीं देखते अर्थात् दर्शन से कुछ फल न पाकर व्यर्थ ही वे देखते हैं । (त्वः) कोई कोई (शृण्वन् उत) सुनते हुए भी (एनाम् न शृणोति) उस को नहीं सुनते है, क्योंकि सुनने का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता । इस अर्थ ऋचा से अविद्वान् का गुण दिखलाया गया है । तृतीय चरण से वेदार्थज्ञ पुरुषों का गुण दिखलाते हैं, (त्वस्मै उत) किसी वेदज्ञ पुरुष को स्वयं वेद वाणी (तन्वम्) अपना शरीर अर्थात् अपना आशय (वि सस्त्रे) दिखला देती है । यहां दृष्टान्त देते हैं (सुवासा) सुन्दर परिच्छदधारिणी (उशती) प्रेमपरिपूर्ण (जाया इव) जैसे भार्या निज स्वामी के निकट निजदेह समर्पित करती है तद्वत् ।

अनु०—कोई कोई वेद देखकर भी नहीं समझ पाते । कोई सुनते हुए भी नहीं सुनते । जैसे प्रेम परिपूर्ण सुन्दर परिच्छदधारिणी भार्या निजस्वामी के निकट निज देह प्रकाशित करे, तद्रूप वाग्देवी किसी किसी व्यक्ति के निकट प्रकाशित होती है ।

आशय—संसार में बहुत से पुरुष ऐसे हैं पढ़ना नहीं जानते, अत वे वेदादि को लिखा देख कर भी नहीं देखते । और कई ऐसे हैं जो कि ग्रन्थों को पढ़ते और सुनते हैं, किन्तु उनका पुस्तक देखना व्यर्थ है, क्योंकि वे न उनको स्वयं जानते और न समझते, अतएव उनका श्रवण भी व्यर्थ ही है, क्योंकि उस वाणी का अर्थ उन्हें कुछ भी प्रतीत नहीं होता । और कोई भूयो भूयः श्रवण, मनन और निदिध्यासन करने से वाणी के पूर्ण तत्त्व को समझ जाते हैं । मानों, वाणी स्वयं प्रसन्ना होकर अपना अंग उस विद्वान् के निकट सब प्रकार से दिखला देती है, इससे यह सिद्ध हुआ कि जो कुछ पढ़े उसके अर्थ का भी अभ्यास करे । और सर्वदैव मनन द्वारा पदार्थों के तन्व जानने के लिये प्रयत्न किया करे ।

उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नैनं हिन्वन्त्यपि
वाजिनेषु । अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवाँ
अफुतामपुष्पाम् । ऋ. १०।७।५॥

(त्वं उत) किसी किसी पुरुष को (सख्ये) विद्वत्सभा में (स्थिर-पीतम्) उत्तम भावग्राहो (आहुः) कहते और मानते हैं (एनम्) इस पुरुष को (वाजिनेषु अपि न हिन्वन्ति) किन्हीं शुभ कर्मों में नहीं त्यागते किन्तु अत्रेसर बनाते हैं । कोई कोई (अधेन्वा) दुग्ध रहित गौ के समान (मायया) केवल छल, कपटयुक्त वाणी से (चरति) विचरण करते हैं अर्थात् मूढ प्रजाओं में अपनी मिथ्या विद्वत्ता दिखला ठगा करते हैं (एषः) वह मनुष्य (अफलां) फल रहिता (अपुष्पाम्) पुष्पविहीना (वाचम्) वाणी को (शुश्रुवाम्) सुनते हैं ।

आशय—अपने अपने समाज में प्रत्येक पुरुष ऐसी योग्यता प्राप्त करें कि उनकी सर्वत्र शुभ कर्म में उपस्थिति अपेक्षित हो । और छल-कपट करके कदापि प्रजाओं को ठगा न करें, ठग धूर्त जनों से प्रजा को सदैव पृथक् और सचेत रहना चाहिये ।

अनुवाद—परिणत समाज में किसी किसी व्यक्ति की यह प्रतिष्ठा होती है कि वह उत्तमभावग्राही कहलाता है, उस को त्याग कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता । कोई पुष्पफल विहीन अर्थात् अर्थ जाने बिना वेद शब्दों को अभ्यास करते हैं, उनके जो वाक्य हैं, मानों वास्तविक दुग्धप्रदा गौ नहीं, किन्तु कार्पणिक मायामयी गोमात्र है ।

मित्र त्याग की निन्दा

यस्तिन्याजं सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि
भागो अस्ति । यदीं शृणोत्यलकं शृणोति नहि
प्रवेदं सुकृतस्य पन्थाम् ।

• ऋ. १०।७।६।।

(यः) जो अज्ञानी (सचिविदं) सत्यज्ञानदायक (सखायम्) मित्र समान वेद को (तिन्याज) त्याग देता है, (तस्य) उस पुरुष का (वाच्य अपि भागः न अस्ति) किसी वचन में कोई भाग नहीं होता, लोग उसको मिथ्यावादी समझने लगते हैं (ईम्) यह पुरुष (यत् शृणोति) जो कुछ सुनता है, (अलकं शृणोति) व्यर्थ ही सुनता है, वह (सुकृतस्य पन्था) सत्कर्मों के मार्ग को (नहि प्रवेदं) नहीं जानता है । अर्थात् वेद बन्धु को जो त्यागता है उस की कथा में कोई फल नहीं वह जो कुछ सुनता है, वृथा ही सुनता है । वह सत्कर्म के पथ को जान नहीं सकता ।

आशय—बहुत से स्वार्थी पुरुष निज स्वार्थ मिद्ध कर वेद को त्याग देते । किन्तु उस कुत्सित कर्म से लोक में निन्दा और अपयश होता है । वेद में लोक परलोक के हित साधक उपदेश हैं, जिस ने उस को त्याग दिया, मानों उस ने अपने इह लोक तथा परलोक का स्वयं नाश किया । जब तक संसार में वेद तथा वैदिक धर्म का प्रचार रहा, संसार में सुख शान्ति समृद्धि की वृद्धि होनी रही ।

अनु०—सन्मार्गोपदेशक बन्धु को जो त्यागता है उस की कथा में कोई फल नहीं । वह जो कुछ सुनता है वृथा ही सुनता है वह सत्कर्म का मार्ग नहीं जान सकता ।

सब मनुष्य समान नहीं ।

अक्षयन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा
वभूवुः । आदघ्नास उपकक्षास उ त्वे हृदा इव
स्नात्वा उ त्वे ददृश्रे ॥ ऋ. १०।७१।७॥

सब मनुष्य (अक्षयन्तः) नेत्रवाले और (कर्णवन्त) कानवाले होते हैं अर्थात् नयन, कर्ण, नासिका, हस्त, चरणादिक सब के होते हैं और इस में (सखायः) सब प्रायः तुल्य दीखते हैं। किन्तु (मनोजवेषु) मनोजेवों में अर्थात् बुद्धि विवेक, विचार इत्यादि अंशों में (असमा वभूवुः) वे अनुल्यता दिखलाते हैं। उनमें से कोई (आदघ्नास) मुखपर्यन्त जलवाले (हृदाः इव) सरोवर के समान होते हैं इस में मध्यम पुरुष दिखलाए गए हैं (त्वे उ) कोई कोई (उपकक्षास) कक्षपर्यन्त जलवाले सरोवर के समान होते हैं इस से अल्पपक्ष पुरुष सूचित किए गए हैं (त्वे) कोई कोई (स्नात्वाः) स्नानार्ह अक्षोभ्योदक हृदों के समान (ददृश्रे) देख पड़ते हैं इस से महाप्रक्ष पुरुष दर्शाए गए हैं।

आशय—यह प्रत्यक्ष है कि मनुष्य शारीरिक, मानसिक, और आध्यात्मिक अंश में समान नहीं हैं, केवल मनुष्य ही नहीं किन्तु सब प्राणियों में ऐसी अवस्था विद्यमान है। अत एव मानवसमाज में वैषम्य अथवा पारस्परिक मनोमालिन्य और असामञ्जन्य देखकर आश्चर्यान्वित होना नहीं चाहिए। यही कारण है, कि कोई कोई तो वेद का पारदर्शी बन जाना है, और कोई उसे समझ भी नहीं पाता।

अनु०—जिनके, चक्षु हैं, कर्ण हैं, ईदृग् वन्धुगण मनके भाव प्रकाश करने में असमान होते हैं। जिस हृद के जल में केवल मुख वा कक्षपर्यन्त निमग्न होता जैसे वह अगंभीर वैसे कोई कोई अगंभीर होते हैं कोई कोई स्नानार्ह उपयुक्त सुगंभीर हृद के समान देख पड़ते हैं।

अज्ञानी का त्याग

हृदा तष्ट्रेषु मनसो जवेषु यद् ब्राह्मणा संयजन्ते
सम्वायः । अत्राह त्वं वि जहुर्वेद्याभिरोद्ब्रह्मणो
वि चरन्त्यु त्वे । ऋ. १०।७१।८॥

(सखायः) समान योग्यता वाले (ब्राह्मणाः) ब्रह्मवित् पुरुष (यत्) जब (हृदा तष्ट्रेषु) बुद्धिमानों के हृदय से विनिश्चित (मनसः जवेषु) मनोवेगों में गुण दोष निरूपण करने के लिये (सं यजन्ते) एकत्रित होते हैं (अत्र) तब इस सभा में (त्वम्) अविज्ञातार्थी वेदानभिज्ञ पुरुष को (वि जहु) त्याग देते हैं । वे वेदविद्या में अपूर्ण पाए जाने हैं (अह) और (त्वे) कोई (ओह ब्रह्मणा) जिनकी विद्या, बुद्धि और ब्रह्मज्ञान परिपक्व पाए जाने हैं, वे वेदवेत्ता (वेद्याभिः) वेदितव्य विद्याओं के द्वारा (विचरन्ति) स्वतन्त्रतया प्रजाओं में विद्याविचार के लिये विचरण करते हैं (उ) यह बात प्रसिद्ध ।

आशय—विद्वान् ब्राह्मणों को उचित है कि वे सभा करके विद्या की परीक्षा करें । जो परीक्षोत्तीर्ण हों वे ही प्रजाओं में उपदेश करने के लिये योग्य समझे जाय और जो पदार्थ तत्त्ववित् नहीं और आचार से भी हीन हों, वे उपदेशार्थ कही न भेजे जाय । ऐसी सुव्यवस्था होने से ही समाज का मंगल और विद्यादि की वृद्धि होती रहती है । अन्यथा विपरीत ज्ञान फैलकर बहुत हानि पहुंचती है और अविद्या के विस्तार से ब्राह्मणसमूह की भी अवनति होती है ।

अनु०—जब अनेक ब्राह्मण एकत्र होकर मन का भाव हृदय में आलोचनापूर्वक अवधारित करने को प्रवृत्त होते हैं तब किसी किसी अनभिज्ञ को त्याग देते और कोई कोई ब्रह्मवित् पुरुष निष्णान्त हो कर सर्वत्र विचरण करते हैं ।

अज्ञानी कौन ?

इमे ये नावाङ् न परश्चरन्ति न ब्राह्मणामो न सुने-
करासः । न एते वाचमभिपद्य पापया स्तिरिरतन्त्रं
तन्वते अप्रजज्ञयः । ऋ. १०।७।१।६॥

(इमे ये) ये जो अविद्वान् (अवाङ्) अवाचीन अयोभावी इस लोक में (न चरन्ति) सत्पुरुषों के साथ नहीं रहते और न लौकिक शुभ कर्म करते हैं (परः न) और न अन्यान्य विद्वानों के साथ सत्सङ्ग ही करने और न पार-लौकिक कर्म में ही प्रवृत्त होते हैं । (न ब्राह्मणाम्) जो वेदार्थतत्पर ब्राह्मण भी नहीं (न सुनेकरासः) और न यज्ञादि कराने के योग्य ऋत्विक् होते हैं, (न एते) वे (अप्रजज्ञयः) अविद्वान् मनुष्य (वाचम्) वाणी की (अभिपद्य) शिक्षा प्राप्त करके भी (पापया) असत्यादियुक्त वाणी से युक्त हो (सिग्ः) हल धारी वनंत अथवा (तन्त्रं तन्वते) तन्नुवाच का कार्य करने योग्य होते हैं । अतः सन्कर्म कर्तव्य है ।

अनु—जो जन ऐहलौकिक और पारलौकिक चिन्ता नहीं करने न वेदादि सञ्छारत्र पढ़कर विद्वान् और ऋत्विक् बनते हैं । वे असत्यादि वाणी से और छल कपटादि कुत्सित आचरण से युक्त हो निर्वोध पुरुष को बहकाते और स्वयं बहकाते रहते हैं एवं हल चला कर अथवा वस्त्र बुनकर किसी प्रकार जीवन यात्रा करते हैं । अतः उन्नति के अभिलाषी जन मांगलिक कर्मों को करते, वेदादि शास्त्रों को पढ़ते और सत्यादि का उपदेश देते हुए इस लोक में दिन बितावें ।

विद्वान् मित्र से लाभ ।

सर्वे नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन सख्या
सखायः । किल्विपस्पृत् पितृषण्डिप्रामरं हितो
भवति वाजिनाय ॥ ऋ. १०।७।१०॥

(सर्वे सखाय) उनके सकलमित्रगण (सख्या) अपने उस मित्र से (नन्दन्ति) बहुत प्रसन्न होते हैं (सभा साहेन) जो सभा में विजयी होता है और (यशसागतेन) विजयक कारण यशके साथ प्राप्त होता है, ऐसे विजयी और यशस्वी मित्र से बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि वह (किल्विपस्पृत्) अपने

समाज के पापोंको दूर करता है (पितृपणिः) अपने मित्रों को धन देकर सहायता करता है और (वाजिनाय) सांसारिक व्यवहार में (एषाम्) इन मित्रों का (अरम्) आतिथय (हितः भवति) हितकारी होता है ।

अथवा—(सर्वे सखाय) ये सब वेद मित्र (सभासाहेन) सभादि में सम्मान प्राप्त कराने वाले (यशसा गतेन) यश प्रायक (सख्या) वेदरूपी मित्र से (नन्दन्ति) प्रसन्न होते हैं । क्योंकि यह (कित्त्विषस्पृत्) पाप नाशक (पितृपणिः) भोग्यपदार्थ प्रदायक (एषां) इन वेदज्ञ विद्वानों के (वाजिनाय) व्यवहार में (अरं हितः भवति) पर्याप्त हितकारी होता है ।

आशय—मनुष्यको उचित है कि वह वेदरूपी सद्दिशा प्राप्तकर यशस्वी हो और सदैव अपने समाज की और अपने मित्रगणों की सहायता किया करें, जिससे कल्याण हो ।

अनु०—वह मित्र समान कार्य करता, वह सभामें प्रधान्य प्रदान करता उससे यश मिलता, उस यशके प्राप्त होनेपर सकल आह्लादित होते, क्योंकि यशके द्वारा दुर्नाम दूर होता, अन्नलाभ होता, बलभी प्राप्त हो जाता, नाना प्रकार से उपकृत होता है ।

चार वेद

ऋचां त्वः पोपमास्ते पुपुष्वान् गायत्रं त्वो गायति
शक्रीषु । ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां
वि मिमीत उ त्वः ॥

ऋ. १०।७१।११॥

(त्वः) एक (पुपुष्वान्) अध्ययनाध्यापनद्वारा पुष्टि करता हुआ (ऋचां पोपं आस्ते) ऋचाओं की पुष्टि करता है, इस से ऋग्वेद और होता की ओर संकेत है । (त्व) एक (शक्रीषु) शाक्वर सामों में (गायत्रं) गायत्र्यादि छन्दों को गाता है, इस से सामवेद तथा उद्गाता का कथन है । (त्वः ब्रह्मा) एक ब्रह्मा (जात विद्यां) संशयावस्था में कर्त्तव्य विद्या का (वदति) उपदेश करता है । इस से अथर्ववेद तथा ब्रह्मा का ग्रहण है । (उ) और (त्व) एक (यज्ञस्य मात्रां) यज्ञ के परिमाण का (विमिमीत) विशेष मापन करता है । इससे यजुर्वेद तथा अध्वर्यु का बोध कराया है ।

इस मन्त्र में प्रत्येक वेद का विषय तथा उन से कर्म कराने वाले ऋत्विजों का निर्देश कर दिया गया है ।

प्रक्षेपादि रहित वेद ।

अन्ति सन्तं न जह्वात्यन्ति सन्तं न पश्यति ।

देवस्य पश्य काव्यं न ममारु न जीर्यति ॥ अ. १०।८।३२॥

मनुष्य (अन्ति सन्तं) पास रहने वाले परमात्मा को (न पश्यति) नहीं देखता, और (अन्ति सन्तं) पास रहने वाले परमेश्वर को (न जह्वाति) छोड़ता भी नहीं, उस (देवस्य काव्यं) ईश्वर का यह काव्य (पश्य) देख, जो (न ममारु) न मरता है, और (न जीर्यति) न ही जीर्ण होता है ।

परमात्मा इतना पास है, इतना अपने समीप है कि, मनुष्य उस को देख नहीं सकता, परन्तु यद्यपि उसे देख नहीं सकता, तथापि उस को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि उसके सर्व व्यापक होने से उसको छोड़ना, उससे अलग होना, उस का त्याग करना अशक्य है । इस लिये, हे उन्नति शील मनुष्य ! उस ईश्वर का यह काव्य देख, इसका मनन कर और इससे अपने उद्धार का बांध प्राप्त कर । यह काव्य न कभी मरा है और न कभी मरेगा । तथा यह काव्य कभी जीर्ण अथवा क्षीण भी नहीं होगा अर्थात् वेद में परिवर्तन तथा उस का लोप नहीं हो सकता । यह सदैव तरुण अर्थात् युवा अवस्था में रहता है । अर्थात् यह ज्ञान - ज्ञान ही नदीन रहता है कभी पुराना नहीं होता ।

वेदप्रचार की आज्ञा ।

नमिद्वोचेमा विदथेषु शम्भुवं मन्त्रं देवा अनेहसम् ।

इमां च वाचं प्रतिहर्यथा नरो विश्वेद्रामा वो

अश्वत् ।

ऋ. १।४०।६॥

(देवाः) हे भद्र पुरुषो ' (विदथेषु) यज्ञादिक सकल शुभ कर्मों में (तम्+इत्) उसी (शम्भुवम्) सुखकारी (अनेहसम्) दोषरहित (मन्त्रम्) वेद विहित माननीय मन्त्र को (वोचेम) कहें-कहावें, सुनें-सुनावें । (नरः) हे मनुष्यो ! (इमां च वाचम्) इस ईश्वरीय कल्याणी वाणी की (प्रति हर्यथ)

यदि आप सदैव कामना करोगे, तो (विश्वा इन्) सब ही (वामा) वननीय, माननीय वाणी (वः) आप लोगों को (अश्रवन्) प्राप्त होगी ।

आशय—हे मनुष्यो ! यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, तो सकल शुभ कर्मों में वैदिक मन्त्रों का शुद्ध और पवित्र उच्चारण करें, और सर्वत्र इसका प्रचार कर यशोभागी बनें । वेद के विस्तार से ही आप को शुद्ध और सत्ययुक्त वाणी प्राप्त होगी, क्योंकि वेद सर्वदा मिथ्या भाषण और मिथ्या चिन्तन से अपने उपासक को रोकने रहते हैं, जो मिथ्या भाषण और छल कपटादि से युक्त और ईश्वरविमुख हैं, वे ही वेद में राक्षस शब्द से पुकारे गये हैं, और वे वेदानुकूल दरडनीय समझे जाते हैं ।

अनु०—हे भद्र पुरुषो ! यज्ञादि कर्मों में सुखकारी और दोष रहित मन्त्रों को हम सब बोला करें । हे नरो ! हम इस वेद वाणी के इच्छुक हों जिस से समस्त वाणी और ऐश्वर्य हम को प्राप्त हों ।

प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रं वदत्युक्थ्यम् ।

यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा

ओकांसि चक्रिरे ।

ऋ. १।४०।५॥

(ब्रह्मणस्पतिः) वेदवित् पुरुष (नूनम्) अवश्यमेव (उक्थ्यम्) प्रशंसनीय वक्त्रव्य (मंत्रम्) मंत्र को (प्र वदति) अच्छे प्रकार व्याख्यान कर प्रजाओं में प्रकाशित करे (यस्मिन्) जिस मन्त्र के अनुसार (इन्द्र) परमात्मा जीवात्मा (वरुणः) राजा (मित्रः) ब्राह्मण (अर्यमा) वैश्वर (देवा) और विद्वद्रण (ओकांसि) स्थान (चक्रिरे) बनाते हैं ।

आशय—ब्रह्म=वेद । पति = पालक, ज्ञाता । उक्थ्य = वक्त्रव्य, भाषण योग्य । इस में सन्देह नहीं कि पवित्र मंत्र के श्रवण और ज्ञान से प्रायः सब ही प्रसन्न होते हैं । विशेष कर इस जीवात्मा को इस से अधिक लाभ पहुंचता है, क्योंकि इसी के श्रवण, मनन, निदिध्यासन से आत्मा अपवर्ग प्राप्त करता है और परमात्मा मंत्र के प्रकाश से इस कारण सुप्रसन्न होता है कि यह उस का दिया हुआ है । लोगों को अपनी आज्ञानुसार चलते हुए देख आह्लादित होना है । अतः सब को उचित है कि वेद विद्या का प्रचार करें ।

अनु०—वेदवित् पुरुष अवश्यमेव प्रशंसनीय मन्त्र को कहा करें । जिस मन्त्र के आधीन परमात्मा, जीवात्मा, राजा, ब्राह्मण, वैश्य अन्यान्य विद्वान् आश्रय बनाने हैं ।

नयसीद्वनि द्विषः कृणोप्युक्थशंसिनः ।

नृभिः सुवीर उच्यसे ॥

ऋ. २।४५।६॥

नृ (द्विष) शत्रुओं को (इत् उ अति नयामि) निश्चय से हम से दूर ले जाता है और उन सबको (उक्थ-शंसिन-कृणोपि) वेदभक्त बनाना है, इसलिये (नृभिः) सब मनुष्य तुझे (सुवीर) उत्तम वीर (उच्यसे) कहते हैं ।

उत्तम वीर वह है, कि जो शत्रुओं को दूर भगाना है, और उन को कुमार्ग से हटाकर वेदमार्ग पर लाना है । और इस प्रकार सबकी प्रशंसा अपनी आंग खींचता है । सबको उचित है, कि वे ऐसे उत्तम वीरों की ही प्रशंसा करें और भीरु जनों की कदापि प्रशंसा न करें ।

प्रेरय सूरु अर्थ न पारं मे अस्य कामं जनिधा इव
गमन् । गिरश्च ये ते तुविजात पूर्वीर्नर इन्द्र प्रति-
शिक्षन्त्यत्रैः ॥

ऋ. १०।२६।५॥

(जनिधा इव) जन्म देनेवाली स्त्रियां जिस प्रकार अपने पुत्रोंको प्रेरणा देती हैं, तथा (सूर न) विद्वान् जिस प्रकार अपने शिष्यों को प्रेरणा देते हैं, उस प्रकार (पारं) आपत्ति के पार होनेके लिये और (अर्थ-) पुरुषार्थ करने के लिये उन लोगों को (प्रेरय) प्रेरणा करो, कि (ये) जो लोग (अस्य कामं) इस ईश्वर की इच्छा के अनुसार (गमन्) चलते हैं अर्थात् आचरण करते हैं । हे (तुविजात नर इन्द्र) बलवान्, अग्रणी प्रभु ! (ये) जो लोग (अत्रैः) अश्रों के द्वारा लोगों का साहाय्य करते हैं, तथा जो (ते पूर्वीः गिरः) तेरा पूर्ण अथवा प्राचीन उपदेश वेद हरएक को (प्रति शिक्षन्ति) सिखाते हैं । उन को भी योग्य प्रेरणा करो ।

(१) स्त्रियां अपने बालवधुओं को उत्तम संस्कार करके शुभ भावनायुक्त बनायें, (२) पिता और गुरु जन अपनी सुयोग्य शिक्षा से शिष्यों की उन्नति करें, (३) तथा क्षत्री विद्वान् नेनाजन साधारण लोगों को शुशिक्षाके प्रचार द्वारा उत्तम संस्कार संपन्न बनायें । इस प्रकार सुशिक्षा के प्रचार द्वारा जनता

को उन्नत करके उत्तम पुरुषार्थों के द्वारा सब आपत्तियों के पार होकर उत्तम भोग तथा श्रेष्ठ आनन्द के भागी बनें ।

इदं नमो वृषभाय त्वराजे सत्यशुष्माय तवसेऽ-
वाचि । अस्मिन्निन्द्र वृजने सर्ववीराः स्मत्सूरि-
भिस्तव शर्मन्त्स्याम् ॥ ऋ. १।५।१५॥

(वृषभाय) बलवान्, (स्व-राजे) स्वकीय तेजयुक्त (सत्य शुष्माय) जिसका बल सच्चा है ऐसे (तवसे) अति महान् एक प्रभु के लिये (इदं नम आवाचि) यह नमस्कार कहता हूँ । हे (इन्द्र) प्रभो ! (अस्मिन् वृजने) इस दुःखमय संसार में (सर्व वीराः) हम सब वीर (सूरिभिः) दानियों के साथ (तव) तेरे (शर्मन् स्याम्) सुखपूर्ण संरक्षण में रहें ।

परमेश्वर सब से श्रेष्ठ, शक्तिमान्, तेजस्वी, और प्रभावयुक्त है, इसलिये उसका नमस्कार करते हैं । क्यों कि इस जगत्कलह में हम सब वीर उसी की सुखमयी रक्षा में रहकर विजय प्राप्त करेंगे ।

यः शूरेभिर्हन्यो यश्च भीरुभिर्यो धावद्भिर्हृत्यते यश्च
जिग्युभिः । इन्द्रं यं विश्वा भुवनाभि सद्भुर्मरुत्वन्तं
सख्याय हवामहे ॥ ऋ. १।१०।१६॥

(य) जो (शूरेभिः) शूर वीरों से, (भीरुभिः) भीतिग्रस्त मनुष्यों से (धावद्भिः) हमला करने वालों से, (जिग्युभिः) विजयी वीरों से (हव्यः) प्रार्थना करने योग्य है, (यं) जिस (इन्द्रं) प्रभु के साथ सम्पूर्ण भुवन (अभि सद्भुः) संबन्धित है, उस (मरुत्वन्तं) शक्ति से युक्त प्रभु की (सख्याय) मित्रता के लिये हम (हवामहे) प्रार्थना करते हैं ।

ईश्वर सब का उपास्य है । शूर भीरु, तथा अन्य सब उसकी प्रार्थना करें क्योंकि सब जगत् उसके आधार से रहता है इसलिये वही सब का योग्य रक्षक है । जो उससे मित्रता करता है उसकी वह रक्षा करता है ।

भद्रं नो अपि वातय भवो दक्षमुत क्रतुम् ।
अधा ते सख्ये अन्धसो विवो भदे रणद् गावो
न यदसे विवक्षसे ॥ ऋ. १०।२५।१॥

हे ईश्वर (नः) हम सब को (भद्रं मन) कल्याण कारक मन (भद्रं दत्तं) कल्याणकारक बल (उत) और (भद्रं क्रतु) कल्याणकारक कर्म (अपि वातय) प्राप्त कराओ । (अधः=अथ) पश्चात् (ते सख्ये) तेरी मित्रता में और

(अन्धस = अन् + धस) प्राणशक्ति के (मंदे) हर्ष में हम सब (वः) आपका (विरणन्) विशेष प्रकार गायन करते रहें । (न गावः) जिस प्रकार गौवं (विवक्षसे यवसे) वंदे घास के गेन में आनन्द करती है । उस प्रकार हम आनन्द से रहें ।

अपना मन शुभ संस्कारों से युक्त करना चाहिये । अपनी शक्ति शुभ प्रयत्नों में अर्पण करनी चाहिये और मन तथा बल से शुभ पुरुषार्थ करने चाहिये । इन तीन केन्द्रों की पवित्रता होने से मनुष्य शुद्ध पवित्र और श्रेष्ठ होता है । जो मनुष्य इस प्रकार पवित्र होता है उस को इस संपूर्ण विश्वमें दुःख और कष्ट देने वाला कोई नहीं होता । क्योंकि परमात्मा का आनन्द उस को सर्वत्र प्रत्यक्ष होता है ।

प्र संदिष्टाय वृद्धते वृद्धये सत्यशुभाय तवसे मति
भरे । अपामिव प्रवणे यस्य दुर्धरं राधो विश्वायु
शवसे अपावृतम् ॥ ऋ. १।५७।१॥

(संदिष्टाय) अत्यंत दानशूर (वृद्धते) वंदे (वृद्धये) अत्यंत धनवाले (सत्यशुभाय) सत्य बलसे युक्त (तवसे) महाशक्तिशाली प्रभुके लिये (मति-प्रभरे) मैं अपनी युक्ति अर्पण करता हूँ । (प्रवणे अपा इव) निम्न प्रदेशमें जैसा जल जाता है उस प्रकार (यस्य) जिनका (दुर्धरं राधः) अप्रतिबंधित दान (विश्वायु) सब मनुष्यों को (शवसे) बलवृद्धिक लिये (अपावृतम्) खुला हुआ है ।

परमेश्वर अत्यन्त दानशूर है क्योंकि उसने यह सब जगत् हमें दिया है, वही सर्वत्र धनी और बलिष्ठ है । उसके उपकार हमपर असंख्यात आरहे हैं । हमारे लिये उसका यजाना खुला है । इसलिये हम अपनी बुद्धि उसके पान लगाते हैं ।

इमे ते इन्द्र ते वयं पुराष्टु ते त्वारभ्य चरामसि
प्रभूवसो । नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघत्क्षोणी-
रिव प्रति नो हर्य तद्वचः ॥ ऋ. १।५७।४॥

हे (पुराष्टुत) बहुतों द्वारा प्रशंसित ! हे (प्रभूवसो इन्द्र) बहु धनसे युक्त प्रभो ! (इमे वयं) ये हम (त्वा आरभ्य) तेरा आश्रय करके (चरामसि) चलते हैं । अथवा (त्वा-चरामसि) प्रत्येक कार्य में तेरा नाम लेकर कार्य का आरम्भ करते हैं । (त्वान् अन्यः) तेरे भिन्न कोई भी (गिर्वण गिरः) उपासके शब्द (नहि सघत्) नहीं सुनता है । इसलिये (क्षोणी इव) पृथ्वीके समान हमारे (तद्वचः) भाषण (प्रति हर्य) श्रवण कर ।

परमेश्वर की सब प्रशंसा करते हैं और सब लोग उसीकी उपासना करते हैं। क्योंकि उससे भिन्न कोई भी भक्त की प्रार्थना सुनना नहीं। इस कारण सब लोग उसी को अपना केन्द्र मानकर अपना मनोगत भाव उसी को कहें। हृदय से की हुई प्रार्थना को प्रभु अवश्य सुनना है।

देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय ।

दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं

नः स्वदतु ॥

य. ३०।१॥

हे (सवित देव) उत्पादक ईश्वर ! (भगाय) ऐश्वर्यके लिये (यज्ञ) सत्कर्मकी (प्रसुव) प्रेरणा कर तथा (यज्ञ-पतिं) यज्ञ के पालकको (प्रसुव) प्रेरणा कर । (दिव्य) दैवी गुणोंसे युक्त (गन्धर्व) वाणी का पोषक और केत-पू) ज्ञानसे पवित्र करनेवाला (नः) हम सब के (केतं) ज्ञानको (पुनातु) पवित्र करे । तथा (वाचस्पति) वाणीका स्वामी (नः वाचं) हम सबकी वाणी को (स्वदतु-स्वादयतु) स्वाद से युक्त अर्थात् मीठी बनावे ।

परमेश्वर सबको सत्कर्म करनेकी तथा सत्कर्मका संरक्षण करनेकी बुद्धि देवे। अपने उत्तम ज्ञानसे पवित्रता करनेवाला ज्ञानी हम सबके ज्ञानकी पवित्रता करे। तथा उत्तम वक्ता हम सबकी वाणीको मधुर बनावे। जिससे हम सबकी उन्नति हो सके।

मेधा बुद्धिकी प्राप्तिके लिये प्रार्थना ।

सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् ।

सनिं मेधामयासिषुस्वाहा ॥

य. ३२।१३॥

(इन्द्रस्य प्रियं) जीवात्माके प्रियमित्र, (काम्यं) कमनीय प्राप्तव्य, और (अद्भुतं) विलक्षण (सदसः पतिं) विश्वके स्वामीके पास (सनिं) योग्य उपभोगकी और (मेधां) उत्तम बुद्धिकी (अयासिषुम्) याचना करना हूँ। (स्वाऽऽहा) स्वार्थत्याग करता हूँ।

सबको प्राप्त करने योग्य, अद्भुत और जीवात्माके प्रियमित्र जगदीश्वरके पास हम सबकी प्रार्थना है कि हम सबको योग्य उपभोगके पदार्थ और उत्तम बुद्धि देवे। इसका लिये मैं स्वार्थत्याग करता हूँ।

यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते ।

नया मामग्र मेधयाग्नें मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ य. ३२।१४॥

(देवगणा) विद्वानोंके समूह और (पितर) रत्नकोंके समूह (यां मेधां) जिम्न उत्तम बुद्धिका (उपासते) सेवन करते हैं । हे (अग्ने) तेजस्वी ईश्वर ! (नया मेधया) उम्न बुद्धिसे (अग्र मां) आज मुझे (मेधाविनं) बुद्धिमान् (कुरु) करो । (स्वाऽऽहा) मैं स्वार्थत्याग करता हूँ ।

हे ईश्वर ! जानी और रत्नक जिस प्रकारकी बुद्धि चाहते हैं । उस प्रकारकी बुद्धिसे मुझे युक्त करो । मैं इस सिद्धिके लिये स्वार्थत्याग करता हूँ ।

मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः ।

मेधाभिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे

स्वाहा ॥

य. ३२।१५॥

(वरुणः) श्रेष्ठ ईश्वर (मे मेधां) मुझे उत्तम बुद्धि (ददातु) देवे । (प्रजापतिः अग्निः) प्रजापालक तेजस्वी ईश्वर (मेधा ददातु) मुझे उत्तम बुद्धि देवे । (च च) और (इन्द्र वायुः) परम ऐश्वर्यवान् और गति देनेवाला ईश्वर (मे मेधां) मुझे उत्तम बुद्धि (ददातु) प्रदान करे । (धाता मेधां) सकल संसार का धारण करने वाला प्रभु मुझे धारणावनी बुद्धि देवे । (स्वाऽऽहा) अपने सर्वस्वका अर्पण करता हूँ ।

सबसे श्रेष्ठ, प्रजापालक, तेजस्वी, ऐश्वर्यवान्, प्रेरक और सबका आधार ईश्वर मुझे उत्तम बुद्धि प्रदान करे । मैं आत्मसर्वस्वका अर्पण करता हूँ ।

इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे श्रियमश्रुताम् ।

मयि देवा दधतु श्रियमुत्तमां तस्यै ते

स्वाहा ॥

य. ३२।१६॥

(मे इदं ब्रह्म) मेरा यह ज्ञानतेज (च मे इदं क्षत्रं) और मेरा यह क्षाप्रतेज (च उभे) ये दोनों (श्रियं) शोभाको (अश्रुतां) प्राप्त हूँ । (देवाः) विद्वान् अथवा दिव्यगुण (मयि) मुझमें (उत्तमां श्रियं) उत्तम शोभाको (दधतु) धारण करें । (तस्यै ते) उस तेरे लिये (स्वाऽऽहा) स्वार्थत्याग करता हूँ ।

ब्राह्मण और क्षत्रिय, ज्ञान और शौर्य, मिलकर उत्तम तेजस्विताकी प्राप्ति करें । सब उत्तम विद्वान् और सब उत्तम सद्गुण मुझमें तेजकी स्थापना करें । उस तेजकी प्राप्तिके लिये मैं स्वार्थत्याग करूँ ।

आत्मिक शक्तिकी प्राप्ति ।

ओजोऽस्योजो मे दाः स्वाहा ॥१॥

सहोऽसि सहो मे दाः स्वाहा ॥२॥

वलमसि वलं मे दाः स्वाहा ॥३॥

आयुरस्यायुर्मे दाः स्वाहा ॥४॥

श्रोत्रमसि श्रोत्रं मे दाः स्वाहा ॥५॥

चक्षुरसि चक्षुर्मे दाः स्वाहा ॥६॥

परिपाणमसि परिपाणं मे दाः स्वाहा ॥७॥ अ. २।१७॥

हे (परमात्मन्) तू (ओज) शारीरिक सामर्थ्य, (सहः) पराक्रम, (वलं) बल, (आयु) आयु, (श्रोत्रं) श्रवणशक्ति, और (परिपाणं) स्वसं-रक्षण, आदि शक्तियोंसे युक्त है, इसलिये मुझे उक्त शक्तियां दे। मैं (स्व-आ-हा) स्वकीय शक्तियोंको सबकी भलाईके लिये समर्पण करता हूँ।

उक्त शक्तियां पूर्णरूपसे परमात्मामें हैं और अंशरूपसे आत्मामें हैं, इन शक्तियोंका विकास करनेसे मनुष्यका स्वत्व सुरक्षित होता है। इस मंत्रमें श्रोत्र और चक्षु शब्द अन्य इन्द्रियशक्तियोंका उपलक्षण हैं। संपूर्ण अन्य शक्तियां यहां अपेक्षित हैं।

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । वीर्यमासि वीर्यं मयि धेहि ॥

वलमसि वलं मयि धेहि । ओजोऽस्योजो मयि धेहि ॥

मन्युरसि मन्युं मयि धेहि । सहोऽसि सहो मयि धेहि ॥

य. १६।६॥

हे परमात्मन् ! तू तेजस्वी है, मुझमें तेज स्थापन कर, तू वीर्यवान् है मुझमें वीर्य स्थापन कर, तू बलवान् है, मुझमें बल स्थापन कर, तू समर्थ है मुझमें सामर्थ्य स्थापन कर, तू उत्साहमय है मुझमें उत्साह स्थापन कर, तू सहनशक्तिसे युक्त है मुझमें श्रम सहन करनेकी शक्ति स्थापित कर। यह वैदिक प्रार्थना है।

वाचस्पतिसूक्त

ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रतः ॥

वाचस्पतिर्वला तेषां तन्वो अथ दधातु मे ॥१॥ अ. १।१॥

(ये) जो (त्रि-समाः) तीन गुणा सान तत्व (विश्वा रूपाणि) संपूर्ण रूपों को (विभ्रत) धारण करने हुए (परियन्ति) सब ओर फैल रहे हैं, (तेषां तन्वः) उनके शरीरोंके (वला) बल (अथ) आज (मे) मेरे लिये (वाचः पतिः) वाणी का स्वामी (दधातु) दान करे ।

सब जगत् के पदार्थ ' तीन गुणा सान ' अर्थात् इक्कीस तन्वोमे वने हैं । पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्र, अहंकार इन सान पदार्थोंमें सत्वरज-तम के कारण, प्रत्येक के तीन तीन भेद हीकर इक्कीस पदार्थ होते हैं । हरएक पदार्थमें न्यूनाधिक मिश्रणसे जगत्के संपूर्ण पदार्थ बनते हैं । हरएक पदार्थमें न्यूनाधिक परिमाणसे ये इक्कीस पदार्थ हैं । हमारे आत्माके लिये यह नरदेह प्राप्त हुआ है, इसमें भी ये इक्कीस तत्व न्यूनाधिक परिमाणसे हैं । इनके बलसे ही शरीरमें बलकी स्थिति होती है । इस लिये मंत्रमें कहा है कि इन इक्कीस तत्वोंके अन्दर जो बल है उन बलोंका निवास आज ही मेरे शरीरमें हो । अर्थात् बल बढ़ानेका पुरुषार्थ कोई मनुष्य कल पर न छोड़े । आज ही उसका अनुष्ठान करे । बल बढ़ानेका अनुष्ठान करनेवाला विचार करे, कि अपने अन्दर किस तत्वकी कमजोरी है । इसका ठीक विचार होनेपर उस बातकी वृद्धि करके उस न्यूनताकी पूर्ति करे । इस प्रकार अपने अन्दर संपूर्ण बलोंकी परिपूर्णता करे । और किसी प्रकारकी न्यूनता न रखे ।

“ वाणिका पति ” आत्मा है । क्यों कि वही वाणीका प्रेरक है । यही पूर्वोक्त बल अपनी इच्छाशक्तिसे अपने शरीरमें रखे । आत्माकी प्रबल इच्छाशक्तिसे ही बलकी वृद्धि संभवनीय है ।

पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह ।

वसोऽपते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम् ॥२॥ अ. १।१॥

हे (वाच पते) वाणीके स्वामी ! (देवेन मनसा सह) दिव्य शक्तिसे परिपूर्ण मनके साथ (पुनः एहि) वारंवार आ । हे (वसोः पते) सुखके स्वामी ! (निरमय) निरन्तर आनंद दो और (मयि) मेरा (श्रुतं) ज्ञान (मयि एव अस्तु) मेरे अन्दर रहे ।

मन देवी शक्तिसे युक्त होता है और कभी कभी राज्ञसी शक्तिसे अथवा आसुरी शक्तिसे भी युक्त बनता है । इसलिये मनको आसुरी राज्ञसी वृत्तियोंसे दूर कर देवी भावनाओंसे ही परिपूर्ण बनाना आवश्यक है । क्योंकि देवी भावनाओंसे युक्त मन उन्नतिका साधक है और हीनवृत्ति वाला

मन बाधक होता है। वाणीका प्रेरक आत्मा पुन पुन मनके अन्दर दैवी भावनाकी स्थापना करे, क्योंकि एक बार दैवी भावनासे स्फुरित हुआ हुआ मन थोड़े कालके पश्चात् राक्षसी विचारसे युक्त बन सकता है, इसलिये जागरूकताके साथ मनमें वारंवार दैवी भाव स्थापित करनेका यत्न करना चाहिए।

“वसु” का अर्थ है “मंगल, शुभ, श्रेय, कल्याण, सुख, धन” इसका स्वामी आत्मा है। इस लिये वह जहां आत्मिक बल रखता है वहां शुभ मंगल बना देता है। दिव्य भावनाओंसे परिशुद्ध बना हुआ मन आत्मिक बलसे युक्त होनेपर आनन्दरससे परिपूर्ण बनता है।

यह सब बननेके लिये ज्ञानकी आवश्यकता है। ज्ञानके बिना पूर्वोक्त सिद्धि नहीं होगी। इसलिये अपने अन्दर ज्ञानकी वृद्धि करनेका यत्न करना हरएक को अत्यवश्यक है। (१) ज्ञानकी वृद्धि होनेसे मन दैवी भावनाओंसे शुद्ध बनता है, (२) शुद्ध मनमें आत्मिक बल बसता है, (३) और जहां दिव्य मन और आत्मिक बल है, वहां आनन्द रहनेमें शंका ही क्या हो सकती है ?

इहैवाभि वि तनूभे आत्नीं इव ज्यया ।

वाचस्पतिर्नि यच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रतम् ॥३॥ अ. १।१

(ज्यया आत्नीं इव) डोरीसे धनुष्यके दोनों नोंक जैसे बांधे जाते हैं, उस प्रकार (इह पव) यहां ही (उभे) दोनोंको (अभि वितनु) हमारे चारों ओर फैलाओ। (वाचस्पतिः) वाणीका पति (नियच्छतु) नियममें रखे। (मयि श्रुतम्) मेरा ज्ञान (मयि पव अस्तु) मुझमें रहे।

जैसे डोरीसे धनुष्यके दोनों नोंक बांधे जाते हैं, इसी प्रकार दैवी शक्ति से परिपूर्ण अपने मनसे ज्ञान और कर्म इन दोनोंको बांध कर रखना चाहिये। वाणीका पति आत्मा इस नियमको मनमें रखे अर्थात् वह अपने शुद्ध मनसे ज्ञान और कर्मको बांध कर रखे और उनके द्वारा अपनी सब प्रकारकी उन्नति सिद्ध करे। इन सब की सिद्धि के लिये अपने अन्दर ज्ञानकी वृद्धि करनी चाहिये।

उपहृतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पतिर्ह्ययताम् ।

सं श्रतेन गमेमहि मा श्रतेन वि राधिपि ॥४॥ अ. १।१

(वाचः पति) वाणीका पति आत्मा (उपहृतः) हमने बुलाया है, वह (वाचस्पतिः) वाणीकापति (अस्मान्) हमको (उप ह्ययताम्) बुलाये

(श्रुतेन) ज्ञानसे (मंगमेमहि) हम संयुक्त रहें, (श्रुतेन) ज्ञानसे (मा वि-
राधिपि) में अलग न हों ।

आत्मासे बलकी प्रार्थना करनेपर वह आत्मा बल देता है । इस प्रकार
आत्मिक बलकी प्राप्ति करनेके लिये हम स्वयंका उन्नत है, कि हम अधिकसे
अधिक ज्ञान प्राप्त करें और कदापि विरोध न करें ।

अनपराधी होकर हम सेवा करें ।

अरं दासो न मीढृषे कराण्यहं देवाय भूर्णयेऽ-
नागाः । अचेतयदचितो देवो अर्यो गृत्सं राये कवि-
तेरो जुनाति । ऋ. ७।८६।७।

(अरं दाम न) जैसे दाम अपने स्वामीकी सेवा निष्कपट भावसे
करता है, तद्वत् (मीढृषे) निम्निल कामनाओंको वर्णनेवाले (भूर्णये) जगत्के
पोषक (देवाय) देवकी सेवा (अहम्) में (अनागा) अपराधरहित होकर
(अरं कराणि) सर्वैव करता हं । (अर्य) सर्व स्वामी (देव) वह परमदेव
ईश्वर (अचित्) हम अज्ञानी जनोंका (अचेतयत्) चेताया करे । समय
समयपर वह परमेश्वर हम अज्ञानियों को प्रेरणा किया करे । (कवितर) वह
सर्वप्रथम देव (गृत्सम्) भक्त जनोंको (राये) शुभ धनकी ओर (जुनाति) ले जाय ।

अनु०—दामवत् में अपराधरहित होकर उसकी सर्वदैव सेवा करूं ।
जो देव समस्त कामनाओंका पूरक और जगत्का भरण कर्ता है, वही सर्व-
स्वामी देव अज्ञानीको चेतावे और वह सर्वेश्वर ईश्वर स्तोताको शुभ धनकी
ओर ले जाय ।

इष्टदर्शनार्थ औत्सुक्य ।

उत स्वयां तन्वांसं वदे तत्कदा न्वन्तर्वरुणे
भुवानि । किं मे हव्यमहृणानो जुषेत कदा मृत्लीकं
सुमना अभि ख्यम् । ऋ. ७।८६।१।

भक्तजन परम इष्टको शीघ्र देखनेकी इच्छासे तर्कवितर्क करते हैं । (उत) मुझको सन्देह हो रहा है कि क्या मैं (स्वया तन्वा) स्वकीय शरीरके साथ (संवदे) संवाद कर रहा हूँ, यह मुझे विदित नहीं होता, (कदा नु) कब (वरुण) अपने इष्ट देवमें (अन्तः भुवानि) अन्तर्भूत होऊँगा अर्थात् कब मैं परमात्माके ध्यानमें निमग्न हो जाऊँ । यह चारंवार मनमें विचारता हूँ पर होता नहीं । और भी (किम्) क्या (अहृणानः) क्रोध न करते हुए किन्तु मेरी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर वह देव (मे हृद्यम्) मेरी प्रार्थना और आहुतिको (जुपेत) 'ग्रहण करेंगे ? (कदा) कब (सुमनाः) निश्चिन्तमनस्क होकर मैं (मृडीकम्) अपने सुखकारी देवको (अभिख्यम्) देखूँगा ।

अनु०—मैं अपने शरीरके साथ संवाद कर रहा हूँ । मैं कब वरुण देवमें निमग्न होऊँगा । क्या वरुण देव क्रोधरहित होकर मेरी प्रार्थना सुनेंगे, कब सुमनस्क होकर मैं अपने सुखकारी इष्टको देखूँगा ?

परमोदारता ।

प्रजाभ्यः पुष्टिं विभजन्त आसते रयिमिव पृष्ठं प्रभवं-
तमायते । असिन्वन्दंष्टैः पितुरत्ति भोजनं यस्ताकृणोः
प्रथमं सास्युकथ्यः । ऋ. २।१३।४॥

हे भगवन् ! आपकी कृपासे आपके गृहमेधी समस्त भक्तजन (पुष्टिं) आपके दिये हुए पोषक धनको (प्रजाभ्य.) प्रजाओंमें (वि भजन्तः) परस्पर विभाग करते हुए (आसते) अपने अपने गृहमें सुखपूर्वक निवास करते हैं । यहां दृष्टान्त देते हैं (आयते) गृहमें आये हुए अतिथिको (पृष्ठम्) धारक (प्रभवंतम्) और बहुभरणसमर्थ (रयिमिव) धनको जैसे विभाग करके देते हैं तद्वत् सफल प्रजागण परस्पर अपने अपने धनको विभाग कर आनन्दसे निवास करते हैं यह आपकी महती कृपा है । हे भगवन् ! (असिन्वन्) प्रत्येक कर्मकारी पुत्र (पितु) आपने अपने पिताके गृहमें (दंष्ट्रैः) दांतोंसे (भोजनं अत्ति) भोजन करते हैं (य) जिस आपने (ता) उन सुखकारी कर्मोंको (अकृणोः) विधान किया है (स) वह आप (प्रथमम्) प्रथम (उक्थ्य असि) पूज्य हैं ।

आशय—इस मंत्रसे भगवान् शिक्षा देते हैं कि प्रत्येक ग्राम और

नगरादिमें प्रत्येक बुद्धिमान् मनुष्यको उचित है कि वह जहां तक हो गृह गृहमें जाकर कुशलादि याना पूछे और यदि किसी घरमें अन्नकी बुटि हो तो उसको पूर्ण करे जिसमें कोई भूखा न रह जाय । और प्रत्येक मनुष्यको यह भी उचित है कि वह अपने परिश्रमसे उपार्जित धनका भोग कर और पैतृक धनको अच्छी तरहसे अपने काममें लिये, उस धनको व्यर्थ कार्यमें न खर्च करे ।

ये स्तोत्रभ्यो गोअग्रामश्वपेशसमग्रे रातिमुपसृजन्ति

सूर्यः । अस्माश्च तांश्च प्र हि नेपि वस्य आ वहद्व-
देम विदथे सुवीराः । ऋ. २।१।१६॥

(ये सूर्य.) जो मेधावीगण (स्तोत्रभ्यः) स्तुतिपाठकों को (अश्वपेशसं) अश्वयुक्त (गो अग्राम्) गौ प्रभृति धन संयुक्त (रातिम्) दान (उपसृजन्ति) देते हैं (तान् च) उनको (अस्मान् च) और हमको (वस्य) श्रेष्ठस्थानकी और (आ प्र हि नेपि) ले चलो । आपकी कृपासे हम (सुवीरा) सुवीर हों । और सुवीर पुत्रपौत्रादिसे युक्त होकर (विदथे) यज्ञादि सकल शुभ कर्मोंमें (वहद्वदेम) वृहत्स्तोत्र कहा करें ।

अनु०—हे अग्ने ! जो मेधावीगण स्तोत्रगण को गौ और अश्वप्रभृति धन प्रदान करते हैं । उनको और हमको श्रेष्ठस्थानमें ले चलिये । हम सुवीर हों और सुवीर पुत्रपौत्रादिसे युक्त होकर यज्ञशालामें वृहत्स्तोत्र कहें ।

उभयासो जातवेदः स्याम ते स्तोतारो अग्ने सूर्यश्च
शर्मणि । वस्वो रायः पुरुश्चन्द्रस्य भूयसः प्रजावतः

स्वपत्यस्य शग्धि नः ॥ ऋ. २।२।१२॥

(जातवेदः) हे सर्वज्ञ ! हे सर्वधनसम्पन्न ! (अग्ने) हे महातेजस्वि-
न्देव ! (स्तोतार.) तुम्हारे स्तोत्रगण (सूर्यः च) और हमारे विवेकी
विद्वक्षण (उभयास.) हम दोनों (ते शर्मणि) तुम्हारे मंगल कार्यमें विद्यमान
रहा करें । आप (नः) हमको (वस्वः-राय.) वसने योग्य धन, (पुरुश्चन्द्रस्य)
अतिशय आह्लादक अथवा बहु हिरण्योपेत (भूयसः) बहुत (प्रजावत.)
भृत्यादियुक्त (स्वपत्यस्य) शोभन पुत्रयुक्त धन (शग्धि) दीजिये ।

अनु०—हे सर्वभूतज्ञ अग्ने ! तुम्हारे स्तोत्र और मेधावी हम दोनों
आपके कल्याणमें सदा वास करें । आप हमको निवास योग्य अतिशय
आह्लादप्रद, प्रभूत भृत्य और पुत्रादिविशिष्ट धन प्रदान कीजिये ।

इन्द्रियों की चञ्चलता ।

वि मे कर्णा पतयतो विचक्षुर्वीशदं ज्योतिर्हृदय आहितं
यत् । वि मे मनश्चरति दूर आधीः किं स्वित् वक्ष्यामि
किमु नू मनिष्ये । ऋ. १।१।१॥

(मे कर्णा वि पतयत) मेरे दोनों कान इधर उधर दूर दूर गिर रहे हैं । (चक्षु वि) मेरे नयन भी इधर उधर दौड़ रहे हैं (हृदय यद् इदम् ज्योतिः) हृदयमें स्थापित जो यह ज्ञानरूप ज्योति है वह भी (विपतयति) दूर भाग रही है । (दूरे आधी मे मनः वि चरति) अति दूरस्थ विषयमें ध्यान लगा कर मेरा यह मन भी दूर दूर विचरण कर रहा है । ऐसी अवस्थामें हे प्रभो ! आपसे (किम् स्वित् वक्ष्यामि) क्या मैं कहूँ और (किम्+उ+नु मनिष्ये) क्या मनन करूँ ।

आशय—प्रत्येक मनुष्यका नित्य यह अनुभव है कि कर्ण, चक्षु, मन आदि इन्द्रिय किसी कार्यमें स्थिर नहीं रहते । किंचिन्मात्र ही मौका मिलने पर झटसे इधर-उधर भागने लगते हैं । ऐसी अनवस्थित दशामें मनुष्य सूक्ष्म कार्य कदापि नहीं कर सकता अतः यह प्रार्थना है कि हे परमात्मदेव मेरे कर्ण, नयन, हृदयस्थ ज्ञान और यह मन सब ही चारों तरफ भाग रहे हैं । मैं कैसे आपके गुण गाऊँ । कैसे मनन करूँ । हे भगवन् । आशीर्वाद करो जिससे मेरे सब इन्द्रिय समाहित हों और उनके द्वारा आपकी परम विभूतियां देखूँ ।

हमारे कर्म ईश्वरके अर्पण हों ।

मा नो निदे च वक्तव्येषु रन्धीरान्घ्णे ।

त्वे अपि क्रतुर्मम ॥

ऋ. ७।३।१॥

हे सर्वद्रष्टा परमात्मन् । जिस हेतु अपि (अर्थः) सबके शासक स्वामी हैं इस हेतु जो (निदे) निन्दक हैं (वक्तव्येषु) जो परुष वाक्यों के प्रवक्ता हैं और जो (अरान्घ्णे) धनदान, विद्यादान, अन्नदान इत्यादि दानोंसे रहित उपकारशून्य, कृतघ्न और अपकारी हैं ऐसे ऐसे पुरुषोंके अधीन (नः) हम उपासकोंको (मा रन्धीः) मन कीजियेगा । हे भगवन् । (अपि) और (मम क्रतुः) मेरे निखिल यागादि शुभ कर्म (त्वे) केवल आपके निमित्त ही हुआ करें अर्थात् हे स्वामिन् इन्द्र ! जो परुष वाक्य बोलते हैं जो निन्दा

करते हैं और जो दान नहीं देने हैं उनके दशीभूत हमको न कीजियेगा । हे भगवन् ! हमारे सफल मंगल कर्म आपकी कामना की पूर्तिके लिये ही हों आपकी ही आत्माएं पूर्ण हों ।

हम मतिहीन न हों ।

मा नो अग्नेऽमृतये मावीरिनायै रीरधः ।

मागोतायै सहसस्पुत्र मा निदेऽप द्वेषास्या कृधि ॥

ऋ. ३।१६।५॥

(अग्ने) हे तेजोमय देव ! (सहस्रः पुत्र) हे सूर्यादि निखिल तेजोरत्नक जगत्विधायक भक्तजनपरिप्रकारक भगवन् ' (अमृतये) शत्रुभूत मतिहीनता के अधीन (मा रीरधः) हम को मत कर (अगोतायै) गवादि पशु सम्पत्ति विहीनता की ओर (मा) हम को न ले जाइए (निदे) निन्दक पुरुषों के दशीभूत (मा) हम को न कीजिये (द्वेषांसि) हमारे प्रति सकल अपराध निमित्तक हेयोंको (अथा कृधि) निवारण कीजिये अर्थात् मतिहीनता, अवीरता गवादि पशुहीनता इत्यादि अनिताएं हमें प्राप्त न हों। निन्दक पुरुषों से हम दूर हों। और हे भगवन् ! यदि हम से कोई अपराध आपके निकट अज्ञान और भ्रमवश हो गया हो तो उस पर आप ध्यान देकर उस से हमारा सुख मोड़ दीजिये ।

आशय—मतिहीनता अवीरता, और गवादि पशुहीनता इत्यादि महापाप हैं । इस लिये यदि हम मनुष्यता को सफल करना चाहें तो हम बुद्धिमान बनें । सदैव वीर हों और पशुवादि धन संग्रह करें । हम जगत् में निन्दक, धूर्त, वञ्चक, पिशुन और अपकारी एवंविध न हों और सदैव अपने पापों और अपराधों को देखते रहें । उन को छोड़ने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञा करें । तब ही ईश्वर के आशीर्वाद हम पर विराजमान होंगे और तब ही हम स्वयं सुखी होकर दूसरों को सुख पहुंचानेमें समर्थ भी होंगे ।

“ वृहद्वृद्धेऽम विदथे सुवीराः ”

“हम स्वयं वीर हों और सुवीर पुत्र पौत्रादिकों से युक्त हों । यज्ञशालामें बैठकर उस परमात्मा का वृहत् यशोगान और कीर्तन सदैव किया करें ।”

इस वाक्य के सम्यन्ध में दो चार मन्त्र उद्धृत किये जाते हैं ।

नूनं सा ते प्रति वरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी ।
 शिक्ता स्तोतृभ्यो मातिं भग्भगो नो बृहद्वेदेम विदथे
 सुवीराः । ऋ. २।११।२१॥

(इन्द्र) हे सर्वद्रष्टा परमात्मन् ! (ते) आपकी (दक्षिणा) जो दक्षिणा अपने स्तुतिपाठकों को देने योग्य (मघोनी) वह धनधान्य सहित विद्यमान है वह (जरित्रे) स्तुतिपाठक के लिये सम्पादन कीजिये (सा) वैसी दक्षिणा (स्तोतृभ्य) स्तुतिपाठक लोगोंको (शिक्ता) दीजिये किञ्च आप (भग) परम भजनीय हैं (नः) हम लोगों की कामनाओं को (मा धक) अपूर्ण मत करें। हे भगवन् ! आपकी कृपासे (सुवीरा) हम लोग अच्छे वीर हों और सुवीर पुत्रपौत्रादिक से युक्त होकर (विदथे) इस पवित्र यज्ञशाला में (बृहत्) तुम्हारे परम महान् यशोगान (वेदेम) किया करें तुम्हारे उद्देश से ही हमारे सब शुभ कर्म हुआ करें ।

यः सुन्वते पचते दुध आ चिद्वाजं ददर्षि स किलासि
 सत्य । वयं ते इन्द्र विश्वह प्रियासः सुवीरासो विदथमा
 वेदेम । ऋ. २।१२।१५॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! आप (दुधः) अत्यन्त अविज्ञेय हैं, तथापि (यः) जो आप (सुन्वते) शुभ कर्म में आसक्त और (पचते) अकिञ्चन पुरुषों को पका कर देने वाले के लिये (वाजम्) बहुत से अन्न और वल को (आ ददर्षि) सदैव दिया करते हैं (स किल) वह आप (सत्यः असि) सत्यस्वरूप हैं । हे इन्द्र ! (ते प्रियासः) तुम्हारे प्रिय हम हों । (सुवीरासः) और तुम्हारी कृपा से हम अच्छे वीर हों और सुवीर पुत्रपौत्रादिकों से युक्त हों (वयं) हम उपासक गण (विश्वह) सब दिन (विदथम्) पवित्र यज्ञीय स्तोत्र (अविदेम) बोला करें ।

अस्मभ्यं तद्रसो दानाय राधः समर्थयस्व बहु ते
 वसव्यम् । इन्द्र यच्चित्रं श्रवस्या अनु धन् बृहद्वे-
 देम विदथे सुवीराः । ऋ. २।१३।१३॥

(वसो) हे सर्व वासप्रद ! (इन्द्र) हे परमैश्वर्यशाली परमात्मन् ! (अस्मभ्यम्) हम उपासकों को (तत् राधः) वह धन (दानाय) दान और भोग के लिये (समर्थयस्व) दीजिये (यत्) जो धन

(अमु एव) प्रीतिदिन (शयम्या) मोग के लिये आप दिया करने है (ते) आप का भन (वद्) बहुत (वस्ययम्) गाम योग्य (चित्रम्) नानाप्रकार का है और आप की कृपा में (सुर्वीया) हम सुखीर हों और सुखीर पुत्र-पौत्रादिये नृह हों (यिदमे) यमित्र यत्ननाला में (एहत्) एहन्तो प्रादिक और आपका मान : यदेव : किया करें।

पश्चात्ताप

—:०:—

पृच्छे मदेनो यरण विहृष्यो एमि चिकितुषो वि-
पृच्छेम् । समानश्चिन्मै क्वयश्चिवाहुरयं ह तुभ्यं
चर्मणो हर्णति ।

श्रु. ७८६।३॥

(यमण) है हृष्यमम अन्तर्धामिन देव ! (तत् एव) उस अपराध को (पृच्छे) आप से पूछता है जिस से आप मुझ से अमन्तुष्ट हो रहे हैं। (चिकितु) में आप का दर्शन चाहना है। पाप के कारण आप का दर्शन मुझ को नहीं मिलना (चिकितुषः) अनेक प्रकार से प्रयत्न करने को (चिकितुषः) पिबानी मर्णोप (उपो एमि) निकट जाता है। (क्वयः चित्) ये सय महा-जानी हैं ये (मे) मुझ से (समानं इत्) समान ही (आहुः) कहते हैं अर्थात् उन सबके कथन में कोई विभेद नहीं होता। ये यह कहते हैं (अयं ह वरणः) यह वरण देव ही (तुभ्यं ह) मेरे उपर (हर्णति) क्रुद्ध है। मेरे अपने इष्टदेव ही तुमसे विगड़े हुए हैं उनको ही प्रयत्न कर। हे देव ! मैं नहीं जानता कि मैंने कौनसा पाप किया कि जिससे आप मुझ से अमन्तुष्ट हैं। आप से ही दर्शना-मिलानी होकर मैं पूछता हूँ।

हमको ज्योति मिले ।

इन्द्रं कर्तुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । शिक्षा णो
अस्मिन् पुरुषत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ।

श्रु, ७।३२२६॥

(इन्द्र) हे सर्वदृष्ट ईश्वर ! (नः) हम उपासकों को (कर्तुम्) शुभ कर्मकी, प्रजाकी तथा उद्योगकी और (आ भर) ले चल। (यथा) जैसे (पिता) शिक्षक और शुभेच्छु पालक पिता (पुत्रेभ्यः) पुत्रों के लिये नाना उद्योग रचता और उनको कल्याण मार्ग की ओर ले जाता है। तद्वत् (पुरुषत) हे

बहुपूज्य ! हे बहुतों से आहूत ईश्वर ! (नः शिस्त) हम को अपना अभिप्रेत वस्तु दीजिये और देखिये आपकी कृपासे (अस्मिन् यामनि) इस जीवन यात्रा में अथवा इस जीवनयज्ञ में (जीवाः) हम जीवगण अथवा सुख से जीते हुए हम (ज्योतिः अशीमहि) आपकी कल्याणी ज्योति प्रतिदिन प्राप्त करें ।

हम सब से उत्तम उपासक हों ।

प्र यद्भंदिष्ठ एषां प्रास्माकासश्च सूरयः ।

अप नःशोशुचदधम् ॥

ऋ. १।६७।३॥

हे भगवन् ! आपकी कृपा से (एषाम्) इन मनुष्यों के मध्य में (यद्) जिस प्रकार और जिन उपायों से (प्र भंदिष्ठः) अच्छा उपासक और आप की आज्ञाओं का अनुगामी होऊँ (च) और (आस्माकासः) हमारे (सूरयः) विद्वान् पुत्रपौत्रादिक तथा बन्धुबान्धव सब ही (प्र) विशेषरूप से आप के उपासक हों वैसा आशीर्वाद दीजिये । आप की कृपा से (नः) अथ अप शोशुचत्) हमारा सब पाप विनष्ट हो ।

हम उस के होवें ।

ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह ।

इषं स्वश्च धीमहि ।

ऋ. ७।६६।६॥

(वरुणदेव) हे अतिशय स्वीकरणीय देव ! (ते स्याम) हम आपके ही होवें । हम आप के ही भक्त पूजक, स्तुतिगायक और मानने हारे होवें (मित्र) हे सर्वमित्र ! केवल हम ही नहीं किन्तु (सूरिभिः सह) विद्वानों और अन्यान्य बान्धवों के साथ हम आप के होवें । जिस से आप की कृपाद्वारा (इषम्) अभिलषित धन (स्वः च) ज्ञान और मोक्षानन्द (धीमहि) प्राप्त करें ।

ईश्वर को मत त्यागें ।

मृहे च न त्वामद्रिवः परा सुल्काय देयाम् ।

न सहस्राय नायुताय वज्रिवो न शतार्य शतामघ ॥

ऋ. ८।१।५॥

'अद्रियः' है अद्रियन् ! हे विश्वध्वंसक (नाशक) हे अद्रियन् ! वस्त्र-
धारिन् हे परममानिन् देव ! महं न पुनश्चायं) मान मृत्यु के लिये भी
मरण न पड़े, देवाम् । आप को न पड़े, न मनायं । न स्वर्गों के बदले
न मरनाय । न स्वर्ग के पड़े, परीं (न अयुषाय । न दसों हजारोंके बदले
भी आप को मरणं । किन्तु मानार्थं मुझ में यों कि आप को कदापि न
मरणं ।

अद्रियः - अद्रि । प्रायः । गोत्र अद्रि नाम मेष के है । निघण्टु १ । १०
गोत्र अर्धनशान्तं प्रांसुह ही है ।

यह अद्रियन् ही अर्थ है । ईश्वर इत्यस्यास्वामी है । अतः यह "अद्रियान्"
है । न्याय ही इत्यस्य अर्थ है । यह न्याय इसके लाभ में है । अतः यह "वकी
न पांडुरवान्" है ।

अतः—यह यहनाम है । निघण्टु ३ । १ । व्याकरण लीर दोष की
प्रतिपाद्यं पिता न्यायं विचार नै । यों कि इस से अन्धविस्तार हो
जायगा ।

जो कामधना, सोमधना, नमधना, मोहधना हायर ईश्वर को त्यागते हैं वे
जगत् में बड़े हानिकारी होते हैं ।

अतः—हे विश्वध्वंसक ! हे सर्वेश ! हे स्वयंल धनेन्द्र ईश ! अमूल्य
धन के लिये भी आपका न पड़े ।

ईशके निकट प्रतिज्ञा ।

यद्रिन्द्र यावत्तन्वयमेतावद्दत्तमीशीय । स्तोतारमिदिधिपेय

रदावसो न पापुन्वाय रानीय । ब्रा. ७।३२।१८॥

(इन्द्र) हे सर्वध्वंसक देव ! (यावत्तः) जितने धन के (त्वम्)
आप स्वामी है (एतावत्) उतने धन का (यत्) यदि (अहम्) मैं भी
(ईशीय) स्वामी होंऊ यदि आप की ऐसी कृपा हो तय (रदावसो) हे धन-
दाना ईश्वर ! (स्तोतारम् इत्) आपके गान करने वाले भक्त जन को ही वह
धन (दिधिपेय) दिया करूंगा । हे देव ! किन्तु (पापत्वाय न रानीय) पाप
कर्मों के लिये अथवा आप में विमुख नास्तिक पापी जनको वह धन न दूंगा ।
और न पापकर्मों में उनको रच्य करूंगा । अतः मुझे धन दीजिये ।

भगवान् के अनन्त दान ।

इन्द्रमीशानमोजसाभि स्तोमा अनूपत ।

सहस्रं यस्य रानयं उन वा सन्ति भूयसीः । ऋ. १।११।८॥

(स्तोमाः) हमारे स्तोत्र, स्तव, प्रार्थना, गीत, गान इत्यादि सकल व्यापार (इन्द्रम् परमैश्वर्ययुक्त परमात्मा को ही (अमि+अनूपत) सब प्रकार से दिखलानेवाले हों जो इन्द्र (ओजसा) बल और ज्ञान पूर्वक (ईशानम्) इस जगत् का नियामक हो रहा है अर्थात् जो बल पूर्वक इस सकल संसार को अपने नियम में रखकर शासन कर रहा है । (यस्य रानयः) जिसके दान (सहस्रम्) हजारों हैं (उन वा) अथवा सहस्र संख्या से भी जिन के (भूयसी सन्ति) अधिक दान हैं ।

आशय—हे मनुष्यो ! हम और तुम सब मिलकर उसी परमात्मा के यशोगान करें जो इस जगत् का ईश है और जिन के दान हम लोगों को सुख पहुंचाने के लिये अनन्त हैं । देखो इस पृथिवी पर कितने प्रकार के अन्न, फल, कन्द, मूल, वृक्ष, लता, औषधियां विद्यमान हैं । कितने दूध देने वाले पशु, इनके अतिरिक्त नदी, समुद्र, पर्वत, इत्यादि तथा आकाश में सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, वायु, मेघ इत्यादि शतशः पदार्थ हमको सुख दे रहे हैं । अतः वही एक देव उपास्य है ।

सकर्मा ही अन्न पाता ।

तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा ।

आ व इन्द्रै पुरुहूतं नमे गिरा नेमिं तष्टैव सुद्रवम् ॥

ऋ. ७।३।२।०॥

हे ईश ! (तरणिः इत्) स्तुत्यादि कर्मोंमें शीघ्रता करनेवाले निरन्तर सुकर्म सेवी जनही (युजा) सदा सहायक (पुरन्ध्या) महती बुद्धि और क्रियाद्वारा (वाजम्) उत्तमोत्तम धन (सिषासति) प्राप्त करते हैं । (पुरुहूतम्) बहुतों से आहूत (वः इन्द्रम्) आप इन्द्र को (गिरा) स्तुतिद्वारा (आ नमे) नमस्कार करूं अपने और करूं । यहां दृष्टान्त देते हैं (तष्टा इव) जैसे वर्द्धकी=वर्ही, लुहार, (सद्रवम्) शोभन दारुयुक्त (नेमिम्) चक्रवलय को नम्र करता है तद्वत् ।

सुखी कीजिये ।

—o:—

मो पु वरुणं मृन्मयं गृहं राजन्नहं गमम् ।

मृळा सुत्तत्र मृळ्य ।

ऋ. ७।८६।१॥

(वरुण) हे सर्वपूज्य महेश्वर ! (राजन्) हे परम शोभायमान ! हे जगन्त्रियन्ता ईश ! आप की कृपा से (अहम्) मैं (मृन्मयम्) मृत्तिकादि नि सार वस्तुओं से निर्मित (गृहम्) गृह को (मो पु गमम्) कदापि प्राप्त न करूँ किन्तु सुशोभन सुवर्णमय ही गृह मुझको प्राप्त हो (सुत्तत्र) हे सर्व शक्तिमान् ! (मृड) सुखी कीजिये (मृडय) सुखी कीजिये ।

यदेमि प्रस्फुरन्निव हतिर्न ध्मातो अद्रिवः ।

मृळा सुत्तत्र मृळ्य ।

ऋ. ७।८६।२॥

(अद्रिवः) हे सर्वायुधसंपन्न ! हे दण्डविधायक देव ! आपका कृपापात्र मैं उपासक (ध्मात) वायुपेरित (हतिः न) मेघ के समान (यद्) जब जब (प्रस्फुरन् इव) आप के भय से कम्पायमान होता हुआ (एमि) आप के निकट पहुंचूँ तब तब अवश्यमेव (सुत्तत्र) हे सर्व शक्तिमय ! (मृड मृडय) सुखी कीजिये सुखी कीजिये ।

ईश्वर के निकट भयभीत होकर पहुंचना चाहिये । तत्र नाम बलका है । अतः सुत्तत्रका अर्थ सर्वशक्तिमान् है ।

ऋत्वं समह दीनता प्रतीपं जगमा शुचे ।

मृळा सुत्तत्र मृळ्य ।

ऋ. ७।८६।३॥

(समह) हे सर्वेश्वर पूजित ! (शुचे) हे परमशुद्ध ! हे परमपवित्र ईश ! (दीनता) दीनता और आशक्तता के कारण (ऋत्वं) कर्णव्यों (प्रतीपम्) प्रतिकूल (जगमा) सदा चला करता हूँ इस में सन्देह नहीं तथापि पिता के निकट पुत्रवत् आपसे निवेदन करता हूँ (सुत्तत्र) हे सर्व शक्तिमन् ! (मृड मृडय) मुझ पर दया कीजिये दया कीजिये ।

अपा मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविदज्जरितारम् ।

मृळा सुत्तत्र मृळ्य ।

ऋ. ७।८६।४॥

(अर्पां मध्ये) जल के मध्य (तस्थिवांसम्) स्थित भी (जग्गितारम्)
 आप के स्तोत्रपाठक जन को (तृणा) जलतृणा (अविदन्) प्राप्त है हं
 (सुक्त्र) सर्वशक्तिमन् ! दया कीजिये दया कीजिये ।

माधुर्य याचन

मधु वाना ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः ।

माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ।

ऋ. १।६०।६।।

(ऋतायते) जिसके सब ही कार्य सत्य युक्त हैं उसको ऋतायन् कहने
 है उस सत्यमय पुरुष के लिये (चाताः) वायुगण (मधु क्षरन्ति) मधु वर्षण
 करने हैं । (सिन्धव) समस्त नदियां (मधु) मधु क्षरण करती हैं (नः) हम
 उपासकों के लिये (ओषधीः) शालि, गेहूं, जौ, कौद्रव, श्यामाक, मुद्ग इत्यादि
 सब ही खाद्य पदार्थ (माध्वीः) माधुर्योपेत (सन्तु) होंवें ।

मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः ।

मधु द्यौरस्तु नः पिता ।

ऋ. १।६०।७।।

हमारे लिये (नक्तं मधु) रात्रि मधु हो (उत) और (उपस) प्रातः-
 काल मधु हो (पार्थिवं रजः) पृथिवी सम्वन्धी ग्रामादिक (मधुमत्)
 माधुर्योपेत हों (नः) हमारे लिये (पिता) वृष्टि प्रदान से सब को पालने-
 हारा (द्यौ मधु अस्तु) द्युलोक मधु हो ।

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः ।

माध्वीर्गावो भवन्तु नः ।

ऋ. १।६०।८।।

(नः) हमारे लिये (वनस्पतिः) वनस्पति (मधुमान्) माधुर्ययुक्त हो
 (सूर्य मधुमान् अस्तु) कर्मों में लगाने हारा सूर्य मधुमान् हो (गावः) गौण
 (न) हमारे लिये (माध्वीः भवन्तु) मधुरता युक्त हों ।

हम सत्य के अधीन होंवें ।

—० : ०—

ऋतावान् ऋनजाता ऋतावृधो घोरासो अनृनद्विषः ।

तेषां वः सुप्ते सुच्छुर्दिष्टे नरः स्याम ये च सूर्यः ।

ऋ. ७।६६।१३।।

हे मनुष्यों ! जो आप (ऋतावानः) सत्य के ही पक्षपाती (ऋतजानाः) सत्य की रक्षा के लिये ही जिनका जीवन और उद्योग है (ऋतावृधः) सर्वदा सत्य को ही बढ़ाने, स्थापन करने और बचाने में लगे रहते हैं जो (घोरात्म) अतिशय घोररूप धारण कर (अनृतद्विष) असत्य से द्वेष करने और उसके विनाश के लिये अतिशय घारे रूप में प्रयत्न करते हैं अर्थात् जो सर्वदैव और सर्व अवस्थाओं में सत्य के पक्षपाती सत्य के लिये मरने तक तैयार और असत्य के घोर विद्वेषी हैं (तेषां वः) उन आप मनुष्यों की (सुच्छुर्दिष्टमे) सुखकारी (सुम्ने) शरण में (नर स्याम) हम सब मनुष्य होंगे (य च मरयः) और जो विद्वान् हैं वे भी आप की छाया में निवास करें ।

पाप विनाश प्रार्थना

अप नः शोशुचदघमग्ने शुशुग्ध्या रयिम् ।

अप नः शोशुचदघम् ॥

ऋ. १।६७।१॥

(अग्ने) हे ज्योतिर्मय देव ! (न अघम्) हमारा विनाशकारी महापाप (अपशोशुचत्) स्वयं शोकान्वित होकर विनष्ट हो जाय । हे देव ! (रयिम्) ज्ञानादिक धन (आ शुशुग्धि) सब प्रकार से हम को दीजिये हम जिससे पाप न करें (न अघम् अप शोशुचत्) हमारा अघ विनष्ट हो ।

सुक्त्रिया सुगातुया वसूया च यजामहे ।

अप नः शोशुचदघम् ॥

ऋ. १।६७।२॥

हे परमात्मन् ! (सुक्त्रिया) सुशोभनीय क्षेत्र के लिये (सुगातुया) सुशोभनीय मार्ग के लिये और (वसूया च) सुशोभनीय धन के लिये (यजामहे) हम आप के उद्देश से यज्ञ करने हैं (अप न शोशुचत् अघम्) हमारा पाप नष्ट होवे ।

प्र यत्तै अग्ने सूरयो जायैमहि प्र ते वयम् ।

अप नः शोशुचदघम् ॥

ऋ. १।६७।४॥

(अग्ने) हे ज्योतिर्मय महादेव ! यह प्रसिद्ध है कि (यत्) जिस हेतु (ते सूरयः) आप के पूजक और आप के भक्तजन सर्वदैव (प्र) विविध प्रकार

से जगत् प्रसिद्ध होते हैं अतः (ते वयम्) आप के सेवक हम भी (जायेमहि) आप की कृपा से पुत्रपौत्रादि रूप से बहुत होकर विख्यात हों । (अप नः अघं शोशुचत्) हमारा पाप विनष्ट हो ।

द्विषो नो विश्वतोमुग्वाति नावेव पारय ।

अप नः शोशुचदघम् ॥

ऋ. १।६७।७।

(विश्वतोमुख) हे विश्वतोमुख ! हे सर्वद्रष्ट ! हे सर्वशुभाशुभकर्मनिरीक्षक नाथ । (नावा इव) जैसे नौकाद्वारा लोग नदी पार होते हैं । तद्वत् (नः) हम को (द्विषः) शत्रुओं से (अति पारय) अतिशय पार कर दीजिये । हे नाथ ' शत्रु रहित देश में हमारा वास कीजिये (न. अघं अप शोशुचत्) हमारा पाप नष्ट हो ।

स न सिन्धुमिव नावयाति पर्षा स्वस्तये ।

अप नः शोशुचदघम् ॥

ऋ. १।६७।८।

पूर्वाह्न विषय को दृढता के लिये पुनः कहते हैं । हे नाथ ' (सः) वह सर्वव्यापक सर्वनियन्ता सर्वान्तर्यामी आप (सिन्धुं इव) जैसे नदी से (नावया) नौका द्वारा पार होता है । तद्वत् (स्वस्तये) कल्याण के लिये (नः) हम लोगों को (अति पर्षा) शत्रुओं से दूर और पार कर पालिये । आपकी कृपासे (नः अघं अप शोशुचत्) हमारा पाप नष्ट हो ।

निष्पाप होने की अभिलाषा ।

न पापासो मनामहे नारायासो न जळ्हवः ।

यदिन्विन्द्रं वृषणं सचा सुते सग्वायं कृण्वामहे ॥

ऋ. ८।६१।११।

(पापास) पापी अर्थात् ब्रह्मचर्यादि रहित होकर हम (न मनामहे) उस परमात्मा को नहीं मानते, किन्तु पापरहित और ब्रह्मचर्ययुक्त होकर ही उस की उपासना हम करते हैं । (नारायासः) दानादि शुभ कर्मों से शून्य होकर (न) उस की आराधना नहीं करते किन्तु दानादि शुभकर्म करते ही उस की उपासना प्रार्थना करते हैं । (नः जळ्हव) अग्निहोत्रादि से रहित होकर भी हम उसकी प्रार्थना नहीं करते । (यत् इत्) जिस हेतु (नु) इस

समय (वृषणम्) सकल कामनाओं के वर्णन करने वाले (इन्द्रम्) परमेश्वर्य-युक्त सर्वद्रष्टा परमात्मा को (सुते सत्त्वा) यज्ञ कर्म में हम सब सम्मिलित होकर (सम्वायम्) मित्र (कृणवामहे) बनाते हैं ।

आशय—जो कोई पापी दानादिरहित और अग्निहात्रादि कर्मों से शून्य है वे कदापि ईश्वर को नहीं जान सकते और नहीं जान सकते हैं। इस लिये यदि उस परमात्मा को अपना मित्र बनाना चाहते हो तो निखिल दुष्कर्मों और व्यसनों से पृथक् होकर उस की स्तुति प्रार्थना करो तब ही वह हमारा सखा होगा ।

यत्किं चेदं वरुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याऽश्वरामसि ।
अचिन्ती यत्तव धर्मा युगोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव
रीरिषः ॥ ऋ. ७।८६।५॥

(वरुण) हे सर्वपूज्य महेश ! (मनुष्या) हम मनुष्य हैं हम में समस्त मनुष्यसम्बन्धी दौर्बल्य दोष और अपराध विद्यमान हैं । उस स्वभाव के कारण (यत् किंच) जो कुछ (इदम्) यह अपराधसमूह हम (दैव्ये जने) दिव्य जन के निकट (चरामसि) किया करते हैं तथा (अचिन्ती) अज्ञान और प्रमाद से (तव यद्दमा) तुम्हारे विहित जिन धर्मों=नियमों (युगोपिम) को लुप्त करते हैं । (देव) हे देव ' (तस्मान् एनस) उस पापके निमित्त (न मा रीरिषः) हम को पीड़ित न कर यह आप से प्रार्थना है ।

य आपिर्नित्यो वरुण प्रियः सन्त्वामागांसि कृण-
वत्सग्वा ते । मा त एनस्वन्तो यत्तिन्भुजेम यन्धि
ष्मा विप्रः स्तुवते वरुधम् ॥ ऋ. ७।८८।६॥

(वरुण) हे वरुण ! (यः) जो (नित्य) ध्रुव (आपि) आपका बन्धु है जो (प्रिय सन्) आप का प्रिय होकर भी (त्वाम्) आपके (आगांसि) बहुत से अपराध (कृणवत्) किया करता है । हे भगवन् ! (ते सखा) वह पुनरपि आपका मित्र हो । ईश्वर का मित्र तब ही हो सकता जब उस की आज्ञा पर चले । (यत्तिन्) हे यजनीय देव ' (ते) आप के शरणागत हम उपासक (एनस्वन्तः) पापी होकर (मा भुजेम) मत भोगविलास करें । पापीजन को उचित नहीं है कि वह स्वामी के धन को पापमय कार्य में लगावे । किन्तु पापरहित होकर ही हम भोगों को भोगें । हे देव ! आप (विप्रः) सर्वज्ञ और

सर्व सुखप्रद है अत (स्तुवते) अपने स्तुतिपाठक को (वरुथम्) उत्तमांत्तम
वरणीय हिरण्यादिकके धन (यन्धि स्म) देवें ।

यच्चिद्धि ते पुरुषत्रा यविष्टाचित्तिभिश्चकृमा कच्चि-

दागः । कृधीष्वस्माँ अदिते रनागान्वयेनांसि शिश्रथो

विष्वगग्रे ॥

ऋ. ४।१२।४॥

(यविष्ट) हे निखिलदुरितनिवारक ! हे अखिल मंगलप्रदायक सर्वा-
न्तर्यामी देवाधिदेव भगवन् ' (यन् चित् हि) यद्यपि (पुरुषत्रा) मानव
दौर्बल्य के कारण (ते) आप के यथार्थ भाव को न जान तथा आपकी आज्ञा
न पालन कर आप के भक्तपुरुषों के मध्य (अचित्तिभि) अज्ञानों से हम
उपासक (कच्चित् आग) कोई न कोई अपराध अवश्यमेव (चकृम) किया
करते हैं तथापि (अग्रे) हे ज्योतिर्मय देव ' (अस्मान्) हम को (अदिते)
हमारे मंगलके लिये (अनागान्) पापरहित (सुकृधि) कीजिये । एव (विष्वक्)
सर्वत विश्वमान (एनांसि) अस्मत्कृत पापों को (विशिश्रथ.) विशेषरूप से
शिथिल कीजिये ।

आशय—मनुष्यजति में आन्तरिक दौर्बल्य और अज्ञान बहुत है ।
इसी लिये हम मनुष्य ईश्वर के निकट सर्वदैव अपराधी बने रहते हैं और
उसी दुर्बलता के कारण अपराध-क्षमा के लिये प्रार्थना भी करते हैं । किन्तु वे
पाप अथवा अपराध क्षन्तव्य नहीं हो सकते जब तक कि उन का फल हम
प्राप्त नहीं करते । यद्यपि कहीं कहीं विशुद्धज्ञानोदय से पापविनाश का वर्णन
आता है, तथापि वैसे वचन को ज्ञानप्रशंसा मात्र के लिये समझना चाहिये।
यदि दण्डभोग बिना अपराधमानन हो तो ईश्वर के राज्य में अन्याय बहुत
वढ़ जाय ।

निन्द्य कर्मके लिये प्रार्थना-निषेध ।

न त्वा रासीयाभिश्स्तये वसो न पापत्वार्य सन्त्य ।

न मे स्तोनामतीवा न दुहितः स्यादग्रे न पापया ॥

ऋ. ८।१६।२६॥

(वसो) हे सब को वास देनेहार सब के धनस्वरूप ईश्वर ' (त्वा)
आप को (अभिश्स्तये) मिथ्यापवाद और हिंसादि दोषों की निवृत्ति के
लिये (न रासीय) मैं न पुकारूँ और न प्रार्थना करूँ (सन्त्य) सब संभजनीय

देव ! (पापत्वाय) अपन कृतपापों को मिटाने के लिये भी (न) आप को न मनाऊं और (न) न । मे स्तोता) मेरे सम्बन्धी भी आप को पाप प्रणोदन के लिये प्रार्थना करे । (अग्ने) हे ज्योति स्वरूप ! मेरा (अमतीचा) दुर्मति (दुहित्) शत्रु भी (न) न हो आर (पापया) पापमयी बुद्धि से मुझ को चह बाधा (न) न पहुंचावे ।

प्राशय—मनुष्य अपने स्वभाववश मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि अभिचार कर्म सर्वेव किया करते हैं । कृतपापोंको दूर करने के लिये भी अपन अभीष्ट देव से प्रार्थना करते हैं । किन्तु प्रभु इन कर्मों से रोकते हैं. ताकि ऐसे कुत्सित कर्म कभी न करें, जिससे समाज की हानि हो ।

पापी आदमियों से बच कर रहना ।

मा नो अग्नेऽव सृजो अघायविष्यवे रिपवे दुच्छु-
नायै । मा दत्वते दशने मादते नो मा रीपते सह-
सावन्परा दाः ॥

ऋ. १।१८।५॥

(अग्ने) हे ज्योति स्वरूप परमात्मन् ! (न) हम लोगों को (अघाय) हिंसक (अविष्यवे) भक्षक, विनाशक (दुच्छुनायै) दु खकारी (रिपवे) शत्रु के निकट (मा अव सृज) समर्पित न कर । अर्थात् शत्रु के अधीन मत करें । (दत्वते दशने) दांतों से पीड़ा देने वाले तथा डंक मारने वाले और (अदते) अदन्तक=शृंगादि से हनन करनेवाले पशुओं के निकट (मा न) हम लोगों को समर्पित न कर । (सहसावन्) हे तेजोमय देव ! (रीपते) हिंसक शत्रु के निकट (मा परा दा) हम लोगों को मत फेंक ।

प्राशय—इस पृथिवी पर मंगल, अमंगल, मृदु, तीव्र, साधु, हिंसक इत्यादि सब प्रकार के प्राणी विद्यमान हैं । अति विषधर सर्प, वृश्चिकादि, अतिशय हिंसक व्याघ्रादि सब ही विद्यमान हैं । इन से बच कर मनुष्य को रहना चाहिये । यदि विचार किया जाय तो मनुष्य समस्त प्राणियों के महा-शत्रु बन गए हैं । अति गंभीर समुद्रस्थ मत्स्यादि और आकाश में उड़नेवाले विहगादिक प्राणी भी मनुष्य के हाथ से कदापि नहीं बचते । इससे सिद्ध है, कि मनुष्य अति क्रूर, अति हिंसक, अति दुच्छुन हैं तथापि सर्पादिक और व्याघ्रादिक हिंसक समझे जाते हैं, वास्तव में सर्पादिक की सृष्टि इस पृथिवी पर न होती तो मनुष्य जाति इससे भी अधिक निर्भय होकर नास्तिक

वन जाती । इस हेतु सब प्रकार की सृष्टि हुई है । ताकि प्रत्येक मनुष्य अपना सदाचार और विचार ऐसा बना रखे, कि वह स्वयं किसी का शत्रु और हिंसाकारी न बने इत्यादि शिक्षा इस मंत्र से दी गई है । प्रत्येक मंत्र का आशय यह है कि मनुष्य जाति शुद्ध और पवित्र हो ।

उत वा यः सहस्य प्रविद्वान् मर्तो मर्तं मर्चयति

द्वयेन । अतः पाहि स्तवमान स्तुवन्तमग्ने माकिर्नो

दुरिनाय धायीः ।

ऋ. १।१४।७॥

(उत या) अथवा (सहस्य) हे सर्गशक्तीमन् ! जगद्रजकदेव ! आप हम जीवों पर ऐसी कृपा कीजिये (यः) जो (विद्वान्) जानना और समझना हुआ भी (मर्तं) मनुष्य (द्वयेन) द्विविध मानस और वाचिक मंत्रों से अर्थात् विचारों से (मर्तम्) मनुष्य जाति को (मर्चयति) अतिशय हानि पहुंचाता है । (स्तवमान) हे स्तुति योग्य भगवन् ! (अतः) ऐसे दुर्जन से (पाहि) हम को बचाइये । हम कदापि स्वयं ऐसा दौर्जन्य न करें और न ऐसे दुर्जनों का साथ ही रहें (अग्ने) हे अग्ने ! (स्तुवन्तम्) ऐसे दुर्जन से दूर रहने के लिये प्रार्थी पुरुष को भी बचा दे । (न) हमको (दुरिनाय) पाप के लिये (माकिः धायीः) समर्थ न कीजिये । हे देव ! हम दुरितभाजन न बनें, यह विनाश प्रार्थना आप से है ।

घातक विनाश प्रार्थना ।

आरे ते गोघ्नमुन पूरुषघ्नं क्षयद्वीर सुज्ञमस्मे ते अस्तु ।

मृळ्य च नो अधि च ब्रुहि देवाधा च नः शर्म यच्छु

द्विवर्हीः ॥

ऋ. १।११।१०॥

(क्षयद्वीर) धर्मवीर, युद्धवीर, परोपकारवीर, निर्भय निर्विकार तथा एवं-विध मनुष्यों के रक्षक परमात्मन् ! (ते) आप की ही सृष्टि में विद्यमान जो (गोघ्नम्) गौवों के मारनेवाले (उत) और (पूरुषघ्नम्) भद्र पुरुष को हानि पहुंचाने वाले हैं उन्हें (आरे) आप हम लोगों से दूर देश में फेंक दीजिये (अस्मे) हम लोगों में (ते सुज्ञम् अस्तु) आपका सुखमय पदार्थ विद्यमान हो, (च नः मृड) और हमको सदैव सुखी कीजिये । (च अधिब्रुहि)

हे अन्तर्यामि देव ! हम लोगों को उपदेश दीजिये (देव) सकल गुणाधार सूर्यचन्द्रादिक प्रकाशक देव ! (अध च) और (न) हमको (शर्म यच्छु) कल्याण दीजिये क्योंकि (द्वित्रर्हाः) आप इस लोक और उस लोक दोनों के स्वामी और रक्षक हैं इस लिये आप से ही हम याचना करते हैं । हे देव ! आप को छोड़ किस दूसरे देव से याचना करे ।

आशय—यद्यपि सब पशु दया पात्र हैं तथापि गोजाति सब से प्रथम अहिंसनीय पशु पंक्ति में गिनी जाती है क्योंकि वह मातृवत् मनुष्यों की दुग्धादि से रक्षा करती है । इस लिये हम लोगों में कोई भी गोघ्न न हो । जो कोई गोमेध यज्ञ में गौहिंसा जित्तिन समझने है, वे इस मंत्र पर ध्यान दें । अतः मनुष्य समाज में गोघ्न और पुरुषघ्न कोई न रहने पावे । तब ही ईश्वर का सत्य आशीर्वाद हम मनुष्यों में विराजमान होगा । और तब ही हम सुख से दिवस बिता सकने हैं इस लिये स्वार्थ सिद्धि के लिये समस्त सर्वथा निषिद्ध जानना चाहिये ।

असति सत् प्रतिष्ठितं सति भूतं प्रतिष्ठितम् । भूतं
ह भव्य आहितं भव्यं भूते प्रतिष्ठितं तवेद् विष्णो
बहुधा वीर्याणि । त्वं नः पृणाहि पशुभिर्विश्वरूपैः
सुधायां मा धेहि परमे व्योमन् ॥ ॐ १७/१।१६॥

(असति) प्रकृति में (सत् प्रतिष्ठितं) आत्मा रहा है । (सति) आत्मा में (भूतं प्रतिष्ठितं) भूतकालीन सब कुछ रहा है । (भव्यं) भविष्य में (भूतं) भूत (ह) निश्चय (आहितं) रखा है । (भव्यं) भविष्य (भूते प्रतिष्ठितं) भूत में रखा है । हे (विष्णो) व्यापक देव ! (तव इत्) तेरे ही ये (बहुधा) बहुत प्रकार के (वीर्याणि) पराक्रम हैं । (त्वं) तू (न) हमको (विश्वरूपैः पशुभिः) विविध रंग रूप वाले पशुओं से (पृणीहि) भर पूर कर । (परमे) परम (व्योमन्) रक्षक (सुधायां) उत्तम धारणाशक्ति में (मा) मुझे (धेहि) रख ।

(१) प्रकृति में आत्मा का कार्य हो रहा है, (२) आत्मा में भूतकालीन बातें संस्कार रूप से रहती हैं, (३) भूतकालीन कर्मों के संस्कार भविष्य काल के पुरुषार्थ में दिखाई देते हैं, अर्थात् (४) भविष्य कालीन स्थिति में मानो भूतकालीन स्थिति ही प्रतिबिम्बित होगी, (५) जो इस सृष्टि में चमत्कार दिखाई देते हैं वे सब व्यापक परमात्मा के ही हैं, (६) उसकी कृपा से हमें सब भोग मिलेंगे और (७) हमें अपनी धारणा शक्ति का विकास कर उसके साथ रहेंगे और निश्चय से परमआनन्द प्राप्त करेंगे ।

परमेश्वर की अनुकूलता

वैश्वानरस्य सुमती स्याम राजा हि कं भुवनानाम-
भित्रीः । इतो जातो विश्वमिदं वि चष्टे वैश्वानरो
यतते सूर्येण ॥ ऋ. १।६८।१॥

(वैश्वानरस्य) विश्व के अंदर जो पुरुष है उसकी (सुमती स्याम) उत्तम बुद्धि में हम रहें । वह (भुव नानां राजा) भुवनों का राजा सब की (कं) आनन्दप्रदा (अभित्रीः) शोभा है । वह (जात) प्रकट होने ही (इतः) इस विश्व में (विचष्टे) प्रकाशित होना है । (वैश्वानरः सूर्येण) यह विश्व व्यापक पुरुष सूर्य के साथ (यतते) कार्य करता है ।

प्राकृतिक जगत् के अंदर एक व्यापक पुरुष है । उस के अनुकूल व्यवहार करके उसकी सुबुद्धि लेनी चाहिये । वही संपूर्ण जगत् को प्रकाशित करता है और इस सूर्य के द्वारा भी वही कार्य करता है ।

तमीशानं जगतस्तस्थुषपतिं धियं जिन्वमवसे ह्रमहे
वयम् । पूषा नो यथा वेदसांमसद्वृधे रक्षिता पायुर-
दब्धः स्वस्तये ॥ ऋ. १।८६।५॥

(वयं) हम सब (अवसे) अपनी रक्षा के लिये (नं) उम (जगतः तस्थुष पतिं) जंगम और स्थावर के पति, (धियं जिन्वं) बुद्धि के प्रेरक (ईशानं) ईश्वर की (ह्रमहे) प्रार्थना करने हैं । (यथा) जैसे वह (पूषा) पोषक ईश्वर (नः) हमारे (वेदसां वृधे) धनो तथा ज्ञानों की वृद्धि करने के लिये होना है तथा हमारे (स्वस्तये) कल्याण के लिये रक्षणकर्ता तथा (अब्धः पायु) न दबने वाला संरक्षक (असत्) होवे ।

स्थावर जंगम जगत् के एक ईश्वर की ही हम उपासना करते हैं, इस लिये कि वह हमारी बुद्धियों को प्रेरणा देवे और हमारा उत्तम रक्षण करे ।

यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं विदधाभि
स्वरन्ति । इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा
धीरः पाकमत्रा विदेश ॥ ऋ. १।१६४।२१॥

(सुपर्णाः) अनेक पक्षी अर्थात् अनेक जीवात्मा (यत्र) जहां (अमृतस्य भागं) अमृत के भाग के प्रति (अनिमेषं) संड रहित होकर

(विद्यया) ज्ञान के साथ (अभिस्वरंति) पहुंचते हैं, वह (विश्वस्य भुवनस्य) संपूर्ण जगत् का (इनः) स्वामी और (गोपाः) रक्षक है। (सः धीर) वह धीर वीर महाज्ञानी परमात्मदेव (अत्र पाकं मा) मुझ पकने योग्य भक्त में (आविवेश) प्रविष्ट हुआ है।

सब जीवात्मा उसी ईश्वर में अमृत के भाग को प्राप्त करते हैं। वही भुवन का रक्षक ईश्वर मेरे अन्दर है, यह बात सदा ध्यान में धरने योग्य है।

उत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं

श्रथाय । अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो

अदितये स्याम ॥

ऋ. १।२४।१५॥

हे (वरुण) श्रेष्ठदेव ! हमारे (उत्तमं पाशं) ऊर्ध्वभाग स्थित पाशको तथा (अधमं) निम्न भाग के पाशको और (मध्यमं) मध्यभाग के पाशको (उत् अथ विश्रथाय) शिथिल कर। हे (आदित्य) प्रकाशमान ईश्वर ! (वयं) हम (तव व्रते) तेरे नियममें रहते हुए (अन्-आगसः) निष्पाप बन कर (अदितये स्याम) स्वतंत्रता=बन्धनरहितता=मुक्ति के लिये योग्य हो जायेंगे।

स्थूल सूक्ष्म और कारण देह के पाश अधम, मध्यम, और उत्तम नाम से क्रमशः कहे गये हैं। परमेश्वर की भक्ति से और पुरुषार्थ करने से तथा परमात्मा के नियम पालन करने से मनुष्य निष्पाप होकर स्वतंत्रता=मुक्ति के लिये योग्य होता है। इसी लिये उसी एक अद्वितीय प्रभु की भक्ति हर एक को करनी चाहिये।

धन प्रार्थना ।

दा नो अग्ने धिया रयिं सुवीरं स्वपत्यं सहस्य
प्रशस्तम् । न यं यावा तरति यातुमावान् ॥ ऋ. ७।१।५॥

हे (सहस्य अग्ने) बलवान् तेजस्वी देव ! तू (धिया) बुद्धि से युक्त (सुवीरं) वीर्य से युक्त (स्वपत्यं) सन्तति से युक्त (प्रशस्तं) प्रशंसित (रयिं) धन (न दा) हमें दे (यं) जिस धन को (यातुमा-वान् यावा) दुष्ट शत्रु (न तरति) छीन नहीं सकता।

धन ऐसा प्राप्त करना चाहिये कि जिसके साथ उत्तम बुद्धि, उत्तम शौर्य, उत्तम सन्तान हों और जो चोर के हाथ में न लगे ।

त्वं विश्वस्य धनदा असि श्रुतो य ई भवन्त्याजयः ।

तवायं विश्वः पुरुहूत पार्थिवोऽवस्थुर्नाम भिञ्जते ॥

ऋ. ७।३२।१७॥

(त्वं) तू (विश्वस्य) सब का (धनदाः) धन देने वाला (असि) है । (ये आजय) जो युद्ध यहां (भवन्ति) होते हैं (ईं) उनमें भी (श्रुत) तेरा यश होता है । हे (पुरुहूत) प्रशंसित प्रभो ! (अयं) यह (विश्वः) सब (पार्थिवः) पृथिवी पर रहने वाला (अवस्थुः) अपनी रक्षा करने का इच्छुक मनुष्य (तवनाम) तेरे पास ही (भिञ्जते) याचना करता है ।

परमेश्वर सब को सब प्रकार का ऐश्वर्य देने वाला है इस लिये सब मनुष्य उसी की याचना करते हैं ।

अनशरानि वसुदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः ।

सो अस्य कामं विधतो न रोषति मनो दानाय

चोदयन् ॥

ऋ. ८।६६।४॥

(इन्द्रस्य) इन्द्र के (रातयः) दान (भद्रा) कल्याणकारक ही है । (अन-अश-रानि) जिसका दान हानिकारक नहीं है, ऐसे (वसु-दां) धन दाता की (उपस्तुहि) प्रशंसा करो, जो (अस्य) इस के (कामं) इच्छा के अनुसार (विधत) कार्य करता है, उस पर (स) वह (न) (रोषति) क्रोध नहीं करता और वह (मनः) मन (दानाय) दान के लिये (चोदयन्) प्रेरित करता है ।

रक्षा प्रार्थना ।

पाहि नो अग्ने रक्षसः पाहि धूर्तेररावणः ॥

पाहि रीषत उत वा जिघांसतो वृहद्भानो

यविष्य ॥

ऋ. १।३६।१५॥

हे (वृहद्भानो) विशेष प्रकाशमान (यविष्य) बलवान् (अग्ने) तेजस्वी प्रभो ! (नः) हमें (रक्षसः) राक्षसों से (पाहि) बचाओ । (धूर्ते

अरावणः) धूर्त स्वार्थियों से (पाहि) वचाओ । तथा (जिघांसन) हनन करनेवाले शत्रु से (पाहि) वचाओ और (रीपन) विनाश करने वाले शत्रु से (पाहि) रक्षा करो ।

क्रूर, राक्षस, धूर्त, स्वार्थी, घातक और विनाशकों से अपना वचाव करना चाहिये ।

इन्द्रोतिभिर्वहुलाभिर्नो अय यच्छ्रेष्ठाभिर्मघव-
ञ्छूर जिन्व । यो नो द्वेष्यधरः सस्पदीष्ट यमु
द्विष्मस्तमु प्राणो जहातुः ॥

ऋ. ३।५३।२१॥

हे (इन्द्र) इन्द्र ! (अय) आजही (बहुलाभिः ऊतिभिः) अनेक रक्षणों से (नः) हम सबका रक्षण करो । हे (मघवन्) धनवान् ' हे (शूर) शूर ! हम सबको (श्रेष्ठाभिः) श्रेष्ठताओं के साथ (यात्) गमन करने वालों से (जिन्व) आगे बढ़ाओ । (यो नो द्वेषि) जो हम सबसे द्वेष करता है, (स) उसको (अधरः) नीचे (पदीष्ट) दशाओ । हम सब (यं उ द्विष्म) जिसका द्वेष करते हैं (तं उ) उसको (प्राण जहातु) प्राण छोड़ देवे ।

तवाहमग्न ऊतिभिर्मित्रस्य च प्रशस्तिभिः ।

द्वेषोयुतो न दुरिता तुर्याम मर्त्यानाम् ॥

ऋ. ५।६।६॥

हे (अग्ने) तेजस्वी देव ! (मित्रस्य तव) मित्ररूप तेरे (प्रशस्तिभिः ऊतिभि) प्रशंसनीय संरक्षणों से सुरक्षित होकर (द्वेष युतः न) द्वेषी लोगों के समान अहित करने वाले (मर्त्यानां) दुष्ट मनुष्य के (दुरिता अहं तुर्याम) दुष्ट कर्मों से दूर सुरक्षित रहूं ।

हे ईश्वर ! तू हमारा मित्र है और हमारा उत्तम संरक्षण करता है । तेरे अद्भुत संरक्षण से सुरक्षित होते हुए हम दुष्ट मनुष्यों के कर्तव्यों से अपने आपको बचाएं । क्योंकि जो मनुष्य तेरी रक्षा में आ जाता है, उसको डराने-वाला जगत् में कौन है ?

विशां कृविं विशपतिं शश्वतीनां नितोशनं वृषभं चर्षणी-
नाम् । प्रेतीषणिमिषयन्तं पावकं राजन्तमग्निं यजतं
रयणीणाम् ॥

ऋ. ६।१।८॥

(शश्वतीनां विशां कृविं) सनातन प्रजाओं का कवि अथवा वाणी का प्रेरक, (विश-पतिं) प्रजापालक (नितोशनं) शत्रुनाशक (चर्षणीनां वृषभं)

मनुष्यों की बलवर्धक, (प्रतीपणि) प्रेरक (इष्यंतं) अन्नादि की सिद्धता करने वाला (पावकं) पवित्रता करनेवाला (रयाणां यजतं) धनों के दाना (राजन्तं अग्निं) प्रकाशमान तेजस्वी देव की हम उपासना करते हैं ।

ईश्वर-उपामना के समय इन गुणों का मनन करना चाहिए । ईश्वर के रक्षण में सुरक्षित होकर, मन की कामना परिपूर्ण करके, वीरों के साथ रहनेवाला धन प्राप्त करने के पश्चात् अन्नादि और यश प्राप्त करना चाहिये ।

नाना ह्यग्नेऽवसे स्पर्धन्ते रायो अर्याः । तूर्वन्तो

दस्युमायवो व्रतैः सीक्षन्तो अव्रतम् ॥

ऋ. ६।१४।३॥

हे (अग्ने) तेजस्वी देव ! (रायः अर्याः) धनके स्वामी (नाना) अनेक प्रकार से (अवसे स्पर्धन्ते) धनकी स्वामिता लिये स्पर्धा करते हैं । (आयवः) मनुष्य (दस्युं तूर्वन्त) शत्रुओं का नाश करते हुए (व्रतैः) स्वकीय नियमों से (अव्रतं) नियम न पालनेवाले को (सीक्षन्ते) परामृत करते हैं ।

हे ईश्वर ! शत्रु के धन मानो अनाथ होकर रक्षाके लिये उनके पास जाने की इच्छा करते हैं, कि जो सज्जन उत्तम नियमों का स्वयं पालन करके उत्तम सत्कर्मों के द्वारा पुरुषार्थ हीन दुराचारी शत्रु का परामाव करने है ।

सुवीरं रायिमा भर जातवेदो विचर्षणे ।

जहि रक्षांसि सुकतो ॥

ऋ. ६।१६।२६॥

हे (जातवेद विचर्षणे) ज्ञानमय सर्वद्रष्टा ! (सुवीरं रायिं) उत्तम वीरों से युक्त धन (आभर) दो । और (सुकतो) हे उत्तम कर्म करनेवाले ! (रक्षांसि जहि) दुष्टों का नाश कर ।

वीरता के साथ रहनेवाला धन प्राप्त करना चाहिये । और दुष्टों को दूर करना चाहिये ।

तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे

स्याम । स सुत्रामा स्ववो इन्द्रो अस्मे आराचिद्द्वेषः

सनुतयुयोतु ॥

ऋ. ६।४७।१३॥

(तस्य यज्ञियस्य सुमतौ) उस पूजनीय परमेश्वर की सुमति में (अपि) तथा (भद्रे सौमनसे) उत्तम मन के अन्दर (वयं) हम (स्याम) होंगे । अर्थात् हमारे विषय में उसका मन उत्तम भाव धारण करे । वह (सुत्रामा)

उत्तम रक्षक (स्वर्ग) आत्मशक्ति से युक्त (इन्द्र) प्रभु (द्वेष) शत्रुओं को (अरात्) दूर से ही (सनुतः युयातु) अंदर ही अंदर से नष्ट करे ।

हम ऐसा योग्य आचरण करें, कि जिससे परमेश्वर हमें प्रेम से अपने पास रहे। और अपना उत्तम भावमय मन हमारे ऊपर सदा रखे । और हमारे शत्रुओं को दूर करे ।

पाहि नो अग्ने रक्षसो अजुष्टात्पाहि धूर्तेरररूपो

अघ्रायोः । त्वा युजा पृतनायूरभि ष्याम् ॥ ऋ. ७।१।१३॥

हे (अग्ने) नेजस्वी ईश्वर ! (अजुष्टात् रक्षसः) हीन राक्षसों अथवा अप्रेमी जनों से (न पाहि) हमारी रक्षा कर । (अररूप धूर्ते) अदाता धूर्त से, तथा (अघ्रायो) पापी से हमें (पाहि) सुरक्षित रख । (त्वा युजा) तेरे साथ रहकर (पृतनायन्) सैन्य लेकर चढ़ाई करनेवालों का (अभिष्याम्) परा-भय करें ।

हे ईश्वर ! सब दुष्ट दुर्जनों से हमारा बचाव कर । तेरी शक्ति से सुरक्षित होते हुए हम शत्रुसेना पर चढ़ाई करके उनको पराजय करें ।

त्वं नः पश्चाद्धरादुत्तरात्पुर इन्द्र नि पाहि

विश्वतः । आरे अस्मत्कृणुहि दैव्यं भयमारे हेती-

रदेवीः ।

ऋ. ८।६।१६॥

हे (इन्द्र) प्रभो ! (त्वं) तू (पश्चात्) पीछे से, (अधरात्) नचि से, (उत्तरात्) ऊपर से और (पुर) आगे से तात्पर्य (विश्वतः) सब ओर से (नः नि पाहि) हमारी रक्षा कर । (दैव्यं भयं) आधिदैविक भीति को (अस्मत् आरे कृणुहि) हम से दूर कर । और (अदेवीः हेती) राक्षसी शत्रु भी हम से (आरे) दूर रहें ।

परमेश्वर ही सब प्रकार से हमारी रक्षा कर सकना है ।

अवशसा निःशसा यत्परा शसोपारिम जाग्रतो

यत्स्वपन्नः । अग्निर्विश्वान्यप दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे

अस्मद्धातु ।

अ. ३।४५।२॥

(जाग्रतः) जागते हुए अथवा (स्वपन्नः) स्वप्न में जो २ पाप हमने (अवशसा) बुरी इच्छा से (निः शसा) बुरी कल्पना से अथवा (परा-शसा)

बुरी अवस्था के कारण (उपश्रमि) किये हों, (अ-जुष्टानि) जो निन्दनीय (दुष्कृतानि) दुराचार हुए हों (विश्वानि) उन सब के कारणों को (अग्निः अस्मत् आरे दधातु) परमेश्वर हम सब से दूर करे ।

यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽपि मृषा चरामसि ।

प्रचेता न आंगिरसो दुरितात्पात्वंहसः । अ. ६।४५।३॥

(इन्द्र) हे प्रभो ! (ब्रह्मणस्पते) ज्ञान के स्वामिन् ! (यत्) जो (मृषा चरामसि) झूठे करतूत हमारे से हुए हो, (प्रचेता) सर्व ज्ञानी प्रभु (आंगिरसः) प्राणप्यारा उन सब से (अपि) तथा अन्य (दुरितात् अंहस) दुरित पाप से (न) हमें (पातु) बचावे ।

गमद्वाजं वाजयन्निन्द्र मर्त्यो यस्य त्वमविता भुवः ।

अस्माकं बोध्यविता रथानामस्माकं शूर नृणाम् ॥

ऋ. ७।३२।११॥

हे (शूर) शूर पापनाशक (इन्द्र) प्रभो ! तू (यस्य अविता) जिसका रक्षक (भुव) होता है वह (मर्त्यः) मनुष्य (वाजयन्) बलिष्ठ होता हुआ (वाजं) बलको (गमत) प्राप्त करता है । इस लिये (अस्माकं) हमारे रथों का और (नृणां) मनुष्यों का (अविता) रक्षक तू (बोधि) हो ।

परमेश्वर जिसका रक्षक होता है वह बलवान् बन कर श्रेष्ठ हो जाता है इस लिये हे ईश ! तू हमारा रक्षक हो जिस से हम बलवान् बन जाएं ।

अदधेभिस्तव गोपाभिरिष्टेऽस्माकं पाहि त्रिपधस्थ

सूरीन् । रक्षा च नो ददुषां शर्धो अग्ने वैश्वानर प्र

च तारीः स्तवानः ॥

ऋ. ६।८।७॥

हे (इष्टे त्रिपधस्थ) यजनीय तीनों=पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा द्यौः स्थानों में रहने वाले देव ! (तव) अपनी (अदधेभिः गोपाभिः) न दबनेवाली रक्षाओं के द्वारा (अस्माकं सूरीन् पाहि) हमारे शानियों की रक्षा कर । हे (अग्ने) तेजस्वी देव ! (नः ददुषां शर्धः) हम दानार्थों का बल (रक्ष) सुरक्षित रख । हे (वैश्वानर) सब के चालक (स्तवानः) स्तुति किया हुआ तू हमें दुःख के (तारी) पार ले जा ।

हे प्रभो ! तू अपने अद्भुत रक्षणों से हमारी पूर्ण रूप से रक्षा कर और हम में बल स्थापित करके हमें संपूर्ण दुःखों के पार ले चल ।

यस्य संस्थे न वृण्वते हरीं समत्सु शत्रवः ।

तस्मा इन्द्राय गायत ॥

ऋ. १।५।४॥

(यस्य संस्थे) जिसकी संस्था में रहने वाले (हरी) कार्य भार का हरण करने वाले उच्च और साधारण इन दोनों से (समत्सु) युद्धों में (शत्रवः) शत्रु भी (न वृण्वते) स्पर्धा नहीं कर सकते, (तस्मै इन्द्राय) उस प्रभु की (गायत) स्तुति कीजिये ।

जो प्रभु के भक्त, जनसेवा रूपी प्रभु कार्य में अपने श्राप को समर्पित करते हैं, वे समर्थ हों या न हों, उनका मुकाबला शत्रु भी नहीं कर सकता । यह सामर्थ्य जिस प्रभु की शक्ति से प्राप्त होता है उसी एक प्रभु की उपासना कीजिये ।

वृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुत्तरस्मादधरादघ्रायोः ।

इन्द्रः पुरस्तादुत्तमध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः

कृणोतु ॥

ऋ. १०।४२।११॥

(वृहस्पतिः) ज्ञान का स्वामी ईश्वर (नः) हमें (पश्चात्, उत्तरस्मात्, उन अधरात्) पीछे से, आगे से, और नीचे से, (अघ्रायोः) पापी से (पातु) बचावे । (सखा) मित्र (इन्द्रः) परम पेश्वर्यवान् प्रभु (परस्तात् उत्तमध्यत-) परे से और बीच में से (नः) हमारे (सखिभ्यः) मित्रों को तथा हमको (वरिवः कृणोतु) श्रेष्ठ धन देवे ।

ज्ञानी ईश्वर हमारा सब प्रकार से बचाव करे और पापी को हम से दूर रखे । हमारा सच्चा मित्र प्रभु ईश्वर हमें और हमारे मित्रों को सब प्रकार का धन देवे ।

उत नः सुभगाँ अरिवोचेयुर्दस्म कृष्टयः ।

स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥

ऋ. १।४।६॥

हे (दस्म) शत्रुनाशक प्रभो ! (उत) निश्चय से (अरि) शत्रु भी (नः) हमको (सुभगाँ) उत्तम भाग्यवान् कहेगा, फिर (कृष्टयः) हमारे मित्रभूत मनुष्य तो (वोचेयु) कहेंगे ही । इसमें क्या आश्चर्य है ? तथापि हम (इन्द्रस्य) प्रभु की (शर्मणि) सुखमय रक्षा में (स्याम) रहेंगे ही ।

अपना आचरण ऐसा शुद्ध और पवित्र होना चाहिये कि जिस से शत्रु के मुख से भी प्रशंसा निकल आये । अपनी सब अवस्था इतनी उच्च होनी

चाहिये कि जिससे शत्रु को भी अचंभा होवे । अपने मित्र तो हमारी तारीफ करेंगे ही । उस में कोई विशेषता नहीं है । इतनी अवस्था श्रेष्ठ होने पर भी परमेश्वर भक्ति से विमुक्त नहीं होना चाहिये ।

विश्वे त इन्द्र वीर्यं देवा अनु क्रतुं ददुः । भुवो

विश्वस्य गोपतिः पुरुष्टुत भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ऋ. ८. ६२. ७ ॥

हे (इन्द्र) परम समर्थ प्रभो ! (विश्वे देवा.) सब सूर्यादि देव (ते वीर्यं) तेरे सामर्थ्य तथा (क्रतुं अनु) कर्म और ज्ञान के अनुकूल (क्रतुं ददुः) अपनी क्रिया करते हैं । हे (पुरुष्टुत) अनन्त स्तुतियों वाले । तू (विश्वस्य) सारे संसार का (गोपतिः) रक्षक (भुवः) है । तुझ (इन्द्रस्य) प्रभु के (रातय.) दान (भद्राः) कल्याणकारक है ।

सूर्य चन्द्र आदि समस्त पदार्थ परमात्मा की रचना होनेके कारण उसी की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं ॥

अभय प्रार्थना ।

अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे
इमे । अभयं पश्चाद्भयं पुरस्तादुत्तराद्धराद्भयं
नो अस्तु ।

अ. १६।१५।५॥

(न) हम सब के लिये (अन्तरिक्ष) अन्तरिक्ष (अभयं करति) अभय साधक होवे और (इमे उभे द्यावापृथिवी) ये दोनों द्यावा—पृथिवी (अभयं) भय दात्री नहीं । (पश्चात् अभयं) पीछे से अभय, आगे से, (पुरस्तात् अभयं) सामने से अभय और (उत्तरात् अधरात् अभयं न अस्तु) ऊपर से और नीचे से हम सब के लिये अभय होवे ।

अभयं मित्राद्भयममित्राद्भयं जानाद्भयं पुरो
यः । अभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम
मित्रं भवन्तु ।

अ. १६।१५।६॥

(मित्रात् अभयं) मित्र से अभय (अमित्रात् अभयं) शत्रु से अभय (ज्ञानात् अभयं) ज्ञान पदार्थ से अभय और (य पुर , अभयं) अज्ञात पदार्थ से हम सब के लिये अभय होवे। (नक्तं अभयं) रात्री के समय अभय और (दिव. नः अभयं) दिन के समय हम सब निर्भय होकर रहें। और (सर्वाः आशा मम मित्रं भवन्तु) सब दिशा में रहने वाले हमारे मित्र बनकर रहें।

यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि ।

मघवञ्छुग्धि तव तन्न ऊतिभिर्वि द्वेषो वि मृधोजहि ।

ऋ. ८।६१।१३॥

(इन्द्र.) हे सर्वद्रष्टा प्रभो परमात्मन् ! (यत) जिस जिस सिंहादि प्राणी से (भयामहे) हम डरते हैं (तत) उस उस से (न) हमको (अभयं कृधि) अभय दान दीजिये क्योंकि (मघवन्) हे सकलैश्वर्यसम्पन्न देव । (शग्धि) आप समर्थ हैं (तत्) इस हेतु (तव ऊतिभि) आप अपनी रक्षाओं से (न द्विपः) हमारे आन्तरिक और बाह्य द्वेषकारी शत्रुओं को (विजहि) विनष्ट कीजिये । (मृधः) मनुष्यों को धोखा देने वाले, कपटी वञ्चक पुरुषों को (वि जहि) विनष्ट कीजिये ।

आशय—मनुष्य जाति नाना कुसंस्कारों और विविध पापों से युक्त होने के कारण सदैव भयभीत रहती है, और मनुष्य परस्पर एक दूसरे के महान् शत्रु हैं. यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। इस लिये कल्याणेशु पुरुष सदैव इन कर्मों से दूर रहें, तब ही उनको भद्र और मंगल पहुंच सकते हैं। और सर्वदा परमात्मा की उपासना किया करें, क्योंकि परमेश्वर सबसे बलवान् होने के कारण हमें आन्तरिक तथा बाह्य सब प्रकार के रिपुओं से बचा सकता है ॥

इन्द्रः सुत्रामा स्ववाँ अवाँभिः सुमृलीको भवतु

विश्ववेदाः । वाघतां द्वेषो अभयं कृणोतु सुवीर्यस्य

पतयः स्याम ॥

ऋ. ६।४७।१२॥

(सुत्रामा) उत्तम रक्षक (स्ववान्) आत्मशक्ति से युक्त (सुमृलीक) उत्तम सुख देने वाला (विश्ववेदा) सर्वज्ञ (इन्द्र) प्रभु (अवाँभि) अपनी रक्षाओं के साथ हमारा रक्षण करनेवाला (भवतु) होवे । (द्वेषः वाघतां) शत्रुओं का नाश करे, हमें (अभयं कृणोतु) अभय करे, और हम (सुवीर्यस्य पतयः) उत्तम वीर्य=सामर्थ्य के स्वामी (स्याम) होवें ।

परमात्मा सबका उत्तम रक्षक स्वकीय आत्मशक्ति से युक्त सर्वज्ञ है, वह

अपनी रक्तक शक्ति से हमारी पूर्ण रक्षा कर, हमारे शत्रुओं को दूर कर, हमें पूर्ण रीति से निर्भय करे, और उत्तम वीर्य हमारे पास सदा जागृत रहे ।

यतोयतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु ।

शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ य. ३६।२२॥

(यतः यत) जिस जिस स्थान में तू (सं ईहसे) कर्म करता है उस उस स्थान में (न.) हमारे लिये (अ-भयं) अभय दान (कुरु) कर । (न प्रजाभ्यः) हमारी प्रजा के लिये (शं अभयं) कल्याण कारक अभय (कुरु) करो और (न पशुभ्यः) हमारे पशुओं को भी (अभयं) अभयदान कर ।

हे ईश्वर ! जिस जिस स्थान में तुम्हारा कर्म चलता है, उस उस स्थान से हमारे लिये, हमारी प्रजाओं और पशुओं के लिये, कल्याणमय अभय दान करो ।

सख्ये तं इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते ।

त्वामभि प्र णौनुमो जेतारमपराजितम् ॥ ऋ. १।११।२॥

हे (शवस पते इन्द्र) शक्ति के स्वामी प्रभो ! (ते सख्ये) तेरी मित्रता में हम (वाजिनः) बलवान् होने के कारण किसी से भी (मा भेम) नहीं डरते । (जेतारं) विजयी और (अपराजितं) अपराजित होने के कारण (त्वां) तुम्हें ही (अभिप्रणोनुमः) हम नमन करते हैं । ३

प्रभु के भक्तों में ऐसा विलक्षण बल आता कि किसी से भी डरते नहीं, क्योंकि जिनका रक्तक स्वयं प्रभु होवे, उनको डरानेवाले कौन हो सकते हैं ? वही प्रभु सदा अपराजित और हमेशा विजयी है, इस लिये उसी को नमन करना योग्य है

अभयं द्यावापृथिवी इहास्तु नोऽभयं सोमः सविता

नः कृणोतु । अभयं नोस्तूर्वाऽन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च

हविषाऽभयं नो अस्तु ॥ अ. ६।४०।१॥

(द्यावापृथिवी) द्यावा-पृथिवी से (इह) यहां (न) हम सबको (अभयं अस्तु) अभय हो, (सोमः सविता) सोम और सविता (न) हम सब के लिये (अभयं कृणोतु) अभय करे । (उक्त अन्तरिक्षं न अभयं अस्तु) महान् अन्तरिक्ष हम को भय न देवे । (च सप्त ऋषीणां हविषा न अभयं अस्तु) और सप्त ऋषियों शिन्द्रियों के हवि-विषयों से हम सब को अभय प्राप्त हो ।

प्राण की निर्भयता ।

यथा वाँश्च पृथिवी च न विभीतो न रिप्यतः ।

एवा मे प्राण मा विभेः ॥

अ. २।१५।१॥

(यथा) जिस प्रकार (वाँ) गोलोक (च) और (पृथिवी) पृथिवी (न विभीत) डरते नहीं (च) और इस लिये (न रिप्यत) हिंसित नहीं होते, (एव) इसी प्रकार हे (मे प्राण) मेरे प्राण ! (मा विभेः) नू मी मत डर ।

यथाहश्च रात्री च न विभीतो न रिप्यतः ।

एवा मे प्राण मा विभेः ॥

अ. २।१५।२॥

(यथा) जिस प्रकार (अहः) दिन (च) और (रात्री) रात्री (न विभीत) नहीं डरते, (च) और इस लिये (न रिप्यत) हीन नहीं होते, (एव मे प्राण ! मा विभेः) इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! नू मत डर ।

यथा सूर्यश्च चंद्रश्च न विभीतो न रिप्यतः ।

एवा मे प्राण मा विभेः ॥

अ. २।१५।३॥

(यथा) जिस प्रकार (सूर्यः) सूर्य (च) और (चन्द्र) चंद्र (न विभीत .) डरते नहीं, (च न रिप्यतः) इस लिये हानि को नहीं प्राप्त होते, इसी प्रकार (एव . .) हे मेरे प्राण ! नू मत डर ।

यथा ब्रह्म च ज्ञानं च न विभीतो न रिप्यतः ।

एवा मे प्राण मा विभेः ॥

अ. २।१५।४॥

यथा जिस प्रकार (ब्रह्म) ज्ञान और ज्ञानी (ज्ञानं) शौर्य और शूर वीर (न .) नहीं डरते, इस लिये नष्ट भ्रष्ट नहीं होते, इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! नू मत डर ।

यथा सत्यं चानृतं च न विभीतो न रिप्यतः ।

एवा मे प्राण मा विभेः ॥

अ. २।१५।५॥

यथा जिस प्रकार (सत्यं) सत्य और (अनृतं) अत्यंत सरलता, ये कभी (न .) डरते नहीं इस लिये विनष्ट नहीं होते, इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! नू मत डर ।

यथा भूतं च भव्यं च न विभीतो न रिष्यतः ।

एवा मे प्राण मा विभेः ॥

ऋ. २।१५।६

यथा जिस प्रकार (भूतं) भूत और (भव्यं) भविष्य (न ...) डरता नहीं, इस लिये नष्ट नहीं होता, इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तू मत डर ।

इस सूक्त में स्पष्ट कहा है, कि डर ही नाश का हेतु है । इसी लिये हर एक को निर्भय होकर धर्म-कार्य करना चाहिये । डरने से शक्ति की क्षीणता होती है और निर्वलता आती है । अर्थात् जो वारंवार डरते हैं, उनका मन अत्यंत कमजोर होता है । और मन अशक्त होने पर उस पुरुष में बल बढ़ने की संभावना ही नहीं है ।

वैदिक धर्मी स्त्री पुरुषों को यह सूक्त मनन करने योग्य है । यह सूक्त कहता है, कि, "देखो ! पृथिवी और धुलोक, सूर्य और चंद्र, आदि सब इस लिये बलवान् हैं, कि वे नहीं डरते । यदि उस में भीति उत्पन्न होगी, तो उसकी स्थिति नहीं रहेगी । इस प्रकार जो ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं डरते हैं, वे ही शक्तिशाली होते हैं, परंतु जो डरते हैं, वे क्षीण बल हो जाते हैं । इस लिये प्रत्येक मनुष्य निडर होकर धर्म-कार्य करे, आगे बढ़े और उन्नति प्राप्त करे ।" तात्पर्य यह है, कि वैदिक धर्मी मनुष्य को सत्य धर्म के पालन के लिये निडर होना चाहिये । अतः गृहस्थी स्त्री पुरुषों को उचित है, कि वे अपने बाल-बच्चों को बालकपन में ऐसी शिक्षा दें, कि वे निडर होकर बढ़ें और उनके मन में किसी प्रकार का डरपोकपन न रहे ।

विजय प्रार्थना

वयं शूरैर्भिरस्तृभिरिन्द्र त्वया युजा वयम् ।

सामस्यामं पृतन्यतः ॥

ऋ. १।८।४॥

हे (इन्द्र) इन्द्र ! (वयं) हम (त्वया युजा) तेरे साथ रहकर तथा (अस्तृभि) शूरों का प्रयोग करनेवाले शूरवीरों के साथ रहके (पृतन्यतः) सेना से हमला करने वाले शत्रु का (सामस्याम) पराभाव करेंगे ।

वीर मनुष्य को उचित है कि वह स्वयं परमेश्वर की भक्ति कर और परमात्मा को अपना रक्षक माने । तथा शस्त्रास्त्रों का उत्तम उपयोग करने में प्रवीण शूर वीरों को साथ लेकर शत्रु का पराभव करे । तात्पर्य विजय प्राप्त

करने के तीन साधन हैं (१) परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास, (२) अपने सैनिकों के शस्त्रास्त्रों की उत्तम तैयारी, तथा (३) सैनिकों का उग्र शौर्य ।

वयं जयेम त्वया युजा वृत्तमस्माकमंशमुदवा भरे-
भरे । अस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सुगं कृधि प्र शत्रूणा
मघवन्वृष्णयाकज ॥ ऋ. १।१०२।४॥

हे (मघवन्) ऐश्वर्यसंपन्न प्रभो ! (त्वया युजा) तेरे साथ युक्त होकर (वृत्तं) घेरे हुए शत्रु के ऊपर (वयं जयेम) हम विजय प्राप्त करें, (भरे भरे) युद्ध में (अस्माकं अंशं) हमारे भाग का (उदव) रक्षण कर । हे (इन्द्र) प्रभो ! (अस्मभ्यं) हमारे लिये (वरिव सुगं कृधि) धन सुगमता से प्राप्त होने वाला कर, (शत्रूणां) शत्रुओं के (वृष्ण्या) धूल (प्ररुज) नष्ट भ्रष्ट कर ।

परमेश्वर के साथ रहने वाले सदा विजय प्राप्त करते हैं, प्रत्येक युद्ध में वे विजयी होते हैं । धनादि भोग्य पदार्थ भी उनको सुगमता से प्राप्त होते हैं. उनके शत्रु निर्वल होते जाते हैं ।

त्वे इन्द्राप्यभूम विप्रा धियं वनेम ऋतया सपन्तः ।
अवस्यवो धीमहि प्रशस्ति सद्यस्तै राया दावने
स्याम ॥ ऋ. २।११।१२॥

हे (इन्द्र) प्रभो ! हम (विप्राः) ज्ञानी लोग (त्वं अभूम) तेरे अंदर मन स्थिर रख कर रहेंगे और (ऋतया सपन्त.) सीधे मार्ग से व्यवहार करते हुए (धियं वनेम) बुद्धि और कर्म की सिद्धि प्राप्त करें । (अवस्यवः) अपने रक्षण करने वाले हम (प्रशस्ति धीमहि) तेरा वर्णन तेरे गुण-मन में धारण करें और (सद्यः) तत्काल (ते राय. दावने) तेरे धन के दान के लिये हम योग्य (स्याम) हों ।

ज्ञानी लोग ईश्वर में ही दत्तचित्त हों, सीधे मार्ग से व्यवहार करके कर्म सिद्धि प्राप्त करें, अपना रक्षण करते हुए, ईश्वर के गुणों का चिंतन करें और अपने आपको उसकी दया के योग्य बनावें ।

यो जात एव प्रथमो मनस्वान्देवो देवान्कर्तुना
पर्यभूषत् । यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां नृम्णस्य
महा स जनाम इन्द्रः ॥ ऋ. २।१२।१॥

(यः प्रथमः देवः) जो पहिला देव (जात एव) प्रकट होते ही (मनस्वान्)

मनन शक्ति से श्रेष्ठ होकर (क्रतुना) अपने पुरुषार्थ से (देवान) सब मूर्यादि देवों को (पर्यभूयत्) सुशोभित करता रहा (यस्य शुभमाद्) जिसके बल से (रोदसी) द्युलोक और पृथिवी (अभ्यसतां) कांपते हैं हे (जनास.) लोगो ! (नृम्णस्य महा) मानसिक शक्ति के महत्व से युक्त (सः) वह देव (इन्द्र) इन्द्र अर्थात् प्रभु ही है ।

सबसे पहिला देव जो सब अन्य देवों को तेजस्वी करना है, जिसके बल से सब डरते हैं । जिसकी आत्मिक और मानसिक शक्ति अद्वितीय है वही सब का एक प्रभु है ।

यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युद्धयमाना अवमे
ह्वन्ते । यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत् स
जनास इन्द्रः ॥ ऋ. २।१२।६॥ अ. २०।३।४।६॥

हे (जनास) लोगो ! (यस्मात् ऋते) जिसको छोड़कर (जनास) लोग (न विजयन्ते) विजय को नहीं प्राप्त होते, और (युद्धयमाना) लड़ने वाले (अवसे) रक्षण के लिये (यं ह्वन्ते) जिसकी प्रार्थना करते हैं । और (यः) जं (विश्वस्य प्रतिमानं) विश्व का निर्माता (बभूव) है और जो (अच्युतच्युत्) स्वयं न हिलता हुआ दूसरों को हिलाता है हे (जनासः) लोगो ! (सः इन्द्रः) वह इन्द्र अर्थात् सब जगत् का एक राजा है ।

अस्माकमग्ने मघवत्सु धारयात्नामि क्षत्रमजरं सुवी-
र्यम् । वयं जयेम शतिनं सहस्रिणं वैश्वानर वाजमग्ने
तवोनिभिः ॥ ऋ. ६।८।६॥

हे (वैश्वानर अग्ने) वैश्वानर अग्ने ! हमारे (मघ-वत्सु) धनिकों में (अनामि सुवीर्य अजरं क्षत्रं) उत्तम वीर्ययुक्त अविनाशी क्षात्र तेज (धारय) धारण कर (तव ऊनेभिः) तेरे संरक्षणा से हे (अग्ने) प्रभो ! (वयं शतिनं सहस्रिणं वाज जयेम) हम सब सौ अथवा हजारों सैनिकों के साथ हमला करने वाले शत्रु का भी पराजित करें ।

मानव संघ के प्रेम से लड़ने वालों को इस प्रकार बल प्राप्त होना स्वाभाविक ही है । जो अपने राष्ट्रहित के लिये जागृत हैं, उनमें ही राष्ट्र की उन्नति होती है ।

वर्चसप्रार्थना ।

आयुष्यं वर्चस्यश्च रायस्पोपमोद्दिदम् ।

इदं हिरण्यं वर्चस्वज्जैत्रायाम् विशनादु माम् ॥ य. ३।४।५०॥

(इदं हिरण्यं) यह सुवर्ण आदि धन मेरे लिये (आयुष्यं) दीर्घ आयुष्य देने वाला (वर्चस्यं) तेज बढ़ाने वाला, (राय पोषं) राजत्व का पोषण करने वाला, (औद्भिदं) उन्नति देने वाला और (वर्चस्वत्) शान्ति देने वाला होकर (जैत्राय) विजय के लिये (मां) मुझे (आविशतात् उ) प्राप्त होवे ही ।

अर्थात् उस धन से ऐसे कर्म करने चाहिये । जिससे दीर्घ आयुष्य तेज ऐश्वर्य उन्नति अभ्युदय बल और विजय प्राप्त होता रहे । ऐसे कर्म नहीं करने चाहिये, कि जिनसे आयु आदि न्यून होकर अवनति होजाय ।

जो मनुष्य धनी है, उनको योग्य पुरुषार्थ करके दीर्घ आयुष्य, तेजस्विता पुष्टि, उन्नति शक्ति, और विजय प्राप्त करना चाहिये । यदि धन प्राप्त होने में इन गुणों की न्यूनता हो जाय तो वह योग्य धन ही नहीं है । इन गुणों की वृद्धि करने वाला ही धन योग्य धन है ।

अश्वावन्तं रथिनं वीरवन्तं सहस्रिणं शतिनं वाज-
मिन्द्र । भद्रवातं विप्रवीरं स्वर्षामस्मभ्यं चित्रं
वृषणं रथिन्दाः ॥

ऋ. १०।४७।५॥

हे (इन्द्र) प्रभो ! (अश्वावन्तं) घोड़ों से, (रथिनं) रथों से और (वीरवन्तं) वीरों से युक्त, (सहस्रिणं शतिनं) सहस्रों प्रकार के (वाजं) बल और अन्न को पास रखनेवाला (भद्रवातं) कल्याण कारक समाज को साथ रखने वाला (विप्रवीरं) विशेष ज्ञानी और वीरों से सदा युक्त (स्वा. सां) सब को स्वीकारने योग्य, (चित्रं रथिं) विलक्षण बल युक्त धन (अस्मभ्यं दाः) हमें दो ।

उक्त प्रकार का धन प्राप्त करना चाहिये ।

सनद्वाजं विप्रवीरं तरुत्रं धनस्पृतं शूशुवासं सुदक्षम् ।
दस्युहर्न पूभिर्दमिन्द्र सत्यमस्मभ्यं चित्रं वृषणं रथिन्दाः ॥

ऋ. १०।४७।४॥

हे (इन्द्र) प्रभो ! (सनद्वाजं) जिस से धन प्राप्त होता है, (विप्रवीरं) ज्ञानी वीर जिसके साथ होते हैं, (तरुत्रं) जो तारण करने वाला होता है, (धनस्पृतं) धन की पूर्ति करने वाला (शूशुवासं) बढ़ाने वाला, (सुदक्षं) दक्षता से युक्त, (दस्युहर्नं) शत्रु का नाश करनेवाला (पूभिर्दं) शत्रु के किलों-दुर्गों का भेदन करनेवाला, (सत्यं) सच्चे (चित्रं वृषणं) विलक्षण बलवान् (रथिं) धन को (अस्मभ्यं दाः) हमें दे ।

सुब्रह्माणं देववन्तं बृहन्तमुक गंभीरं पृथुवुधमिन्द्र ।

अनृषिमुग्रमभिमानिपाहंमस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिन्दाः ॥

ऋ. १०।४७।३॥

हे (इन्द्र) प्रभो ! (सुब्रह्माणं) उत्तम ज्ञान से युक्त (देववन्तं) दिव्य गुणों से युक्त (बृहन्तं) बड़े शक्तिशाली (उरुं गंभीरं) बड़े गंभीर (पृथुवुधं) विस्तृत आश्रय से युक्त (अनृषि) ऋषियों के ज्ञान का विस्तार करने वाला (उग्रं) उग्रता से युक्त शरता युक्त (अभिमाति-साहं) शत्रुका पराजय करनेवाले (चित्रं) विलक्षण (वृषणं रयिं) बलवान् धन को (अस्मभ्यं दाः) हमें दो ।

उक्त गुण जिसके साथ रहते हैं, ऐसा ही धन कमाना चाहिये । अर्थात् धन के साथ उक्त गुणों की वृद्धि करनी चाहिये । घोड़े, रथ, वीर, शूर, बलिष्ठ पुरुष, ज्ञानी, आदि उस धन के साथ रहें । ऐसा धन न हो, जिस के पास कोई वीर और ज्ञानी न हो । धन के साथ स्वसंरक्षणका तारक गुण हो और आत्मनाशका मारक गुण न रहे, धन के साथ दक्षता बड़े और शत्रु के नाश करने का पराक्रम वृद्धिगत होजाय । तात्पर्य यह है, कि धनी लोग निर्वल और निर्वारि से होते हैं, वैसे न रहें । परंतु धनी स्वयं ऐसे वीर पुरुष बनें, कि जो अपने धन की स्वयं रक्षा कर सकें और दूसरों को भी लाभ पहुंचावें ।

संसृष्टं धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्युः ।

भियं दधाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अप निलयन्ताम् ॥

ऋ. १०।८४।७॥

(उभयं) व्यक्ति विषयक और समाज विषयक दोनों प्रकार का (धनं) धन (अस्मभ्यं) हम सब के लिये (संसृष्टं) उत्पन्न और (सं आकृतं) इकट्ठा करके (मन्युः वरुणः) नेजस्वी श्रेष्ठदेव (दत्तां) देवे । हम सब के (शत्रवः) शत्रु (हृदयेषु) अपने अन्तःकरणों में (भियं दधानाः) भय को धारण करने हुए (पराजितासः) पराजित होकर (अप निलयन्ताम्) भाग जावें ।

व्यक्ति के संबंध का एक धन होना है और जातिका=समाज का अथवा राष्ट्र का एक धन होता है, वैयक्तिक धन और सामुदायिक धन इस प्रकार के दो धन हैं । व्यक्ति को वैयक्तिक धन और जाति को जातीय धन कमाना अत्यन्त आवश्यक है । इन दोनों धनों को प्राप्त करने का प्रयत्न हर एक को करना चाहिये । इन दोनों धनों को प्राप्त करने के पुट्यार्थ में ऐसा

विलक्षण शौर्य दिखाना चाहिये, कि जिससे सब शत्रु भयभीत होकर दूर भाग जावें । इसी से पूर्ण विजय प्राप्त होता है ।

वर्च आ धेहि मे तन्वांसह ओजो वयो यत्नम् ।

इन्द्रियाय त्वा कर्मणे वीर्याय प्रति गृह्णामि शनशारदाय ॥

अ. १६।३७।२॥

(मे तन्वां) मेरे शरीर में (वर्चः) तेज, (सह) शक्ति, (ओज) पराक्रम, (वयः) पौरुष, (वलं) बल, (आधिहि) धारण कर । (इन्द्रियाय कर्मणे वीर्याय) इंद्रिय, कर्म, और वीर्य तथा (शन शारदाय) सौ वर्ष की आयु के लिये (त्वा प्रतिगृह्णामि) तेरा स्वीकार करता हूं ।

हर एक मनुष्य को अपने शरीर में तेज, शक्ति, स्फूर्ति, पराक्रम, पौरुष बल आदि धारण करके बढ़ाने चाहिये । इंद्रियशक्ति, पुरुषार्थ, वीर्य और दीर्घ आयुष्य की वृद्धि के लिये प्रयत्न करना चाहिये । इनकी वृद्धि से ही मनुष्य की योग्यता बढ़ जाती है, और इनके घटने से मनुष्य की योग्यता घट जाती है । इस लिये जितना शक्य हो, उतना प्रयत्न करके मनुष्य को उक्त शक्तियां अपने अन्दर विकसित करनी चाहिये । वर्च-शब्द तेजस्विता का बोध कराता है । सह-शब्द से शत्रुओं को पराजित करने की शक्ति का भाव ज्ञात होता है । ओजः-शब्द शरीरिक शक्तिके पुरुषार्थ करने का भाव बनाना है । वयः-का अर्थ पौरुष-प्रयत्न है । वलं-शब्द सब प्रकार से, शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक बलों का बोध कराता है ।

मनुष्य की योग्यता (१) इंद्रियशक्ति, (२) उत्साहमय वीर्यशक्ति, (३) कर्मशक्ति और (४) दीर्घ आयुपर अयत्नाश्रित होती है । इनमें से कोई शक्ति कम हो जाए तो योग्यता कम हो जाती है और अधिक होने से योग्यता बढ़ जाती है । इसलिये हर एक मनुष्य को इन की वृद्धि करने के पुरुषार्थ में पराकाष्ठा करनी चाहिये ।

शिवसंकल्प मन ।

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति ।

दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसं-

कल्पमस्तु ॥

य. ३४।१॥

(यत्) जो (जाग्रतः) जागृत अवस्था में (दूरं उदैति) दूर दूर भागता है और (सुप्तस्य) सुप्त अवस्था में भी (तथैव) वैसा ही (एति) जाता है,

(तत्) वह (दूरंगमं) दूर दूर पहुंचने वाला (ज्योतिषां ज्योतिं) ज्योतियों का भी ज्योतीरूप=प्रधान इन्द्रिय (एकं) एक मात्र (दैवं मे मन) दिव्य शक्ति से युक्त मेरा मन (शिवसंकल्पं) शुभ संकल्पमय (अस्तु) होवे ।

मन जागृत, स्वप्न और निद्रा में दूर दूर भागता है, और भटकता है, वह किंचित् काल भी स्थिर रहता नहीं है । वह सदा चंचल रहता है । परन्तु उसके अन्दर अद्भुत दैवी बल रहता है । वह मन अत्यंत वेगवान् है और तेजस्वियों का भी प्रकाशक है । इस प्रकार का यह मन शुभ संकल्प युक्त होना चाहिये । अन्यथा इसकी जो अद्भुत शक्ति है, वही मनुष्य के घात का हेतु हो सकती है ।

येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु
धीराः । यदपूर्वं यत्नमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव-
संकल्पमस्तु ॥ य. ३४।२॥

(येन) जिस मन से (अपस) पुरुषार्थी (धीराः) बुद्धिमान् (मनीषिणः) मन का संयम करने वाले लोग (यज्ञे) सत्कर्म में और (विदथेषु) युद्धादि के स्थानों में भी (कर्माणि कृण्वन्ति) कर्म करते हैं, (यत्) जो मन (प्रजानां अन्तः) प्रजाओं के बीच में (अपूर्वं यत्नं) अपूर्व पूज्य है, (तत् मे मन) वह मेरा मन (शिवसंकल्पं अस्तु) शुभ संकल्प युक्त होवे ।

सब लोक अपने मन के द्वारा ही सब कर्म करते हैं । शांति के समय के कर्म और युद्धादि के अशांति के उद्योग भी उक्त मन द्वारा ही किये जाते हैं, इस लिये सिद्ध होता है, कि मन के शुद्ध होने से कर्म शुद्ध होंगे, और अशुद्ध होने से कर्म भी अशुद्ध होंगे । यह अपूर्व शक्तिशाली मन प्रजाओं के बीच में अंतःकरण के स्थान में रहता है । यह मन सदा शुभ संकल्प करे । क्योंकि यदि यह मन शुभ संकल्प करेगा, तभी यह उत्तम निर्दोष कर्म कर सकता है, अन्यथा यही दोषयुक्त कर्म करके मनुष्य को भी दोगी बनायेगा । अतः मन को शिव संकल्प युक्त बनाना आवश्यक है ।

यत्प्रज्ञानमुत चेतो घृतिं यज्ज्योतिरंतरमृतं प्रजासु ।

यस्मान्न अन्ते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव-

संकल्पमस्तु ॥

य. ३४।३॥

(यत्) जो मेरा मन (प्रज्ञानं) ज्ञान (उत) तथा (चेतो) चिंतन शक्ति (च) और (घृतिः) धैर्यसे युक्त है तथा जो (प्रजासु अन्तः) प्रजाओं में (अमृतं) अमृतरूप और

(ज्योतिः) तेजोरूप है, (यस्मात् ऋते) जिस मन के बिना (किंचन कर्म) कोई भी कर्म (न कियते) किया नहीं जाता, (तत् मे मनः शिवसंकल्पं अस्तु) वह मेरा मन शुभ विचार करने वाला होवे ।

मन के अंदर ज्ञान शक्ति, चिंतन शक्ति और धैर्य शक्ति रहती है, और यह मन प्रजाओं में अमृतमय और तेजोमय है । यह इतना शक्ति-शाली है कि इसके बिना मनुष्य कोई भी कर्म कर नहीं सकता । सब कार्य इसकी सहायता से किये जाते हैं । इस लिये इसको शुभ संकल्पमय बनाना चाहिये ।

येन इदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वम् ।

येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्प-

मस्तु ॥

य. ३४।४॥

(येन अमृतेन) जिस अमर मन ने (इदं भूतं भविष्यत् भुवनं) यह भूत भविष्य वर्तमान (सर्वं) सब कुछ (परिगृहीतं) स्वीकृत किया है, जान लिया है, (येन) जिस मन द्वारा (सप्तहोता यज्ञः) सात ऋत्विजों द्वारा होने वाला यज्ञ (तायते) फैलाया जाता है, (तत् मे मनः शिवसंकल्पं अस्तु) वह मेरा मन शुभ संकल्पयुक्त होवे ।

भूत, भविष्य, वर्तमान काल में जो कुछ बनता है, वह मन द्वारा ही ग्रहण किया जाता है । अर्थात् मन द्वारा वह धेरा जाता है, तात्पर्य मन की शक्ति उससे बढ़कर है । पंच ज्ञानेंद्रिय और अहंकार तथा बुद्धि द्वारा जो यह जीवन यज्ञ चलाया जा रहा है, वह मनके अधिष्ठानृत्व में ही चल रहा है । इस प्रकार जो मन सब कार्यकारी इंद्रियगण का मुख्याधिष्ठाता है, वह मन सदा शुभ संकल्प करने वाला बने और कदापि अशुभ संकल्प न करे ।

यस्मिन्नुचः साम यजूंषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभावि-

वाराः । यस्मिँश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः

शिवसंकल्पमस्तु ॥

य. ३४।५॥

(यस्मिन्) जिस मन में (उचः) ऋचाएं=वेदका पद्यभाग और (यस्मिन् साम यजूंषि) जिसमें साम-वेद का गीति भाग तथा यजु-गद्य भाग तात्पर्य सब वेद (रथनाभौ आरा इव) रथनाभि में आरों के समान (प्रतिष्ठिता) स्थिर हो गये हैं, (प्रजानां सर्वं चित्तं) सब प्रजाओं का चित्त (यस्मिन्) जिसमें (ओतं) ओतप्रोत भरा है, (तत् मे मनः शिवसंकल्पं अस्तु) वह मेरा मन शिव संकल्प होवे ।

मन के अन्दर सम्पूर्ण वेद और सब शास्त्र तथा अन्य सब ज्ञान ओत प्रोत भरा रहना है, अर्थात् ज्ञानी के मन में यह सब ज्ञान रहता है। मन की शक्ति ऐसी है कि जिसमें यह सब ज्ञान रह सके। सब प्राण लोग इसी से मनन करते हैं। इस प्रकार का यह शक्तिशाली मन सदा शुभ विचार से युक्त होवे।

सुपारअथिरश्वानिव यन्मनुप्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन
इव । हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्प-

मस्तु ॥

य. ३४।१।

(इव) जिस प्रकार (सु सारथि) उत्तम सागथि (अश्वान्) घोड़ों को चलाता है, (इव) उस प्रकार (यत्) जो (मनुष्यान्) मनुष्यों के इन्द्रियरूपों (वाजिनः) अश्वों को (अभीशुभिः) लगामों द्वारा (नेनीयते) चलाता है और (यत्) जो (हृत्प्रतिष्ठं) हृदय में रहता हुआ, (अजिरं) अजर और (जविष्ठं) वेगवान् है, (तत्) मे मन शिवसंकल्पं अस्तु) वह मेरा मन उत्तम शुभ संकल्प युक्त होवे।

रथ का सारथी जिस प्रकार घोड़ों को चलाता है, उसी प्रकार यह मन इन्द्रियों को चलाता है। इसी लिये इसका संकल्प शुभ होना चाहिये। नहीं तो यह इन्द्रियों को किसी गढ़े में गिरा देगा। यह मन हृदय में रहता हुआ अनंत गति के साथ चलता है। इस प्रकार का शक्तिशाली मन सदा शुभ संकल्प से युक्त होवे। मनुष्यों को उचित है, कि वे इस उपदेश के अनुसार अपने मन को शुभ संकल्प बनावें और अपनी उन्नति सिद्ध करें।

धारणावती बुद्धि

मेधामहं प्रथमां ब्रह्मणवती ब्रह्मजुतामृषिपृनाम् ।

प्रथिनां ब्रह्मचारिभिर्देवानामवसे हुवे ॥२॥ अ. ३।१०८।

(अहं) मैं (ब्रह्मणवती) धानयुक्त (ब्रह्मजुतां) धानियों द्वारा मेधिन (ऋषि-स्तुतां) ऋषियों से स्तुति की गई (ब्रह्मचारिभिः प्रथिनां) ब्रह्मचारियों से धान की गई (प्रथमां) विशाल (मेधां) धारणायुक्त बुद्धि का (देवानां अवसे) देवों-इन्द्रियों और ज्ञानियों-को रक्षा के लिये (हुवे) प्राप्त करना है।

जिस प्रकार की धारणावती बुद्धि की प्रशंसा सब विद्वान कर रहे हैं, उसकी धारणा की उन्नति अपने अन्दर करनी चाहिये । धारणावती बुद्धि को मेधा कहते हैं । जिसके मन के अन्दर ज्ञानादि की धारणा होती है, उस शक्ति का नाम मेधा है । यह मेधा शक्ति जितनी प्रबल होगी उतनी बुद्धि की विशालता मनुष्य दिग्गम सकता है । इसलिये हर एक मनुष्य को उचित है, कि वह अपने अन्दर इस धारणावती बुद्धि को बढ़ावे ।

यां मेधामृभवो विदुर्यां मेधामसुरा विदुः ।

ऋषयो भद्रां मेधां यां विदुस्तां मय्यावेशयामसि ॥३॥

अ. ६।१०८॥

(यां मेधां) जिस मेधा को (ऋभव' विदु) ज्ञानी जानते हैं, (यां) जिस (मेधां) बुद्धि को (असु-राः) प्राण विद्या निष्पान (विदु) जानते हैं, अथवा प्राप्त करते हैं और (यां) जिस (भद्रां) कल्याणमयी (मेधा) बुद्धि को (ऋषय) ऋषि (विदु) जानते हैं, (तां मय्यावेशयामसि) उस श्रेष्ठ बुद्धि को अपने अन्दर स्थापित करता हूँ ।

सब ज्ञानी जिस धारणावती बुद्धि का अनुभव करते हैं, वह हर एक को प्राप्त करनी चाहिये ।

यामृषयो भूतकृतो मेधां मेधाविनो विदुः ।

तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कृणु ॥४॥ अ. ६।१०८॥

हे (अग्ने) अग्ने ! (यां मेधां) जिस मेधा बुद्धि को (मेधाविनः भूत-कृतः) ज्ञानी और पुरुषार्थी (ऋषयः) ऋषि (विदुः) अनुभव करते रहे, हे (अग्ने) प्रभो ! (तया मेधया) उस मेधा बुद्धि से (मेधाविनं) बुद्धिमान् (मां कृणु) मुझे कर ।

मेधां सायं मेधां प्रातर्मेधां मध्यंदिनं परि ।

मेधां सूर्यस्य रश्मिभिर्वचसा वैशयामहे ॥५॥ अ. ६।१०८॥

(सायं) सायंकाल, (प्रातः) प्रातः काल, और (मध्यं दिनं) दिन के मध्य में (सूर्यस्य रश्मिभिः) सूर्य के किरणों के साथ तथा (वचसा) अपनी वाक् शक्ति के साथ (मधां) मेधा नामक धारणावती बुद्धि को (वैशयामहे) धारण करते हैं ।

मेधा बुद्धि की वृद्धि के लिये हर एक को प्रतिदिन सुभेशाम प्रयत्न करना चाहिये । दक्षता से प्रयत्न करने पर ही इसकी वृद्धि होती है ।

इंद्रियों की शांति

इयं या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्मसंशिता ।

ययैव संसृजे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः ॥ अ. १६।६।३॥

(या इयं) जो यह (ब्रह्म-संशिता) ज्ञान से तीव्रण बनी हुई (परमेष्ठिनी वाग्देवी) परमात्मा में सम्बन्ध रखनेवाली वाग्देवी है (यया) जिससे (घोरं संसृजे) भयंकर प्रसंग उत्पन्न होता है, (तथा एव) उसीसे (नः शान्तिं अस्तु) हमें शांति प्राप्त होवे ।

वाणी आत्मा की प्रेरणा से उत्पन्न होती है, इस वाणी के दुरुपयोग से अनन भगड़े खड़े होते हैं, और सदुपयोग से अनन्त उपकार भी होते हैं । इस लिये वाणी के सदुपयोग द्वारा हमें उत्तम शांति प्राप्त हो, यह प्रार्थना इस मन्त्र में है, जो सूचित करती है कि, हर एक मनुष्य वाणी का सदुपयोग करके शांति स्थापन करने में अपने से जो हो सकता है करे ।

इदं यत् परमेष्ठिनं मनो वां ब्रह्मसंशितम् ।

येनैव संसृजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु नः ॥ अ. १६।६।४॥

(इदं) जो (ब्रह्मसंशितं) ज्ञान से तीव्रण बना हुआ (परमेष्ठिनं) परमात्मा से सम्बन्ध रखनेवाला (मन) मन है, (येन एव) जिससे (घोरं) भयंकर परिणाम होता है, उसीसे हमें शांति प्राप्त हो ।

हमारे अन्दर मन है जो आत्मा की शक्ति से यहां कार्य कर रहा है । इस मन के दुरुपयोग से बड़े भयानक दुष्परिणाम होते हैं, परन्तु यदि यह मन अपने वश में रहा तो अत्यंत उन्नति प्राप्त होनी है । इसलिये मन से कदापि बुरे विचार करने नहीं चाहिये, परन्तु अच्छे पोषक विचार करके श्रेष्ठ बनने का ही यत्न हर एक को करना चाहिये ।

इमानि यानि पंचेन्द्रियाणि मनःपश्यानि मे हृदि ब्रह्मणा

संशितानि । येनैव संसृजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु नः ॥

अ. १६।६।५॥

(इमानि) ये (पंच-इन्द्रियाणि) पांच मानेंद्रियां (मनः पश्यानि) जिसमें मन लुटबां है, (ब्रह्म-संशितानि) ज्ञान से मुनदित बनकर मेरे हृदय में रहने

हैं, (यै एव) जिनसे (घोरं....) भयंकर परिणाम भी होती है, उनसे भी हमें शांति प्राप्त होये ।

मन, और इंद्रियां यदि बिगड़ बैठें, तो मनुष्य को कितनी आपत्ति में डालती है, यह बात प्रसिद्ध है । परन्तु वश में रहे, तो उनसे बहुत उन्नति होता है । इसलिये उनको वश में रखकर उनके उत्तम उपयोग द्वारा ही शांति स्थापित करनी चाहिये ।

बलवती वाणी ।

निर्दुरर्मण्य ऊर्जा मधुमती वाक् ॥ अ. १६।२।१॥

(ऊर्जा) शक्ति वाली, (मधुमती) मीठी (वाक्) वाणी (निःदुरर्मण्यः) दुष्टभाव से युक्त न हो ।

वाणी में बड़ी शक्ति है, इस लिये उस वाणी का प्रयोग कदापि बुरे भाव के साथ नहीं करना चाहिये । कई लोग मीठे शब्द बोलते हैं, परन्तु उनका भाव बड़ा कड़वा होता है । इस प्रकार बर्ताव कदापि कोई भी न करे ।

मीठी वाणी ।

मधुमती स्थ मधुमतीं वाचमुदेयम् ॥ अ. १६।२।२॥

प्रजाजनो ! तुम (मधुमती स्थ) मीठे स्वभाव से युक्त हो, मैं (मधुमतीं वाचं) मीठा भाषण (उदेयम्) बोलूँ ।

सम्पूर्ण प्रजाजनों के साथ मीठा भाषण करना उचित है, क्योंकि उसी से अहिंसामय शांति सर्वत्र स्थापित होकर मीठे व्यवहार से ही जगत् वश में आ सकता है ।

कल्याण का उपदेश सुननेवाले कान ।

सुश्रुतौ कर्णौ भद्रश्रुतौ कर्णौ भद्रं श्लोकं श्रूयासम् ॥

अ. १६।२।४॥

मेरे (कर्णों) कान (सुश्रुतौ) उत्तम उपदेश श्रवण करनेवाले हैं, मेरे (कर्णों) कान (भद्रश्रुतौ) कल्याण की वात सुननेवाले हैं । इस लिये मैं (भद्रं श्लोकं) कल्याण मय यश के विषय में उपदेश (श्रूयासं) सुनूं ।

कानों से ऐसा उपदेश श्रवण करना चाहिये, कि जिससे अपना सदैव कल्याण हो, अपना यश बढ़े ।

तीक्ष्ण दृष्टि ।

सुश्रुतिश्च मोपश्रुतिश्च मा हासिष्टां सौपर्णं

चक्षुरजस्रं ज्योतिः ॥

अ. १६।२।५॥

(सुश्रुतिः) उत्तम वात श्रवण करना और (उपश्रुति) उसका अंगीकार करना, ये दो गुण (मा) मुझे (मा हासिष्टां) न छोड़ें, (सौपर्णं चक्षुः) गरुड़ के समान तीक्ष्ण दृष्टि मेरी होवे, और (अजस्रं ज्योति) सतत तेजस्विता मुझ में वास करे ।

उत्तम उपदेश सुनना, उत्तम उपदेश के अनुसार अपना आचरण करना, सूक्ष्म दृष्टि का उदय, और तेजस्विता ये चार गुण मनुष्य को अपने अन्दर बढ़ाने चाहियें ।

ऋषियों का प्रचारक ।

ऋषीणां प्रस्तरौऽसि नमोऽस्तु दैवाय प्रस्तराय ॥ अ. १६।२।६॥

तू (ऋषीणां) ऋषियों का (प्रस्तरः) प्रसारक है । तुझ (दैवाय प्रस्तराय) दिव्य प्रचारक के लिये (नमः अस्तु) नमस्कार हो ।

ऋषियों के दिव्य ज्ञान का प्रचारक ऋषि संतान हैं । जो दिव्य ज्ञान का श्रेष्ठ प्रचारक होगा, उसका सत्कार करना उचित है ।

शांत हृदय ।

असंतापं मे हृदयसुर्वी गन्धर्वनिः समुद्रो अस्मि

विधर्मणा ॥

अ. १६।३।१॥

(मे हृदयं) मेरा हृदय (असंतापं) संताप रहित होवे । (गन्-यूति) इंद्रियों की गति (उर्वी) बड़ी हो । (विधर्मणा) विविध धर्म नियमों के पालन करने के कारण मैं (सम्-उत्-द्रः अस्मि) सम्यक् रीति से उत्कर्ष के लिये गति उत्पन्न करने वाला बनूँ । अथवा समुद्र के समान गंभीर बनूँ ।

हृदय में शांति रखनी चाहिये । इंद्रियों और अवयवों का बल बढ़ाना चाहिये, और उन्नति प्राप्त करने के लिये सदा प्रयत्न करना चाहिये ।

समान लोगोंमें श्रेष्ठ ।

मूर्धाऽहं रयीणां मूर्धा समानानां भूयासम् ॥ अ. १६।३।१॥

(अहं) मैं (रयीणां मूर्धा) धनोंका सिर और (समानानां मूर्धा) समान विद्वानों में मिर स्थानीय (भूयासं) हो जाऊँ ।

हर एक मनुष्यको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, कि जिससे उनके पास बहुत धन संग्रह हो सके और ज्ञान भी ऐसा हो, कि जिससे उसकी योग्यता विद्वानोंमें भी उच्च बन जाय ।

विद्या और धन का एकत्र निवास होना इष्ट है । सरस्वती और लक्ष्मी एकत्र रहें, इसीसे मनुष्यका उन्नति होगी ।

धनों का केंद्र ।

नाभिरहं रयीणां नाभिः समानानां भूयासम् ॥

अ. १६।४।१॥

(अहं) मैं (रयीणां नाभिः) धनों का केंद्र और (समानानां) समान लोगों का (नाभिः) मध्य (भूयासं) होजाऊँ ।

अपने चारों ओर धन धान्य हों, और समान विचार वाले लोक भी चारों ओर रहें, तथा मैं उक्त प्रकार सबका केंद्र बन कर रहूँ, यह इच्छा हर एक मनुष्य को मन में धारण करनी चाहिये ।

मर्त्यों में अमर ।

स्वासदसि सूषा अमृतो मर्त्येष्वाम् ॥

अ. १६।४।२॥

तू (सु—आसत्) उत्तम अवस्था से युक्त, (सूषाः) उत्तम उपा-कालों

से युक्त, और (मर्त्येषु आ अमृतः) मर्त्यों में सर्वथा अमर (अस्ति) है ।

(१) अपनी अवस्था उत्तम करनी चाहिए, (२) प्रातःकाल उठ कर उपा-
काल के पूर्व अपना कार्य करने को सिद्ध होने का नाम उत्तम-उपःकाल-वाला
होना है, (३) तथा मरने वालों में अमर भाव अर्थात् मनुष्यों में देवी शक्ति
से युक्त मन प्रकाशित रखना चाहिये ।

स्थिर प्राण और अपान ।

मा मां प्राणो हासीन्मो अपानोऽवहाय परा गत् ।

अ. १६।४।३।

(प्राण.) प्राण (मां) मुझे (मा हासीत्) न छोड़े और (अपान. उ) अपान
भी मुझे (अवहाय) छोड़ कर न (परा गत्) दूर न जावे ।

प्राण और अपान मेरे अंदर उत्तम चलवान् बन कर रहें ।

आज ही विजय करेंगे ।

अजैन्माद्यासनामाद्याभूमानागसो वयम् । अ. १६।६।१।

(अद्य अजैन्म) आज हमने जीत लिया है, (अद्य) आज हमने (अन्नाम)
धन प्राप्त किया है । (वयं) हम (अनागस) पाप रहित (अभूम) हो गये हैं ।

(१) विजय प्राप्त करना (२) धनादि भोग प्राप्त करना और (३)
निष्पाप बनना चाहिये । हर एक मनुष्य के ये उद्देश्य होने चाहिये । इन
उद्देश्यों के अनुकूल हर एक का प्रयत्न करना चाहिये ।

मन आदि संपूर्ण शक्तियों की पूर्व उपदेशानुसार उन्नति करने से ही
अपना विजय होगा । इस लिये अपनी सर्वांगीण उन्नति करने के लिये हर
एक को परमपुरुषार्थ करना चाहिये । इस विषय में निम्न लिखित सूक्त
देविये —

अपने उदयका क्रम

वाङ्मं आमन्नसोः प्राणश्चक्षुरक्ष्णोः श्रोत्रं कर्णयोः ।

अपलिताः केशा अशौणा दन्ता बहु बाहोर्वलम् ॥१॥

ऊर्वोरोजो जंघयोर्जवः पादयोः ।

प्रतिष्ठा अरिष्ठानि मे सर्वात्मा निभृष्टः ॥२॥

तनूस्तन्वा मे सहे दन्तः सर्वमायुरशीय ।

स्योनं मे मीढ पुरुः पृणस्व पर्वमानः स्वर्गं ॥३॥

प्रियं मां कृणु देवेषु प्रियं राजसु, मा कृणु ।

प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतायै ॥४॥

उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यजेन बोधय ।

आयुः प्राणं प्रजां पशून् कीर्तिं यजमानं च वर्धय ॥५॥

अथर्व. कां. १६ सू. ६०, ६१, ६२, ६३ ॥

(मे) मेरे (आसन्) मुख में पूर्ण आयु की समाप्ति तक (वाक्) उत्तम वक्त्रत्वशक्ति रहे, (नसोः प्राण.) नासिका में प्राण शक्ति संचार करती रहे, (अक्ष्णो चक्षुः) आंखों में दृष्टि उत्तम प्रकार से रहे, (कर्णयोः श्रोत्रम्) कानों में श्रवण शक्ति रहे, (अपलिता केशा) मेरे बाल सफेद न हो, (अशौणा दन्ता) मेरे दांत मलीन न हों, मेरे (बाहो बहु बल) बहुश्रो में बहुत बल रहे, मेरी (उर्वो) उरुश्रों में (श्रोत्र.) शक्ति रहे, (जंघयोः) जाघों में (जवः) वेग रहे, (पादयोः) पाश्र्वों के अन्दर (प्रतिष्ठा) स्थिरता और दृढ़ता रहे, (मे सर्वा) मेरे सब अवयव (अरिष्ठानि) हृष्ट-पुष्ट हों, मेरा (आत्मा) आत्मा सदा (भृष्टः) उत्साह-पूर्ण रहे, (मे तनू) मेरे शरीर के सब अवयव (तन्वा) उत्तम अवस्था में रहें । (दन्त) दवाने-ले शत्रु को (सहे) सहन करने की शक्ति मेरे अन्दर रहे । मैं (सर्व आयुः) पूर्ण दीर्घ आयु (अशीय) प्राप्त करूं । पूर्ण

आयु की समाप्ति तक मेरे सब अवयव हृष्ट पुष्ट रहें, (मे) मुझे (स्योनि) सुख (सीद) प्राप्त हो, (पुरु पृणस्व) बहुत पूर्णत्व प्राप्त हो, मैं (पवमान) शुद्ध होकर (स्वर्ग) स्वर्ग में-अर्थात् उत्तम लोक में-प्रसन्ना से रहूंगा ।

हे प्रभो ! (मा देवेषु प्रियं कृणु) मुझे ब्राह्मणों का प्यारा बनाओ (राजसु मा प्रियं कृणु) क्षत्रिय समुदाय में मुझे प्रियता प्राप्त कराओ (उत शूद्रे) और शूद्र समाज में (उत अर्थे) तथा वणिग्वर्ग में प्यारा बनूं, इतना ही नहीं अपितु (सर्वस्य पश्यत प्रियं) सब देखनेवाले=प्राणीमात्र का मुझे प्रिय कीजिए ।

हे (ब्रह्मणस्पते) जान के स्वामिन् (उत्तिष्ठ) हमारी उन्नति कर । और (यज्ञेन) सत्कर्म के द्वारा (देवान् बोधय) विद्वानों में जागृति उत्पन्न कर । तथा (आयुः प्राणं प्रजां पशून् कीर्त्तिं च यजमानं) आयु, जीवन, संतति, पशु पालन, कीर्ति तथा सत्कर्म करनेवालों का (वर्धय) बल बढ़ाओ ।

इन सूक्तों के मंत्रों में मनुष्य के अभ्युदय का स्वरूप उत्तम रीति से वर्णन किया है, (१) प्रथमतः अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों की उन्नति करनी चाहिये । जिसका शरीर कमजोर है, मन निर्बल है, और बुद्धि क्षीण है, वह परोपकार के पुरुषार्थ भी उत्तमता से कर नहीं सकता । इस लिये वैयक्तिक उन्नति का प्रयत्न सब से प्रथम होना चाहिये । (२) नत्पश्चात् दीर्घ आयुष्य प्राप्त करने के लिये मानसिक और आत्मिक समता प्राप्त करनी चाहिये । इस समता से ही मनुष्य जनता के उपयोगी महत्कार्य करने योग्य बनता है । समता का भाव मन में स्थिर न रहा, तो वह मनुष्य सार्वजनिक कार्य करने में असमर्थ हो जाता है । मानसिक समता और स्थिरता से शारीरिक आरोग्य और दीर्घ आयुष्य भी प्राप्त होता है । अल्पायु मनुष्य तथा अस्थिर चित्त का मनुष्य जनता के हित के काम कैसे कर सकता है ? चालीस पचास वर्ष तक मनुष्य अनुभव प्राप्त करता है, और पश्चात् की आयु में वह अनुभव लोगों को देता है । जो मनुष्य अल्पायु होता है, वह अनुभव प्राप्त करने की आयु में ही मरता है, इस लिये उस से कोई विशेष कार्य जनता के लाभ के लिये होना अशक्य है । अतः पुरुषार्थी मनुष्य का उचित है, कि वह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति के साथ अपनी दीर्घ आयु बनाने का यत्न करे । (३) इतनी योग्यता के पश्चात् वह जनता के हित के कार्य कर सकता है, और प्राप्त, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के उपयोगी महत्कार्य करके, उनकी प्रीति संपादन कर सकता है । तात्पर्य यह जन हितकारी पुरुषार्थ करने से सब जनता उस पर प्रेम करनी है, और वह लोक प्रिय बन जाता है । (४) इस समय उसका कार्य केवल जनता को संतुष्ट

करना ही नहीं होना, प्रत्युत जनता को योग्य कर्तव्य बताने के लिये उसे उत्तम बोध भी प्राप्त करना होता है ।

अस्तु, इस प्रकार मनुष्य की क्रम से उन्नति होती है। यह मानवी उदय के स्वरूप का उपदेश इन नृक्षतों का विचार करने से पाठकों को प्राप्त हो सकता है ।

शुभ कर्म करने की प्रतिज्ञा ।

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥

ऋ. १।८६।८॥

(कर्णेभि) कानों से (भद्रं शृणुयाम) कल्याणमय उपदेश ही सुनें, (अक्षभि) आंखों से (भद्रं पश्येम) कल्याण कारक दृश्य ही देखें । हे (यजत्रा देवा) याजक विद्वान् लोगो ' (स्थिरैः अंगैः स्थिर अंगों से युक्त (तनूभि) शरीर से (तुष्टुवांस) ईश्वर की प्रशंसा करते हुए (देवहितं आयु) देवों के हित करने के लिये अपनी आयु (व्यशेम) प्राप्त करें ।

शरीर के संपूर्ण अवयवों से श्रेष्ठों की सेवा और उनका सत्कार करते हुए तथा संपूर्ण श्रेष्ठ कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए, हम पूर्ण आयु प्राप्त करें । हम मंत्र में यद्यपि कान और आंखों का ही उल्लेख है, तथापि सब अन्य अवयवों के विषय में इसी प्रकार निश्चय करना चाहिये । अर्थात् अपने हर एक अवयव से शुभ कर्म करने की प्रतिज्ञा इस समय करनी चाहिये । और दक्षता के साथ व्यवहार करके उक्त प्रतिज्ञा की पूर्णता करनी चाहिये । अपने शरीर के हर एक अवयव से इस प्रकार शुद्ध कर्म करने की दक्षता जो वनायेंगे; वे ही उन्नत हो सकते हैं ।

मनुष्य शरीर की कृतकृत्यता उक्त प्रकार कर्म करने से ही हो सकती है । प्रत्येक अवयव को शुभ कर्म में प्रवृत्त करने से उन्नति और अशुभ कर्म में प्रवृत्त करने से अवनति होती है, यह नियम ध्यान में रखने से मनुष्य की सदा उन्नति ही होती रहेगी ।

संस्कार-प्रकरण

गर्भाधान-संस्कार

(अथर्ववेद काण्ड ६ सूक्त ८१)

यन्तासि यच्छसे हस्तावप रक्षांसि सेधासि ।

प्रजां धनं च गृह्णानः परिहस्तो अभूद्यम् ॥१॥

हे पुरुष ' नृ (यन्तासि) नियमों के चलाने वाला या गर्भनाशक विघ्नों का नियमन अर्थात् नाश करनेवाला है । नृ (हस्ता) अपने दोनों हाथों को (यच्छसे) सहायता के लिये देता है और (रक्षांसि) राक्षसों अर्थात् विघ्नों को (अप सेधासि) हटाता है (प्रजां) प्रजा (च) और (धनं) अन्न को (गृह्णानः) प्राप्त करता हुआ (अयं) यह नृ (परिहस्त) हाथ का सहारा देनेवाला (अभूत्) हो ।

परिहस्तु वि धारयु योनिं गर्भाय धानवे ।

मर्यादे पुत्रमा धेद्वि तं त्वमा गमयागमे ॥२॥

हे (परिहस्त) हाथ का सहारा देनेवाले पुरुष ! (गर्भाय धानवे) गर्भ की पुष्टि के लिये (योनिं) स्त्री की योनि की (वि धारय) विशेष प्रकार से रक्षा कर । (मर्यादे) हे मर्यादा युक्त पत्नी ! (पुत्रं) गर्भस्थ संतान को (आ धेद्वि) भली प्रकार पुष्ट कर । (त्वं) तू (तं) उस संतान को (आगमे) योग्य समय पर । (आनमय) उगन्न कर ।

यं परिहस्तमविभरदितिः पुत्रकाम्या ।

त्वष्टा नमस्या आ वधाद् यथा पुत्रं जनादिति ॥३॥

(पुत्रकाम्या) उत्तम संतान की कामनावाली (अदिति) अग्नेयता की ते (यं) जिस (परिहस्तं) हाथ का सहारा देनेवाले पति को (अविभः) धारण या स्वीकार किया है । (त्वष्टा) विश्वकर्मा परमात्मा (तं) उस पति

को (अवध्नात्) नियमबद्ध करे, जिस से वह पत्नी (पुत्रं) संतान को (जनाद् इति) उत्पन्न करे।

(अथर्ववेद काण्ड ६ सूक्त १७)

यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे ।

एवा ते धियतां गर्भो अनुसूतुं सवितवे ॥१॥

(यथा) जैसे (इयं) यह (मही) बड़ी (पृथिवी) भूमि (भूतानां) प्राणियों के (गर्भं) गर्भ को (आदधे) भली प्रकार धारण करती है (एवा) इसी प्रकार (ते) तेरा (गर्भं) गर्भ (सूतुं) सन्तान को (अनुसवितवे) अनुकूलता से उत्पन्न करने के लिये (धियता) स्थिर हो।

यथेयं पृथिवी मही दाधारेमान् वनस्पतीन् ।

एवा ते धियतां गर्भो अनुसूतुं सवितवे ॥२॥

(यथा) जिस प्रकार (इयं) यह (मही) बड़ी (पृथिवी) भूमि (इमान्) इन (वनस्पतीन्) वृक्षादि को धारण करती है (एवा) इत्यादि ..... पूर्ववत् ।

यथेयं पृथिवी मही दाधार पर्वतान् गिरीन् ।

एवा ते धियतां गर्भो अनुसूतुं सवितवे ॥३॥

जिस प्रकार यह बड़ी भूमि (पर्वतान्) पहाड़ों और (गिरीन्) पहाड़ियों को (दाधार) धारण करती है (एवा) इत्यादि पूर्ववत् ।

यथेयं पृथिवी मही दाधार विष्टितं जगत् ।

एवा ते धियतां गर्भो अनुसूतुं सवितवे ॥४॥

जिस प्रकार यह बड़ी भूमि (विष्टितं) विविध प्रकार से स्थित (जगत्) जगत् को धारण करती है (एवा ते) इत्यादि. . . पूर्ववत् ।

(अथर्ववेद काण्ड ५ सूक्त २५)

पर्वताद्विवो योनेरङ्गादङ्गात्समाभृतम् ।

शेषो गर्भस्य रेतोधाः सरौ पूर्णमिवा दधत् ॥१॥

(शेष) जननेन्द्रिय (गर्भस्य) गर्भ में (रेतोधा) वीर्य का धारण करने वाला है। जननेन्द्रिय (योने) वीर्य के कारण रूप (पर्वतात्) मेरुदण्ड (दिव) मस्तिष्क और (अङ्गादङ्गात्) प्रत्येक अंग से (समाभृतम्) इकट्ठे

हुए वीर्य को (सरौ) वाण में (पर्यं इव) पंख की तरह (अदधत्) योनि में धारण कराता है ।

यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे ।

एवा दधामि ते गर्भं तस्मै त्वामवसे हुवे ॥२॥

जिस प्रकार यह बड़ी पृथ्वी भूतों के गर्भ को धारण करती है उसी प्रकार (ते) तेरा (गर्भ) गर्भ को (आदधामि) यथावत् स्थापित करता हूं । (तस्मै) उस गर्भ के लिए (अबसे) रक्षा करने के लिए (त्वां हुवे) तुझे बुलाता हूं ।

गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति ।

गर्भं ते अश्विनोभा धत्तां पुष्करस्रजा ॥३॥

(सिनीवालि) हे वही वही सिफच वा जंघावाली ! (सरस्वति) हे उत्तम ज्ञानवाली ! (गर्भं धेहि गर्भं धेहि) गर्भ को ठीक प्रकार धारण कर । (पुष्कर स्रजा) पुष्टि देनेवाले (उभा) दोनों (अश्विना) रज और वीर्य (ते) तेरे (गर्भ) गर्भ को (आ धत्तां) भली प्रकार पुष्ट करें ।

गर्भं ते मित्रावरुणौ गर्भं देवो बृहस्पतिः ।

गर्भं त इन्द्रश्चाग्निश्च गर्भं धाता दधातु ते ॥४॥

(मित्रावरुणौ) प्राण और अपान (ते गर्भ) तेरे गर्भ को पुष्ट करें । (देवः बृहस्पतिः) प्रकाशमान बड़े बड़े लोकों की रक्षक बुद्धि (गर्भ) गर्भ को (दधातु) पुष्ट करें । (इन्द्र) पेश्वर्यवान् आत्मा या मन तेरे गर्भ को पुष्ट करें । (अग्नि) और (धाता) धारण करने वाला (अग्नि) जाठराग्नि भी तेरे गर्भ को पुष्ट करें ।

विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिशतु ।

आ सिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते ॥५॥

(विष्णु) सर्व व्यापक परमेश्वर (योनिं) गर्भाशय को (कल्पयतु) समर्थ करे । और वही (त्वष्टा) विश्वकर्मा ईश्वर (रूपाणि) गर्भ के आकारों को (पिशतु) घनाचे । (धाता) सबका पालन करने वाला (प्रजापति) प्रजाओं का रक्षक परमात्मा (ते) तेरे (गर्भ) गर्भ को (आ सिञ्चतु) सब प्रकार में सींचे और (दधातु) पुष्ट करे ।

यद्वेद् राजा वरुणो यद्वा देवी सरस्वती ।

यदिन्द्रो वृत्रहा वेद नर्भकरणं पिय ॥६॥

(राजा वरुण) ईमिमान् वरुण=योग्य पति (यद्वेद) जिस औपध को जानता है (यद्वा) अथवा जिस औपध को (देवी) दिव्य गुणवती (सरस्वती) पानवती पत्नी (वेद) जानती है (यन्) जिस औपध को (वृत्रहा) शत्रु या रोग का नाश करने वाला (इन्द्र) पेश्वर्यवाला वैद्य (वेद) जानता है (तन्) उस (गर्भकरण) गर्भ जनक औपध का (पितृ) पान कर ।

गर्भो अस्यापधीनां गर्भो वनस्पतीनाम् ।

गर्भो विश्वस्य भूतस्य सो अग्ने गर्भमेह धाः ॥७॥

हे (अग्ने) पानस्वरूप परमात्मन् ! तू (आपधीनां) औपधियों का (गर्भ) स्तुति योग्य गर्भ है, तू (वनस्पतीनाम्) वनस्पतियों का (गर्भ) प्रहण करने योग्य आश्रय है और (विश्वस्य) सब (भूतस्य) प्राणिमात्र का (गर्भ) आधार (आसि) है (स) सो तू (इह) इस में (गर्भ) गर्भ शक्ति को (आधाः) भस्वी प्रकार धारण कर ।

अधि स्कन्द वीर्यस्व गर्भमा धेहि योन्याम् ।

वृषासि वृष्यावन् प्रजायै त्वा नयामसि ॥८॥

(वृष्यावन्) हे वीर्यवान् पुरुष । (वृषासि) तू ओजस्वी है (अधि स्कन्द) उठ कर खड़ा हो (वीर्यस्व) उद्यम कर और (योन्यां योनि में (गर्भ) गर्भ को (आधिहि) स्थापित कर । (प्रजायै) उत्तम सन्तान के लिये (त्वा) तुझे (आनयामसि) हम समीप लाने हैं ।

वि जिहीष्व बार्हत्सामे गर्भस्ते योनिमा शयाम् ।

अदुष्टे देवाः पुत्रं सोमपा उभयाविनम् ॥९॥

(बार्हत्सामे) हे अत्यन्त प्रिय कर्म करने वाली पत्नी ! तू (वि जिहीष्व) विशेष प्रकार उद्योग में कर । (गर्भ) गर्भ (ते) तेरे (योनि) योनि में (आशयाम्) स्थापित हो । (सोमपः) अमृत पान करने वाले (देवा) उत्तम गुण वालों ने (उभयाविनम्) माता पिता दोनों की रक्षा करनेवाला (पुत्रं) पुत्र (अदु) दिया है ।

धातः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः ।

पुसांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि सूतवे ॥१०॥

हे (धात) पोषक परमात्मन् ! (श्रेष्ठेन) श्रेष्ठ (रूपेण) रूप के साथ (अस्या) इस (नार्या) नारी की (गवीन्यो) दोनों पार्श्वस्थ नाड़ियों में

(पुमांसं पुत्रं) सन्तान को (दशमे मासि) दसवें महीने में (मृतवे) उत्पन्न होने के लिये (आधेहि) अच्छे प्रकार स्थापित कर ।

त्वष्टुः श्रेष्ठेन०..... ॥११॥

हे (त्वष्टु) विश्वकर्मा परमात्मन् ! (श्रेष्ठेन) इत्यादि ...पूर्ववत् ।

सविताः श्रेष्ठेन०..... ॥१२॥

हे (सविता) सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (श्रेष्ठेन) इत्यादि ..पूर्ववत् ॥

प्रजापते श्रेष्ठेन०... ॥१३॥

हे (प्रजापते) सृष्टि पालक जगदीश्वर ! (श्रेष्ठेन) इत्यादि पूर्ववत् ।

पुंसवन संस्कार ।

(अथर्ववेद काण्ड ३ सूक्त २३)

येन वेह्व भूविथ नाशयामसि तन् त्वत् ।

इदं तदन्यत्र त्वदपदूरे निदध्मसि ॥१॥

हे सुभगे स्त्री ! (येन) जिस कारण तू (वेह्वन्) बन्ध्या (बभूविथ) हो गई है, (तत्) उस कारण को हम (त्वत्) तुझ में से (नाशयामसि) नष्ट करने हैं, और (तदिदं) उस बन्ध्यापन को (त्वन्) तुझ से (अथ) हटा कर (इदं) दूर (निदध्मसि) कर देते हैं ॥ १ ॥

आ ते योनिं गर्भं एतु पुमान् वाण इवेपुधिम् ।

आ वीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः ॥२॥

हे स्त्री ! (ते) तेरी (योनिं) थोनि में (पुमान्) रक्षा करने वाला (गर्भं) गर्भ (एतु) इसी प्रकार आवे, (इव) जैसे कि (वाण) तीर (इपुधिं) तरफस में । और (ते) तेरी (वीरः) पराक्रमी (दशमास्यः) दस मास तक गर्भ में गती हुई (पुत्र) सन्तान (जायताम्) उत्पन्न हो-पैदा हो ॥ २ ॥

पुमांसं पुत्रं जनय तं पुमाननु जायताम् ।

भवसि पुत्राणां माता जानानां जनयाश्च यान् ॥३॥

हे स्त्री ! तू (पुमांसं) रक्षा करनेवाली (पुत्रं) सन्तान को (जनय) उत्पन्न कर और फिर (तमनु) उस के बाद भी (पुमान्) पुत्र (जायताम्)

पेंदा हो । श्रीं र त् (जानानां) उत्पन्न हुई वर्तमान श्रीं उन सन्तानों की (यान्) जिन्हें कि त् (जनया) भविष्य में पेंदा करेगी, (माता) माता (भव) हो ॥ ३ ॥

यानि भद्राणि बीजान्यपभा जनयन्ति च ।

नैस्त्वं पुत्रं विन्दस्व सा प्रसूर्धनुका भव ॥४॥

हे स्त्री ! (यानि) जिन (भद्राणि) उत्तम (बीजानि) सन्तानों को (ऋग्भा) वृग्भ के सदृश चलवान् पुरुष (जनयन्ति) पेंदा करते हैं, (तै) उन मनुष्यों के द्वारा त् भी (पुत्रं) उत्तम संतान की (विन्दस्व) प्राप्ति कर । श्रीं र त् (प्रन्) उत्तम सन्तान को उत्पन्न करने वाली (धेनुका) गाय की तरह (भव) हो ॥ ४ ॥

कृणोमि ते प्राजापत्यमा योनिं गर्भं एतु ते । विन्दस्व
त्वं पुत्रं नारि यस्तुभ्यं शमसच्छु तस्मै त्वं भव ॥५॥

हे स्त्री ! मैं (ते) तेरा (प्राजापत्यं) सन्तानोत्पत्ति कर्म-पुंसधन संस्कार (कृणोमि) करता हूँ, जिससे (ते) तेरा (गर्भं) गर्भ (योनिं) योनि में (आ एतु) आ जावे । हे (नारि) नारि ! (त्वं) तू पेसी (पुत्रं) सन्तान को (विन्दस्व) प्राप्त कर (य) जो (तुभ्यं) तुम्हें (शम्) शान्ति (अस्तु) दे और (त्वं) तू भी (तस्मै) उसके लिए (शम्) शान्ति देनेवाली (भव) हो ॥ ५ ॥

यासां द्यौः पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वीरुधां बभूव ।
तास्त्वा पुत्रविद्याय दैवीः प्रावन्त्वोपधयः ॥६॥

हे स्त्री ! (यासां) जिन (वीरुधां) औपधियों का (द्यौः पिता) द्युलोक पिता है, (पृथिवी माता) पृथिवी लोक माता और (समुद्र मूलं) समुद्र मूल आधार (बभूव) है, (ता) उन औपधियों को मैं तुम्हें (पुत्र-विद्याय) पुत्र लाभ के लिये देता हूँ । वे (दैवीः) दिव्य गुणवाली (औपधय) औपधियां तेरी (प्र अवन्तु) रक्षा करें ॥ ६ ॥

(अथर्व वेद काण्ड ६ सूक्त ११)

शमीमश्वत्थ आरूढस्तत्र पुंसवनं कृतम् ।

तद् वै पुत्रस्य वेदनं तत् स्त्रिष्वा भरामसि ॥१॥

(अश्वत्थः) घोड़े के सदृश चलवान् मनुष्य (शमी) शान्त स्वभाव

वाली स्त्री पर (आरूढ़) आरोहण कर चुका है, (तत्र) इस लिये यह (पुंसवनम्) पुंसवन संस्कार (कृतम्) किया गया है । (तत् वै) यह संस्कार ही (पुत्रस्य वेदन) सन्तान प्राप्ति कराने वाला है । (तत्) वही संस्कार हम (स्त्रीषु) स्त्रियों का (आभरामसि) करते हैं ॥ १ ॥

पुंसि वै रेतो भवति तत् म्रियामनु पिच्यते ।

तद्वै पुत्रस्य वेदनं तत् प्रजापतिरब्रवीत् ॥२॥

पहले (रेत) धीर्य पुंसि) मनुष्य में (वै) ही (भवति) होता है, (तत्) वह (अनु) पीछे न (म्रियां) स्त्री में (पिच्यते) सींच दिया जाता है । (तत् वै) वह ही (पुत्रस्य) संतान की (वेदनं) प्राप्ति करानेवाला होता है (तत्) ऐसा (प्रजापति) प्रजापति परमात्माने (अब्रवीत्) कहा है ॥ २ ॥

प्रजापतिरनुमतिः सिनीवाल्याचीकल्पत् ।

स्त्रैर्पूयमन्यत्र दधत् पुमांससु दधद्विह ॥३॥

(प्रजापति) प्रजाओं का स्वामी परमात्मा (स्त्रैर्पूयं) स्त्री प्रसव संबंधी निमित्त को (अन्यत्र) और स्थान पर (उ) और (पुमांसं) उत्पादक शक्ति को (इह) मनुष्य में (दधत्) धारण करता है । और फिर गर्भ को (अनुमति) पति की आज्ञा के अनुसार चलनेवाली और (सिनीवाली) स्नेह करने वाली स्त्री (अचीकल्पत्) अपने अन्दर बनाती है ॥३॥

समिन्तोन्नयन संस्कार

(ऋग्वेद मण्डल २ सू० ३२ मंत्र ४)

राकामहं सुहवां सुष्टनी हुंवे शृणोतु न सुभगा
बोधनु त्मना । सीन्यत्वपः सूच्याऽच्छिद्यमानया
ददातु वीरं शनद्रायमुक्थ्यम् ॥

(महं) मैं (रा-कां) दान देनेवाली (सुहवां) अच्छी प्रकार से बुलाए जाने योग्य स्त्री को (सुष्टनी) अच्छी स्तुति हास (हुंवे) बुलाता हूं और यह

(सुभगा) उत्तम ऐश्वर्य वाली (नः शृणोतु) मेरे आह्वान को सुने और (त्मना) अपने आत्मा से (बोधतु) मुझे अच्छी प्रकार समझे । और वह हमारे (अप-) प्रजनन कर्म को (अचिच्छ्यामानया सूच्या) वारीक सुई से जैसे बरख के छिद्रों को साँक़र पूरा कर लेते हैं ऐसे ही वह भी इसे (सीव्यतु) अच्छे प्रकार सी दे और (वीरं) बलवान् (शतदायं) सैकड़ों प्रकार से दानादि देनेवाले (उक्थ्यम्) प्रशंसनीय पुत्र मुझे (ददातु) दे ।

जातकर्म संस्कार ।

यथा वातः पुष्करिणीं समिद्ध्यति सर्वतः ।

एवा ते गर्भं एजतु निरैतु दशमास्यः ॥ ऋ. ५।७।७॥

हे वधू ! (यथा) जैसे (वातः) वायु (सर्वत) सब तरफ से (पुष्करिणीं) नदी आदि को (समिद्ध्यति) अच्छी तरह चलाता है (एवा) ऐसे ही (ते गर्भं) तेरा गर्भ (एजतु) हिले, चले तथा फिरे और ईश्वर करे कि (दशमास्य) दशमास का होकर (निरैतु) बाहर निकले ।

यथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एजति ।

एवा त्वं दशमास्य सहावेहि जरायुणा ॥ ऋ. ५।७।८॥

हे (दशमास्य) दसमास तक रहने वाले गर्भस्थ जीव ! (यथा वातः) जैसे स्वतंत्रता से वायु (एजति) चलता है (यथा वनं) जैसे वन सेवनीय होता है, (यथा समुद्र) जैसे समुद्र गाम्भीर्य और धैर्य के साथ चलता है, (एवा) ऐसे ही (त्वम्) तू (जरायुणा) जरायु=गर्भ के ढकने वाले चमड़े के साथ (अवेहि) प्राप्त हो ।

दश मासाञ्छशयानः कुमारो अधि मातरि ।

निरैतु जीवो अक्षतो जीवो जीवन्त्या अधि ॥ ऋ. ५।७।९॥

हे परमात्मन् ! (दशमासान्) दस महीने तक (अधि मातरि) माता के उदर में (शशयान) सोनेवाला (कुमार जीवः) सुकुमार जीव (जीव) प्राण धारण करता हुआ (जीवन्त्या अधि) जीती हुई अपनी माता से (अक्षतः) विना किसी दुःख के अर्थात् सुख पूर्वक (निरैतु) बाहर निकले ।

एजतु दशमास्यो गर्भो जरायुणा सह ।

यथायं वायुरेजति यथा समुद्र एजति ।

एवायं दशमास्यो अम्रज्जरायुणा सह ॥

य. ८२८।

(दशमास्य.) दश मास रहने वाला (गर्भ) गर्भ (जरायुणा सह) जरायु के साथ (एजतु) बंद । (यथा) जैसे (अयं वायु) यह वायु (एजति) चलता है और (यथा समुद्र एजति) जैसे समुद्र चलता है (एव) ऐसे ही (अयम्) यह (दशमास्य) दस मास रहनेवाला गर्भ (जरायुणा सह) जरायु के साथ (अम्रज्ज) उत्पन्न हो ।

(अथर्व वेद काण्ड १ सू० ११)

वषट् ते प्रपन्नस्मिन्त्सृतावर्षमा होता कृणोत वेधाः ।

सिम्भ्रतां नार्यनप्रजाता वि पर्वाणि जिहतां सृतवा उ ॥१॥

हे (वषट्) स्वयं के पालन करनेवाले परमेश्वर ! (अस्मिन्) इस (सृता) पुत्रोत्पत्ति के अवसर पर (अर्षमा) न्यायकारी, श्रेष्ठ पुरुषों का मान करने वाला और (वेधाः) अत्यन्त बुद्धि संपन्न (होता) ऋत्विक् (ते) तेरे लिये (वषट्) सुन्दर आहुति (कृणोतु) देवे । हे परमेश्वर ! (अमृत प्रजाता) सत्य गर्भवाली अथवा पूर्ण गर्भवाली (नारी) स्त्री नुसपूर्वक (वि सिम्भ्रताम्) गर्भ का मोचन करे । (उ) और (सृतवा) सन्तान के उत्पन्न करने के लिये, इस क (पर्वाणि) सब अंगों के जोड़ (वि जिहताम्) कोमल और ढीले हो जायें ॥१॥

चतस्रो दिवः प्रदिशश्चतस्रो भूम्या उत ।

देवा गर्भं समर्गयन् तं व्यृण्वन्तु सृतवे ॥२॥

(दिव) आकाश की (चतस्र) चारों (उत) और (भूम्या) पृथिवी की (चतस्र.) चारों (प्रदिश) दिशाओं ने और (देवा.) दिव्य गुणवाले (अग्नि, वायु आदि) देवों ने इस (गर्भ) गर्भ को (समर्गयन्) बनाया और पुष्ट किया है, वे सब दिशाएं और देव (तं) उस पुष्ट गर्भ को (सृतवे) उत्पन्न होने के लिये (व्यृण्वन्तु) जरायु से मुक्त करें ।

सृषा व्यृण्वन्तु वि योनिं तापयामसि ।

अथया सृषणे त्वमव त्वं पिष्कले सृज ॥३॥

(सूया) सन्तान उत्पन्न करने वाली नारी, अपने श्रंगों को (व्यूर्णोतु) भली भांति कोमल करे और हम उस के लिये (योनिं) प्रसूति के गृह को (विहापयामसि) प्रस्तुत करते हैं। हे (सूयणे) हे बालक को उत्पन्न करने वाली नारी ! तू (श्रथय) प्रसन्न हो, हे (विष्कले) वीर स्त्री ! तू (अवसृज) सन्तान को पैदा कर ।

नेव मासे न पीवसि नेव मज्जस्वाहतम् । अवैतु
पृश्नि शेवलं शुने जराय्वत्तवेऽव जरायु पद्यताम् ॥४॥

(वह जरायु) (नेव) न तो (मासे) मास में (न) नाहीं (पीवसि) शरीर की मोटाई बढ़ाने वाली वस्तु से, और (नेव) नाहीं (मज्जसु) मज्जामें (आहतम्) बंधी हुई है। वह (शेवल) सेवार अर्थात् काई घास के समान (पृश्नि जरायु) सफेद जरायु (शुने) कुत्ते के (अत्तवे) खानेके लिये (अव) नीचे (एतु) आवे (जरायु) जरायु (अव) नीचे (पद्यताम्) गिर जावे ।

वि ते भिनद्धि मेहनं वि योनिं वि गवीनिके ।

वि मातरं च पुत्रं च वि कुमारं जरायुणाऽव जरायु
पद्यताम् ॥५॥

प्रसूता के प्रति धायी कहती है, कि हे बच्चा देनेवाली स्त्री ! मैं (ते) तेरे (मेहनम्) गर्भ मार्गको (वि) विशेष कर और तेरी (योनिम्) गर्भाशय को (वि) विशेष कर तथा तेरे (गवीनिके) योनि के पार्श्ववर्तिनी दोनों नाड़ियों को (वि) विशेष कर (भिनद्धि) विदारण करती हूं, ताकि गर्भ सरलता से बाहर निकल जावे। (च) और (जरायुणा) जरायु से (मातरम्) माता को (च) और (कुमारम्) अत्यन्त सुकोमल (पुत्रम्) पुत्र को (विवि-भिनद्धि) विशेष कर अलग करती हूं, (जरायु) जरायु (अव) नीचे (पद्यताम्) गिर जावे अर्थात् संपूर्ण जरायु गर्भाशय से बाहर निकल जावे ॥ ५ ॥

यथा वातो यथा मनो यथा पतन्ति पक्षिणः ।

एवा त्वं दशमास्य साकं जरायुणा पताव जरायु
पद्यताम् ॥६॥

गर्भ को शीघ्राति शीघ्र निकलना चाहिये, इस बात को दृष्टान्तों द्वारा वेद भगवान् समझाते हैं—

(यथा) जिस प्रकार (वानः) वायु (शीघ्र चलता है) और (यथा) जैसे (मन.) मन शीघ्र चलता है और (यथा) जिस प्रकार (पक्षिण) पक्षी अनि शीघ्र आकाशमें (पतन्ति) उड़ते हैं, (एव) वैसे ही, हे (दशमास्य) दस मास गर्भ वाले बालक ! (त्वं) तू (जरायुणः) जरायु के (साकं) साथ (पत) शीघ्र नीचे आ, (जरायु) श्रव (नीचे) पद्यनाम् गिर जावे ॥ ६ ॥

इ॒मं स्त॒नमृ॒जस्व॒न्तं ध॒यापा॑ प्र॒पीन॑मग्रे सरि॒रस्य॑
म॒ध्ये । उ॒त्सं जु॒पस्व॑ म॒धुम॑न्तम॒र्वन्त्समु॒द्रिय॑ स॒द॒-
न॒मा वि॑शस्व ॥ य. १७८७॥

हे (अग्रे) अग्नि तुल्य तेजस्वी बालक ! तू (सरिरस्य मध्ये) लोगों अर्थात् सम्बन्धियों के बीच में वर्तमान होकर (अपां प्रपीनम्) जलीय रसों से स्थूल हुए (ऊर्जस्वन्तं) बल देनेवाले (इमं स्तनम्) इस स्तन को (धय) पी । (मधुमन्तं उत्सं) सुस्वादु पदार्थ के तुल्य इस स्तन को समझ कर (जुपस्व) सेवन कर, इसके सेवन में (अर्वन्) हे शक्तिशील होनेवाले बालक ! (समुद्रियम्) समुद्र अन्तरिक्ष लोक सम्बन्धी (सदनम्) सब ज्ञान को तू (आ विशस्व) ईश्वर की कृपा से प्राप्त कर ।

य॒स्ते स्त॒नः श॒शयो॑ यो म॒योभू॑र्यो र॒न्ध्रा व॑सु॒विद्यः
सु॒द॒त्रः । ये॒न वि॒द्वत्वा॑ पु॒ष्यसि॑ वा॒र्याणि॑ सर॒स्वति॑
तमि॒ह धा॑त॒वेऽकः॑ । उ॒र्यन्त॑रि॒ज्मन्वे॑भि ॥ य. ३८५॥

हे (सरस्वति) यहूत ज्ञान संपन्न स्त्री ! (ते यः स्तन.) तेरा, जो स्तन (शशय.) शरीर में वर्तमान है (या मयोभूः) जो मुझ देनेवाला है (येन) जिस स्तन से (विद्वत्वा वार्याणि) बालकके समस्त स्वीकरणीय अंगों को तू (पुष्यसि) पुष्ट करता है (य रन्ध्रा) जो दुग्ध रूप स्तन का धारण करनेवाला है, (वसुविद्) दुग्ध रूप धन को बालक के लिये प्राप्त कराता है (य. सुदत्र.) जो बालक को दुग्ध का उत्तम दान देनेवाला है (तम्) उम यातोपकारी स्तन को (धातये) बालक के पीने के लिये (अक) कर ।

नामकरण संस्कार ।

कोऽसि क॒तमोऽसि॑ क॒स्यासि॑ को नामा॒सि ।

यस्य॑ ते॒ नामा॑म॒न्महि॑ यं न्या॒ म्मोमे॒नार्ना॑त्पाम ।

भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्यात्सुवीरौ वीरैः

सुपोषः पोषैः ॥

य. ७।२६॥

हे बालक ! (कोऽसि) तू प्रकाशरूप हो, (कतमोऽसि) अतिशय प्रकाशरूप हो, (कस्यासि) परमात्माका है, (को नामासि) तू आत्मनामवाला है, (यस्य ते) जिस तेरे (नाम) नाम को हम (अमन्महि) जानते हैं, (यं त्वा सोमेन) जिस तुझको शान्तिदायक पदार्थोंसे (अर्तात्पाम) हम तृप्त करते हैं, [परमात्मा करे कि तू भी हमें तृप्त करे, यह शेष है] (भृ , भुव , स्व) अनेक गुणयुक्त परमात्माकी कृपासे (प्रजाभि) संतानोंसे, मैं (सुप्रजाः) सुन्दर संतान वाला (स्याम्) होऊँ, (वीरै) वीर संतानोंसे, (सुवीरैः) अच्छे वीरोंसे युक्त होऊँ (पोषैः) अन्य पोषणीय भृत्यादिसे (सुपोषः) सुन्दर पोषण, रक्षा करने वाला होऊँ ।

निष्क्रमणसंस्कार ।

शिवे ते स्तां द्यावापृथिवी असन्तापे अभिश्रियौ ।

शं ते सूर्य आ तपतु शं वातो वातु ते हृदे । शिवा

अभि क्षरन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वतीः ॥ अ. ८।२।१४॥

हे बालक ! (ते) तेरे निष्क्रमण कालमें (द्यावापृथिवी) दुलोक तथा पृथिवी लोक (शिवे) कल्याणकारी (असन्तापे) दुःख न देनेवाले तथा (अभिश्रियौ) शोभा और ऐश्वर्य देनेवाले हों । (सूर्य) सूर्य (ते) तेरे लिये (शं आतपतु) कल्याण का प्रकाश करे । (वात) वायु (ते हृदे) तेरे हृदयके लिये=मनकी अनुकूलता के लिये (शं वातु) कल्याण कारी होकर बहे । (दिव्या पयस्वती आपः) दिव्य गुणयुक्त और स्वादु जल (त्वा) तेरे प्रति (शिवा) कल्याण कारी होकर (अभि क्षरन्तु) बहे ।

शिवास्ते सन्त्वोषध उत त्वाहार्धमधरस्या उत्तरां

पृथिवीभिः । तत्र त्वादित्यौ रक्षतां सूर्याचन्द्रमसा-

बुभा ॥

अ. ८।२।१५॥

हे बालक ! (ते) तेरे लिये (ओषधयः) औषधियें (शिवा) कल्याणकारी हों । (उन्) और (त्वा) तुझ को (अधरस्या भूम्या) अन्दर से (उभरस्यां पृथिवीमभि) याहर (आहार्यम्) लाया हूं । (आदित्यौ) प्रकाशमान (सूर्याचन्द्रमसौ) सूर्य और चन्द्रमा (उभौ) दोनों (त्वा रजताम्) तेरी रक्षा करें ।

अन्नप्राशनसंस्कार ।

शियौ ते स्तां व्रीहियवावयलास्तावदोमधौ ।

एतौ यक्ष्मं वि वाधेते एतौ मुञ्चतो अंहसः ॥ अ. ८।२।१८॥

हे बालक ! (ते) तेरे लिए (व्रीहियवा) जौ और चावल (शियौ) कल्याणकारी (अरलासी) बलकारी और (अदोमधौ) मधुर स्वाद वाले (स्तां) हों । (एतौ) ये जौ और चावल (यक्ष्मं) रोग को (विवाधेते) नहीं होने देते, तथा (अंहसः) रोग से प्राप्त दुःख से (मुञ्चतः) छुड़ा देने हैं, उसे दूर कर देने हैं ।

यद्वशासि यत्पिपसि धान्यं कृष्याः पर्यः ।

यदाद्यं यदनाद्यं सर्वं ते अन्नमविपं कृणोमि ॥ अ. ८।२।१९॥

हे बालक ! (यत् कृष्याः धान्यं) जो कृषि द्वारा उत्पन्न अन्न न (यदनासि) खाता है, तथा (यत्पिपसि) जो प्येय पदार्थ पीता है । (यदाद्यं) जो भक्ष्य है, तथा पुराना होने से जो (यदनाद्यं) अक्षय्य भी है (सर्वं ते अन्नमविपं कृणोमि) यह सब तेरे लिये रोग रहित होकर अमृत हो ।

अन्नपतेऽन्नस्य नो देहानमीयस्य शुष्मिणः ।

म म वानारं तारिय ऊर्जे नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥

प. ११।८३॥

हे (अन्नपते) अन्न के स्वामी परमात्मा ! (अन्नमीयस्य) रोग रहित (शुष्मिणः) बलकारक (अन्नस्य) अन्न को (नः) हमारे लिए (देहि) दीजिए, (म तारिय) बढ़ाएँ, (नः) हमारे (द्विपदे चतुष्पदे) भुवों और गो आदि पशुओं के लिए भी (ऊर्जे) बल कारक अन्न को (धेहि) दीजिए ।

मुंडनसंस्कार ।

(अथर्व वेद का० ६ सू० ६८)

आयमगन्तसविता क्षुरेणोष्णेन वाय उदकेनेहि ।
आदित्या रुद्रा चसंब उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य
राज्ञो वपत प्रचेतसः ॥१॥

(अयम्) यह (सविता) सर्व प्रकार के साधनों से युक्त नाभित (क्षुरेण) उत्तम क्षुरे को लेकर (आ+अगन्) आ पहुंचा है । हे (वायो) शीघ्र गति वाले पुरुष ! शीघ्रता से (उष्णेन उदकेन) गर्म जल लेकर (एहि) आ । (आदित्याः) ज्ञान के प्रकाशक (रुद्राः) दुष्टों को रूताने वाले तथा (वसवः) ऐश्वर्य से युक्त (प्रचेतसः) विद्वान् लोग (सचेतसः) अपने अनुकूल चित्त वाले (सोमस्य) शान्त आत्मा वाले तथा (राज्ञः) दीप्ति युक्त बालक का (वपत) मुंडन करावे ॥ १ ॥

अदितिः श्मश्रु वपत्वाष उन्दन्तु चर्चसा ।

चिकित्सतु प्रजापतिर्दीर्घायुत्वाय चक्षसे ॥२॥

(अदितिः) अखण्डित अर्थात् तेज क्षुरा (श्मश्रु) केशों को (वपतु) काटे । (आपः) जल (चर्चसा) वेग युक्त स्वभाव से (उन्दन्तु) केशों को गीला करे । (प्रजापतिः) सन्तान का पालक पिता (दीर्घायुत्वाय चक्षसे) इस बालक के दीर्घ जीवन तक देखने के लिए (चिकित्सतु) रोग को निवृत्त करे ।

येनावपत्सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य
विद्वान् । तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोमानश्ववा-
नयमस्तु प्रजावान् ॥३॥

(येन) जिस प्रकार के (क्षुरेण) क्षुरे से (सोमस्य राज्ञः) शान्त स्वभाव राजा का तथा (वरुणस्य) धृष्ट गुण युक्त पुरुषों का (सविता विद्वान्) सब प्रकार के साधनों से संपन्न और वपत क्रिया को अच्छी प्रकार जानने वाला नाई मुण्डन करता है (तेन) उसी तरह क्षुरे से हे (ब्रह्माणः) ब्राह्मणों ! (अस्य) इस बालक के (इदं) इन केशों को (वपत) कटवाओ (अयं) यह बालक (गोमान्, अश्ववान्, प्रजावान्) गाय घोड़ा इत्यादि पशु एवं समृद्धि

युक्त तथा उत्तम सन्तान वाला (अस्तु) होवे ॥ ३ ॥

कर्णवेधसंस्कार ।

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्य-
जत्राः । स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाꣳसस्तनूभिर्व्यशेमहि देव-
हितं यदायुः ॥ य. २५।२१॥

(यजत्रा.) हे संग करने वाले (देवा.) विद्वानो ! हम (कर्णेभि.) कानों से (भद्रम्) अच्छे वचन को (शृणुयाम) सुनें, (अक्षभिः) आँखों से (भद्रम्) कल्याण को (पश्येम) देखें, (स्थिरै.) दृढ़ (अंगैः) अंगों से (तुष्टुवांसः) स्तुति करते हुए (तनूभिः) शरीरों से (यत्) जो (देव हितम्) विद्वानों के लिये सुखकारी (आयुः) अवस्था है उसको (व्यशेमहि) प्राप्त हों ।

वच्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर्णी प्रियं सखायं परिष-
स्वजाना । योषैव शिङ्क्ते वितताधि धन्वन् ज्या इय-
ꣳसमने पारयन्ती ॥ य. २६।४०॥

हे वीर पुरुषो ! (अधि धन्वन् वितता) पार लगाने वाली (इयं ज्या) यह प्रत्यंचा (वच्यन्ति इव इत्) जैसे कुछ कहती हुई भी है वैसे (कर्णी) कर्ण को (आगनीगन्ति) प्राप्त होती है, और (प्रियं सखायं) प्यारे पति को (परिष्वजाना) आलिंगन करने वाली (योषा इव) योषा की भांति (शिङ्क्ते) कुछ अव्यक्त शब्द करती है ।

लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कर्णयोः कृधि ।

अकर्त्तामश्विना लक्ष्म तदर्स्तु प्रजया बहु ॥ अ. ६।१४।२॥

(लोहितेन स्वधितिना) धातु के शस्त्र से (कर्णयो मिथुन कृधि) दोनों कानों को छेद, (अश्विना) वैद्य (लक्ष्म) उत्त शोभावर्धक कार्य्य को (अकर्त्ताम्) करें, (तत्) वह (प्रजया बहु अस्तु) प्रजा के कल्याण का निर्वाह करने वाला हो ।

उपनयनसंस्कार ।

आचार्यं उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः ।

तं रात्रींस्तिम्ब उदरं विभर्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति

देवाः ॥

अ. ११।(५)७३॥

इसका अर्थ ब्रह्मचर्य प्रकरण में देखिए ।

आधत्त पितरो गर्भं कुमारं पुष्करस्त्रजम् ।

यथेह पुरुषोऽसत् ॥

य. २।३३॥

हे (पितरः) विद्या दान से रक्षा करने वाले पुरुषो 'तुम (यथा) जिस प्रकार यह ब्रह्मचारी (इह) इस संसार या हमारे कुल में शारीरिक और आत्मिक बल प्राप्त कर विद्या और पुरुषार्थ युक्त (पुरुष अमत्) मनुष्य होवे, उस प्रकार (गर्भं) गर्भ के समान कोमल, (पुष्करस्त्रजम्) विद्या ग्रहण के लिये पुष्पों की माला धारण किये हुए इस (कुमारं) ब्रह्मचारी को (आधत्त) स्वर्कार करो ॥

य इमां देवो मेखलामावबन्ध यः संननाह य उ नो

युयोज । यस्य देवस्य प्रशिषा चरामः स पारमि-

च्छात् स उ नो वि मुञ्चात् ॥

अ. ६।१३३।१॥

(य देवः) जिस विद्वान् आचार्य ने (न) हमारे (इमां) यह (मेखलां) मेखला (आवबन्ध) अच्छी प्रकार बांधी है (य संननाह) जिसने सजाई है (उ) और (य युयोज) जिसने संयुक्त की है (यस्य देवस्य) जिस विद्वान् के (प्रशिषा) उत्तम शासन से (चरामः) हम विचरते हैं (स) वह (न) हमें (पारम्) पार (इच्छात्) लगावे (स उ) वह ही कष्ट से (विमुञ्चात्) मुक्त करे ॥

आहुतास्यभिहुत ऋषीणामस्यायुधम् ।

पूर्वा व्रतस्य प्राश्रुती वीरघ्नी भव मेखले ॥ अ. ६।१३३।२॥

(मेखले) हे मेखला 'तू (आहुता) यथा विधि दान की गई (असि) है (ऋषीणाम्) धर्ममार्ग चलाने वाले ऋषियों का (आयुधम्) शस्त्र रूप

(असि) है । (व्रतस्य) उत्तम व्रत वा नियम के (पूर्वा) पहिले (प्राशनती) व्याप्त होने वाली और (वीरघ्नी) वीरों को प्राप्त होने वाली तू (भव) हो ।

मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन् भूतात् पुरुषं
यस्मात् । तसहं ब्रह्मणा तपसा श्रमेणानयैनं मेग्व-

सिनामि ॥

अ. ६।१३।३॥

(भूतात्) प्राप्त (मृत्योः) मृत्यु से (पुरुषं) इस पुरुष आत्मा को (निर्याचन्) बाहर निकलता हुआ (अहं) मैं (यमाय) नियम पालन के लिए (यत्) जो (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (अस्मि) हूँ (त) वैसे (एनं) इस आत्मा को (ब्रह्मणा) वेदज्ञान, (तपसा) तप योगाभ्यास और (श्रमेण) परिश्रम के साथ (अनया मेखलाया) इस मेखला से (अहं) मैं (सिनामि) बांधता हूँ ।

श्रद्धायां दुहिता तपसाऽधि जाता स्वसा ऋषीणां

भूतकृतां वभूव । सा नो मेग्वले सतिमा धेहि

मेधामथो नो धेहि तप इन्द्रियं च ॥

अ. ६।१३।४॥

यह मेखला (श्रद्धाया) श्रद्धा [आस्तिक बुद्धि विश्वास] की (दुहिता) पूरण करने वाली यद्वा पुत्री समान प्रिय (तपसः) तप-योगाभ्यास से (अधि) अच्छे प्रकार (जाता) उत्पन्न हुई (भूतकृताम्) सत्य कर्मों (ऋषीणां) ऋषियों की (स्वसा) अच्छे प्रकार प्रकाश करने वाली अथवा वहिन के समान हितकारिणी (वभूव) हुई है । (सा) सा तू (मेखले) हे मेखला ! (नः) हमें (मतिं) मनन शक्ति और (मेधां) निश्चयात्मिका बुद्धि (आ) सब ओर से (धेहि) दान कर (अथो) और भी (नः) हमें (तपः) योगाभ्यास (च) और (इन्द्रियम्) इन्द्र का चिन्ह=पराक्रम वा ऐश्वर्य (धेहि) दान कर ॥ ४ ॥

यां त्वा पूर्वं भूतकृत ऋषयः परिवेधिरे ।

सा त्वं परिष्वजस्व मां दीर्घायुत्वाय मेग्वले ॥

अ. ६।१३।५॥

(या त्वा) जिस तुझको (पूर्वं) पहिले (भूतकृत) सत्यकर्मों (ऋषयः) ऋषियों ने (परिवेधिरे) चारों ओर बांधा था, (सा त्वं) सा तू (मेग्वले) हे मेखले ! दीर्घायु के लिये (मा) मुझ में (परि) सब ओर से (स्वजन्ध) चिपट जा ॥ ५ ॥

इयं समित् पृथिवी यौद्वितीयोतान्तरिक्षं समिधा
पृणानि । ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोका-
स्तर्पसा पिपति ॥ अ. ११।७।४॥

(इयं) यह पहिली (समित्) समिधा (पृथिवी) पृथिवी, (द्वितीया) द्वितीय
दूसरी समिधा (यौ) यूलोक. (उत) और (अन्तरिक्षं) अन्तरिक्ष को तिसरी
(समिधा) समिधा से (पृणानि) वह पूर्ण करता है । (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी
(समिधा) समिधा से = यजानुष्ठान से (मेखलया) मखलासे = कटिबद्ध होने से, और
(श्रमेण) परिश्रम से तथा तप से (लोकान्) सब लोगों को (पिपति) पालता है ।

सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् ।

सनिं मेधामयास्तिष्ठस्वाहा ।

अ. ३२।१३॥

(सदसस्पतिं) समूह वा दान के पति को (अद्भुतं) आश्चर्य रूप
(प्रियं) आनन्द रूप (इन्द्रस्य काम्यं) जीव मात्र के आभिलषणीय ईश्वर को
तथा (सनिं) विवेचना शक्ति देनेवाली (मेधां) शुद्ध बुद्धि को मैं (अयासिपम्)
प्राप्त होऊ

अयं वज्रस्तर्पयतामृतस्यावास्य राष्ट्रमप हन्तु जीवि-
तम् ! शृणातु ग्रीवाः प्र शृणातृष्णिहा वृत्रस्यैव
शचीपतिः ॥ अ. ६।१३।१॥

(अयं) यह धारण क्रिया (वज्र) दण्ड-कामक्रोधादि युक्त शत्रु को
मारने वाला (अमृतस्य) ब्रह्मचर्यरूपी यज्ञ के सामर्थ्य से (तर्पयताम्) तप्त
होवे अर्थात् इसकी शक्ति का पगभव कोई न कर सके (स वज्र) वह मेखला
दण्ड (अस्य) काम क्रोधादि युक्त पुरुष के (राष्ट्रं) राज्य को (अपहन्तु)
नष्ट करे और (ग्रीवाः शृणातु) गले की हड्डियों को छिन्नभिन्न करे (उष्णिहा)
उत्सनात स्थान में रहने वाली घमनि को (प्रशृणातु) छिन्नभिन्न करे । (इव)
जिस प्रकार (शचीपति) बुद्धिमान् मनुष्य (वृत्रस्य) क्रोधादि युक्त पुरुष को
ब्रह्मचर्य के द्वारा नाश करता है ।

अधरोधर उत्तरेभ्यो गूढः पृथिव्या मोत्सृपत् ।

वज्रेणावहतः शयाम् ॥

अ. ६।१३।२॥

(उत्तरेभ्यो) उत्कृष्टतर मनुष्यों से (अधरोधरः) अत्यन्त निरुद्ध

आदमी (गूढः) छिपा हुआ पृथिवी के अन्दर निमग्न हुआ उस (पृथिव्याः) पृथिवी के पास से (मा उत्सृपत्) पुनः ऊपर न उठे । (वज्रेण) इस दण्ड से (अवहत) चूर चूर कर दिया गया (शयाम्) सो जाँव अर्थात् मर जावे । इस मेखला दण्ड के सामर्थ्य से काम क्रोधादि शत्रुओं का विलकुल नाश कर दे ।

यो जिनाति तमन्विच्छ यो जिनाति तमिज्जहि ।

जिनतो वज्र त्वं सीमन्तमन्वश्चमनु पातय ॥

अ. ६।१३४।३॥

(यः) जो शत्रु=कामक्रोधादि (जिनाति) हानि पहुंचाता है, [हे वज्र] हे दण्ड ! तू (तं) उस शत्रु को (अन्विच्छ) उसकी खोज कर । तथा (यो जिनाति) जो हानि पहुंचाता है, (तं इत्) उस को ही (जिह) मारो । (जिनतः) हानि पहुंचाने वाले शत्रु के (सीमन्तम्) शिरक मध्य देश को (अन्वञ्चम्) अनुकूल गतियुक्त करके (अनुपातय) गिरा दो ।

समावर्तनसंस्कार ।

आचार्यं उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः ।

तं रात्रींस्तिस्त्र उदरं विभर्ति तं जातं द्रष्टुमभि सं

यन्ति देवाः ॥

अ. ११।(५)७।३॥

इस मंत्र के अर्थ ब्रह्मचर्य्य प्रकरण में देखिए ।

ब्रह्मचार्यति समिधा समिद्धः कार्ष्णं वसानो दीक्षितो

दीर्घशमश्रुः । स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रं लोका-

न्तसंगृभ्य मुहुराचरिक्त् ॥

अ. ११।(५)७।६॥

(समिधा समिद्ध) तेज से प्रकाशित (कार्ष्णं वसानः) कृष्ण चर्म धारण करता हुआ (दीक्षितः) व्रत के अनुकूल आचरण करने वाला, और (दीर्घशमश्रुः) बड़ी बड़ी मूछों वाला (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (एति) प्रगति करता है । (सः) वह (लोकान् संगृभ्य) लोगों को इकट्ठा करना हुआ, (मुहुः)

वारम्बार उनको (आचरिकत्) उत्साह देता है और (पूर्वस्मात् उत्तरं समुद्र) पूर्व से उत्तर समुद्र तक (सद्य णति) शीघ्र ही पहुंचना है ।

तानि कल्पद्रुह्यचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोऽतिष्ठत्
तप्यमानः समुद्रे । स स्नानो बभ्रुः पिङ्गलः पृथिव्यां
बहु रोचते ॥ अ. ११।(५)७२६॥

(ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (तानि) उनके विषयमें अर्थात् चक्षु श्रोत्र आदि की न्यूनता के विषयमें किये गये प्रश्नों क विषय (कल्पत्) योजना करना है, उन प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर देना है । अथच इन सब अंगों की कमियों को पूर्ण करता हुआ ब्रह्मचारी (सलिलस्य पृष्ठे) नदीके किनारे (तप अतिष्ठत्) तप करता है । (सः स्नान) वह ब्रह्मचारी समावर्त्तन स्नान कराके (बभ्रु) धारण-शक्तिसंपन्न और (पिङ्गल) दीप्तिमान् होकर (समुद्रे तप्यमान) ज्ञान समुद्र में तपस्या करने के कारण (पृथिव्यां बहु रोचते) पृथिवी में बहुत शोभित होता है ।

बभ्रु = धारण करने की शक्तिवाला । पिङ्गल = दीप्त, बलवान ।

युवा सुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान् भवति
जायमानः । तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्योऽ-
मनसा देवयन्तः ॥ अ. ३।८।४॥

जो पुरुष (परिवीत) सब ओर से यज्ञोपवीत, ब्रह्मचर्य मेवन से उत्तम विद्या और शिक्षा से युक्त (सुवासा) सुन्दर वस्त्र धारण किया हुआ (युवा) पूर्ण ज्वान होकर विद्या ग्रहण कर प्रहाश्रम में (आगात्) आता है (रु उ) वही दूसरे विद्याजन्म में (जायमान) प्रसिद्ध होकर (श्रेयान्) अतिशय शोभायुक्त, मंगलकारी (भवति) होता है (स्वाध्य) अन्वु प्रकार ध्यान युक्त (मनसा) विज्ञान से (देवयन्त) विद्या वृद्धि की कामना करने वाले (धीरास) धैर्य युक्त (कवयः) विद्वान् लोग (तं) उसी पुरुष को (उन्नयन्ति) उन्नतिशील करते हैं ।

विवाहसंस्कार ।

ब्रह्मचर्येण कन्याऽयुवानं विन्दते पतिम् ।

अनड्वान् ब्रह्मचर्येणाश्वौ घासं जिगीर्षति ॥

अ. ११।५(७)१८॥

(ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचारिणी (कन्या) कुमारी (युवानं पतिं विंदते) ब्रह्मचर्यसंपन्न युवा पति को प्राप्त करती है । (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचर्य्य वलसे संपन्न होने पर ही (अनड्वान् अश्वः) वृषभ और अश्व संज्ञक पुरुष (घासं जिगीर्षति) भोग्य पदार्थों का भोग कर सकते हैं ।

(ऋ० मंडल १० सू० १८३)

अपश्यं त्वा मनसा चेकितानं तपसो जातं तपसो
विभूतम् । इह प्रजामिह रयिं रराणः प्रजायस्व
प्रजया पुत्रकाम ॥१॥

हे वर ! (चेकितानं) ज्ञान युक्त (तपसो जातम्) ब्रह्मचर्यरूपी तप से उत्पन्न अर्थात् ब्रह्मचारी (तपसो विभूतम्) ब्रह्मचर्यव्रत द्वारा शरीर-सौन्दर्यादिविभूतिमान् (त्वाम्) तुझ को मैंने अपने (मनसा) मन से (अपश्यम्) देख लिया है, तुझे प्राप्त करने की मेरी इच्छा है । हे (पुत्रकाम) सन्तान चाहने वाले वर ! (इह प्रजाम्) इस लोक में सन्तान और (रयिं) धन का (रराणः) आनन्द लेता हुआ (प्रजया प्रजायस्व) सन्तान रूप में पैदा हो अर्थात् सन्तानोत्पत्ति कर ।

अपश्यं त्वा मनसा दीध्यानां स्वायां तनू ऋत्वये
नाधमानाम् । उप मामुचा युशनिर्वभूयाः प्रजायस्व
प्रजया पुत्रकामे ॥२॥

हे वधू ! (दीध्यानां) सौन्दर्य युक्त (स्वायां तनू) अपने शरीर का (ऋत्वये नाधमानाम्) ऋतु कालीन संयोग चाहती हुई (त्वाम्) तुझ को (मनसा अपश्यम्) मैं मन से चाहता हूँ । हे (पुत्रकामे) सन्तान चाहने वाली वधू ! (उचा युशनिर्वभूयाः) अत्यन्त तरुणावस्था सम्पन्न तू (मामुप वभूयाः) मुझे विवाह द्वारा प्राप्त कर और (प्रजया प्रजायस्व) सन्तानोत्पत्ति कर ।

अहं गर्भमदधामोषधीष्वहं विश्वेषु भुवनेष्वन्तः । अहं
प्रजा अजलयं पृथिव्यामहं जनिभ्यो अपरीपुं पुत्रान् ॥३॥

ईश्वर कहता है कि (अहं ओषधीषु गर्भमदधाम्) मैंने वनस्पतियों में फल आदि के लिए गर्भ स्थापन किया है । (अहं विश्वेषु भुवनेषु अन्तः)

सब लोकों में मैंने ही गर्भ स्थापित किया है । (अहम् पृथिव्यां प्रजा अज-
नयम्) पृथिवी पर प्रजा में मैंने ही उत्पन्न की है । तथा (जनिष्य) प्रजनन
क्रिया द्वारा (अपरीषु पुत्रान् अजनयम्) स्त्रियों में पुत्र उत्पन्न कराता हूँ ।
अर्थात् हे मनुष्यो ! तुम अपनी शक्तियों से ही सन्तानोत्पत्ति किया करो ॥३॥

कियती योपा मर्यतो वध्रयोः परिप्रीता पन्यसा

वार्येण । भद्रा वधूर्भवति यत्सुपेशाः स्वयं सा मित्रं

वनुते जने चित् ॥

ऋ. १०।२७।१२॥

(वध्रयो) विवाह करने की इच्छा वाले (मर्यत) मनुष्य के (वार्येण)
श्रेष्ठ (पन्यसा) स्तुति या यश में (कियती योपा) कितनी स्त्रियां (परिप्रीता)
आह्लाष्ट हो जाती हैं, (यन-या) जो (वध्र) स्त्री (भद्रा) कल्याण चाहने वाली
तथा (सुपेशा) सुन्दर रूपवाली (भवति) होती है (सा चित्) वह (जने चित्)
जन समुदाय या सभा के बीच में (मित्रं) अपने स्नेही पति को
(वनुते) चुनती है ॥

आ धेनवो धुनयन्तामशिष्वीः सवर्दुधाः शशया

अप्रदुग्धाः । नव्या नव्या युवतयो भवन्तीर्महद्देवा-

नामसुरत्वमेकम् ॥

ऋ. ३।५५।१६॥

(अप्रदुग्धा) जो दुही नहीं है ऐसी (धेनव) गौओं की तरह अवि-
चाहित, (अशिष्वी) बालकावस्था में गदित (सवर्दुधाः) सब उत्तम
व्यवहारों को पूर्ण करने वाली (शशया) कुमारावस्था को उत्तम कर
(युवतय) यौवनावस्था को प्राप्त (भवन्ती) होती हुई (नव्या नव्या)
नवीन २ शिज्ञाने युक्त (देवाना एकं महत् असुरत्वम्) विद्वानों द्वारा दिए
गये विज्ञान को प्राप्त-पूर्ण शिञ्जित युवतिया (आधुनयन्ताम्) गर्भ धारण
करे । युवावस्था में ही स्त्रियों का विवाह होना चाहिए ।

अर्यमणं यजामहे सुवन्धुं पतिवेदनम् ।

उर्वारुकमिव बन्धनात् प्रेतो शुश्रामि नामुतः । अ. १४।१।१७॥

(सुवन्धुम्) उत्तम बन्धु (पतिवेदनम्) रत्नक पति के समान ज्ञान
कराने वाले या देनेवाले अथवा रत्ना करने वाले, दवाई को देनेवाले (अर्यमणं)
न्यायकारी परमात्मा को (यजामहे) हम पूजे हैं । (उर्वारुकमिव)
खरबूजा जैसे (बन्धनात्) लता बन्धन से पक कर बिना प्रयत्न से अलग

होजाता है । वैसे वध को (इत) पितृकुल से (प्रमुञ्चामि) छुड़ाना हूँ
(अमुत) इस पतिगृह से (न) नहीं छुड़ाना ।

प्रेतो मुञ्चामि नामुतः सुवद्दाममुतस्करम् ।

यथेयमिन्द्र मीढुः सुपुत्रा सुभगामति ॥ अ. १४।१।१८॥

(इत) इस पितृगृह से इस वध को (प्रमुञ्चामि) छुड़ाना हूँ ।
(अमुत) उस पतिगृह से (न) नहीं । (अमुत सुवद्दा करम्) पति-गृह
से अच्छी तरह वद्ध करता हूँ । (यथा) जिसमें (मीढव) हे सुख की वर्षा
करने द्वारे (इन्द्र) परमेश्वर ! (इय) यह वध (सुपुत्रा) अच्छी सन्तान
वाली और (सुभगा) वड़े ऐश्वर्य वाली (अमति) होवे ॥

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् ।

उर्वारुकमिव बंधनादितो मुक्षीय मामुतः ॥ य. ३।६०॥

(सुगन्धिं पतिवेदनम्) उत्तम बन्धु और रक्षक स्वामी को देने वाले
(त्र्यम्बकं) सब के अध्यक्ष परमात्मा की दम (यजामहे) निरंतर पूजा करते
हैं । (उर्वारुकमिव मा अमुत) वह इस स्त्री को लगाबन्धन से पके खरबूजे
की तरह पितृगृह से छुड़ाना है और पतिगृह से नहीं छुड़ाना ॥

गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टि-

र्यथासः । भगो अर्यमा सविता पुरन्धिर्मह्यं त्वादुर्गा-

हंपत्याय देवाः ॥

अ. १४।१।५०॥

हे वरानने ! मैं (सौभगत्वाय) ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये तेरे (हस्तं)
हाथ को (गृह्णामि) ग्रहण करता हूँ । तू (मया पत्या) मुझ पति के साथ
(जरदष्टिः) वृद्धावस्था तक सुख पूर्वक (अस) निवास कर । (भग)
ईश्वर (पुरन्धि) सब का धारण करने द्वारा (अर्यमा) न्यायकारी (सविता)
सबका उत्पादयिता परमात्मा तथा (देवा.) ये सभा मण्डप में स्थित विद्वान्
आज (त्वा) तुझे (मह्यं) मेरे लिये (अद्दु) समर्पित करते हैं ।

भगस्ते हस्तमग्रहीत् सविता हस्तमग्रहीत् ।

पत्नी त्वमसि धर्मणाहं गृहपतिस्तव ॥ अ. १४।१।५१॥

हे वरानने ! (भग) ऐश्वर्य युक्त मैं (ते हस्तं अग्रहीत्) तेरे हाथको
ग्रहण कर चुका हूँ । (सविता .....अग्रहीत्) धर्म युक्त मार्ग में प्रेरक मैं तेरे
हाथ को ग्रहण कर चुका हूँ । (त्वं) तू (धर्मणा) धर्म से (पत्नी असि) मेरी

पत्नी है । और (अह) में (तव) तेरा (गृहपति) स्वामी हूँ ।

समेग्यमेस्तु पांग्या मर्षं त्वादाद्बृहस्पतिः ।

मया पत्न्या प्रजावति सं जीव शरदः शनम् ॥ अ. १४।१।५२॥

(इयं इम पत्नी का (मम पांग्या अस्तु) में पालन करती हूँ । (बृहस्पति) पुण्डित ने (त्वा) तुझको (मर्षं) मुझे दिया है । हे (प्रजावति) सुसन्तानवाली (मया पत्न्या) मुझ पति के साथ (शरदः शनम्) जो वर्ष तक (सं जीव) कल्याण पूर्वक जीती रह ।

त्वष्ट्रा वामो व्यंद्वाच्छुभे कं बृहस्पतेः प्रशिषां

कवीनाम् । तेनेमां नारीं सविता भगश्च सूर्यामिव

परि धत्तां प्रजया ॥

अ. १४।१।५३॥

(बृहस्पतेः) पुण्डित की (कवीनाम्) आप्त विद्वानों की (प्रशिषा) ग्राम में (त्वष्ट्रा) शिल्पी ने (वाम) वस्त्र और (शुभे) सुन्दर आभूषण (कं) मुख के चित्र बनाये हैं, (तेन) उस वस्त्र भूषणादि से युक्त (इमां नारीं) इस नारी को (सविता) धर्म कार्योंमें प्रेरित करने वाला और (भग) ऐश्वर्य जाली पति (सूर्यामिव) सूर्य किरण की तरह (प्रजया) सुसन्तान सहित (परि धत्ताम्) धारण करे ॥

इन्द्राग्नी द्यावापृथिवी मानरिश्वा मित्रावरुणा भगो

अश्विनोभा । बृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोम इमां नारीं

प्रजया वर्धयन्तु ॥

अ. १४।१।५४॥

हे सम्बंधियों ! जेम (इन्द्राग्नी) विजुली और अग्नि (द्यावापृथिवी) आदित्य और भूमि (मानरिश्वा) वायु (मित्रावरुणां) प्राण और अपान तथा (भग) ऐश्वर्य (उभा) दोनों (अश्विनो) सदैव और सत्योपदेशक (बृहस्पतिः) न्यायकारी राजा (मरुत) मय मनुष्य (ब्रह्मा) परमात्मा (सोम) चन्द्रमा मय प्रजा की वृद्धि और पालन करते हैं, वैसे (इमां) इस (नारीं) स्त्री को (प्रजया) सुसन्तान में (वर्धयन्तु) बढ़ने का आशर्वाद दो ।

अहं वि प्यामि मयि रूपमरया वेददित्पश्यन्मनसः

कुलायम् । न स्तेर्यमाद्भि मनसोर्दमुच्ये स्वयं अश्वना-

नो वरुणस्य पाशान् ॥

अ. १४।१।५७॥

जैसे (मनसा) मनसे (कुलायं) कुलवृद्धिको (पश्यन्) देखता हुआ (अहं) मैं (अस्या रूपम्) इस रूपवती स्त्रीके रूप या स्वभाव को (वेदत् इत) जानकर ही (विष्यामि) प्राप्त होता हूँ। वैसे ही वह (मयि) मुझको प्राप्त हो। जैसे मैं (मनसा) मनसे भी इसके साथ (स्तेयं) चोरी को (उदमुच्ये) छोड़ता हूँ और उसके बिना किसी पदार्थ का भोग नहीं करता (स्वयं) आप (अध्वान्) पुरुषार्थ से सिथिल होकर भी (वरुणस्य) उत्कृष्ट व्यवहार से दुर्व्यसनी पुरुष के (पाशान्) बंधनों को दूर करता हूँ, वैसे तू भी कर।

उशतीः कन्यला इमाः पितृलोकात् पतिं यतीः ।

अथ दीक्षाभसृजत स्वाहा ॥

अ. १४।२।५२॥

(इमां) ये (उशती) कामना करती हुई (कन्यलाः) शोभावती कन्यायें (पितृलोकात्) पितृकुल से (पतिं) पतिकुल को (यती) जाती हुई (स्वाहा) सुन्दर वाणी से (दीक्षाम्) नियम व्रतको (अथ असृजत) धारण करें अर्थात् पतिव्रतादि व्रतों में रहने वाली हों।

ये पितरो बधूदर्शा इमं बहतुमार्गमन् । ते अस्यै

वध्वै संपत्न्यै प्रजावच्छ्रमं यच्छन्तु ॥

अ. १४।२।७३॥

(ये) जो (बधूदर्शा) बधू को देखने वाले (पितर) पिता आदि संबंधी लोग (इमं) इस (बहतुम्) विवाह में (आगमन्) आए हैं, (ते) वे (अस्यै वध्वै) इस बधू को (संपत्न्यै) पतिके सहित (प्रजावत्) सन्तान (शर्म) सुख (यच्छन्तु) देवें अर्थात् वैसा आशीर्वाद दें।

(अथर्व वेद काण्ड २ सू० ३०)

यथेदं भूम्या अधि तृणं वातो मथायति । एवा

मध्नामि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्ना-
पंगा असः ॥१॥

(यथा) जिस प्रकार (भूम्या अधि) भूमि पर (इदम्) इन (तृणं) तृणों को (वातः) वायु (मथायति) मन्थन कर लेता है (एवा) इस प्रकार हे पत्नी ! (ते मन. मध्नामि) तेरे मनका आलोड़न करके उस के अन्दर के भावों को अच्छी तरह जान लेता हूँ (यथा) जिससे तू (माम्) मेरे प्रति (कामिनी असः) उसम संकल्प और प्रेमवासी हो (यथा) और जिस से तू (मत्) मुझसे (अपगा न असः) प्रतिकूल मत हो।

सं चेत्रयाथो अश्विना कामिना सं च वक्ष्यः ।

सं वा भगासो अग्मत सं चित्तानि समु व्रता ॥२॥

(हे अश्विनौ) हे कायों में व्याप्त माता और पिता ! तुम दोनों (कामिना=कामिनौ) परस्पर एक दूसरे की इच्छा करने वाले कन्या और वर को (सं+इत्+नयाथ) भली प्रकार एक दूसरे को प्राप्त कराओ अर्थात् उनके संबंधों को दृढ़ करो । (च सं वक्ष्य) और इनको इकट्ठा करो । हे कन्या और वर ! तुम दोनों (भगास=भगा) कल्याण को [ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य धिय । ज्ञानधैराग्ययोश्चैव पराणां भग इतीरणा] (अग्मत) प्राप्त हो । (वां) तुम दोनोंमें (चित्तानि सं अग्मत) चित्त समान हों । (उ) और (व्रता सं अग्मत) व्रत भी समान हों ।

(अथर्व० कां० २ सू० ३६)

आ नो अग्ने सुमतिं सैभलो रमदिमां कुमारीं सह नो भगेन ।

जुष्टा वरेषु समनेषु वल्गुरोषं पत्या सौभगमस्तुस्यै ॥१॥

(अग्ने) हे परमात्मन् ! (न) हमारी (इयं) इस (सुमतिं) अच्छी बुद्धिवाली (कुमारीं) कन्या को (सम्मल) अच्छे भाषण वाला वर (न भगेन सह) हमारे कल्याण के साथ (आगमेत्) प्राप्त हो ! यह कन्या कैसी है ? (वरेषु जुष्टा) श्रेष्ठ लोगों में पूजित है । (समनेषु) साधु विचार वालों में (वल्गु) मनोहर है । (अस्यै) इस कन्या के लिये (ओषम्) शीघ्र (पत्या) पति के साथ (सौभगम् अस्तु) कल्याण हो ।

सोमजुष्टं ब्रह्मजुष्टमर्यम्णा संभृतं भगम् ।

घातुर्देवस्य सत्येन कृणोमि पतिवेदनम् ॥२॥

(घातु) सब के धारण करने वाले (देवस्य) प्रकाश स्वरूप परमेश्वर के (सत्येन) सत्य नियम से (सोमजुष्टं) ऐश्वर्यवान् पुरुषों के प्रिय (ब्रह्म-जुष्टं) ब्रह्मज्ञानी पुरुषों से सेवित और (अर्यम्णा) श्रेष्ठों के मान करने वाले राजा से (संभृतं) प्राप्त किये हुये (भगम्) सेवनीय (पतिवेदनम्) पति और प्रती की प्राप्तिरूप विवाह को (कृणोमि) मैं करता हूँ ॥

इयमग्ने नारी पतिं विदेष्ट सोमो हि राजा सुभगां

कृणोति । सुवाना पुत्रान् महिषी भवाति गत्वा पतिं

सुभगा वि राजतु ॥३॥

जैसे (मनसा) मनसे (कुलायं) कुलवृद्धिको (पश्यन्) देखता हुआ (अहं) मैं (अस्या रूपम्) इस रूपवती स्त्रीके रूप या स्वभाव को (वेदत् इत) जानकर ही (विष्यामि) प्राप्त होता हूँ । वैसे ही वह (मयि) मुझको प्राप्त हो । जैसे मैं (मनसा) मनसे भी इसके साथ (स्तेयं) चोरी को (उदमुच्ये) छोड़ता हूँ और उसके बिना किसी पदार्थ का भोग नहीं करता (स्वयं) आप (अथानान्) पुरुषार्थ से सिथिल होकर भी (वरुणस्य) उत्कृष्ट व्यवहार से दुर्व्यसनी पुरुष के (पाशान्) बंधनों को दूर करता हूँ, वैसे तू भी कर ।

उशतीः कन्यला इमाः पितृलोकात् पतिं यतीः ।

अथ दीक्षाभसृजत स्वाहा ॥

अ. १४।२।५२॥

(इमां) ये (उशती) कामना करती हुई (कन्यलाः) शोभावती कन्यायें (पितृलोकात्) पितृकुल से (पतिं) पतिकुल को (यती) जाती हुई (स्वाहा) सुन्दर वाणी से (दीक्षाम्) नियम व्रतको (अथ असृजत) धारण करें अर्थात् पतिव्रतादि व्रतों में रहने वाली हों ।

ये पितरौ वधूदर्शा इमं वहतुमर्गमन् । ते अस्यै

वध्वै संपत्न्यै प्रजावच्छ्रमं यच्छन्तु ॥

अ. १४।२।७३॥

(ये) जो (वधूदर्शा) वधू को देखने वाले (पितर) पिता आदि संबंधी लोग (इमं) इस (वहतुम्) विवाह में (आगमन्) आए हैं, (ते) वे (अस्यै वध्वै) इस वधू को (संपत्न्यै) पतिके सहित (प्रजावत्) सन्तान (शर्म) सुख (यच्छन्तु) दें अर्थात् वैसा आशीर्वाद दें ।

(अथर्व वेद काण्ड २ सू० ३०)

यथेदं भूम्या अधि तृणं वातौ मथायति । एवा

मथ्नामि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मत्ता-

पंगा असः ॥१॥

(यथा) जिस प्रकार (भूम्या अधि) भूमि पर (इदम्) इन (तृणं) तृणों को (धात.) धायु (मथायति) मन्थन कर लेता है (एवा) इस प्रकार हे पत्नी ! (ते मनः मथ्नामि) तेरे मनका आलोड़न करके उस के अन्दर के भावों को अच्छी तरह जान लेता हूँ (यथा) जिससे तू (माम्) मेरे प्रति (कामिनी असः) उत्तम संकल्प और प्रेमवाली हो (यथा) और जिस से तू (मत्) मुझसे (अपगा न असः) प्रतिकूल मत हो ।

सं चेन्नयाथो अश्विना कामिना सं च वक्षथः ।

सं वा भगासो अगमत सं चित्तानि समु व्रता ॥२॥

(हे अश्विनौ) हे कायों में व्याप्त माता और पिता ! तुम दोनों (कामिना=कामिनौ) परस्पर एक दूसरे की इच्छा करने वाले कन्या और वर को (सं+इत्+नयाथ) मली प्रकार एक दूसरे को प्राप्त कराओ अर्थात् उनके संबंधों को दृढ़ करो । (च सं वक्षथ) और इनको इकट्ठा करो । हे कन्या और वर ! तुम दोनों (भगास=भगा) कल्याण को [ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य श्रिय । ज्ञानवैराग्ययोश्चैव पराणां भग इतीरणा] (अगमत) प्राप्त हो । (वां) तुम दोनोंमें (चित्तानि सं अगमत) चित्त समान हों । (उ) और (व्रता सं अगमत) व्रत भी समान हों ।

(अथर्व० कां० २ सू० ३६)

आ नो अग्ने सुमतिं संभलो गभेदिमां कुमारीं सह नो भगेन ।

जुष्टा वरेषु समनेषु वल्गुरोपं पत्या सौभगमस्त्वस्यै ॥१॥

(अग्ने) हे परमःत्मन् ! (न) हमारी (इयं) इस (सुमतिं) अच्छी बुद्धिवाली (कुमारीं) कन्या को (संभल) अच्छे भाषण वाला वर (न भगेन सह) हमारे कल्याण के साथ (आगमेत्) प्राप्त हो ! यह कन्या कैसी है ? (वरेषु जुष्टा) श्रेष्ठ लोगों में पूजित है । (समनेषु) साधु विचार वालों में (वल्गु) मनोहर है । (अस्यै) इस कन्या के लिये (ओषम्) शीघ्र (पत्या) पति के साथ (सौभगम् अस्तु) कल्याण हो ।

सोमजुष्टं ब्रह्मजुष्टमर्यम्णा संभृतं भगम् ।

घातुर्देवस्य सत्येन कृणोमि पतिवेदनम् ॥२॥

(घातु) सब के धारण करने वाले (देवस्य) प्रकाश स्वरूप परमेश्वर के (सत्येन) सत्य नियम से (सोमजुष्टं) ऐश्वर्यवान् पुरुषों के प्रिय (ब्रह्मजुष्टं) ब्रह्मज्ञानी पुरुषों से सेवित और (अर्यम्णा) श्रेष्ठों के मान करने वाले राधा से (संभृतं) प्राप्त किये हुये (भगम्) सेवनीय (पतिवेदनम्) पति और प्रती की प्राप्तिरूप विवाह कां (कृणोमि) मैं करता हूँ ॥

इयमग्ने नारी पतिं विदेष्ट सोमो हि राजा सुभगां

कृणोति । सुवाना पुत्रान् महिषी भवाति गत्वा पतिं

सुभगा वि राजतु ॥३॥

(अग्ने) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन् ! (इयम्) यह नारी (पतिं) पति को (विदेष्टु) प्राप्त करे । (सोम) ऐश्वर्यवान् वर इसको (सुभगां) सौभाग्यवती (कृणोति) करता है । यह नारी (पुत्रान् सुवाना) उत्तम पुत्रों को पैदा करती हुई (महिषी भवाति) पूजनार्थ होवे और (पतिं गत्वा) पति को प्राप्त होकर (सुभगा विराजतु) सौभाग्यवती होकर सुख से रहे ।

यथाखरो मघवंश्चारुरेष प्रियो मृगाणां सुषदा बभूव ।

एवा भगस्य जुष्टेयमस्तु नारी संप्रिया पत्याविराधयन्ती ॥४॥

(मघवन्) हे परमात्मन् ! (यथा) जिस प्रकार (चारु) सुन्दर (आखरः) खोह या माँद (मृगाणां) जंगली पशुओं का (प्रिय) प्रिय (सुषदा , रमणीय घर (बभूव) होता है, (एव) इसी प्रकार (इयं नारी) यह नारी (भगस्य जुष्टा-अस्तु) ऐश्वर्य का निवास स्थान हो; और (सं प्रिया) पतिको प्रिय हो और (पत्या) पतिसे (अविराधयन्ती) विरोध न करने वाली हो ।

भगस्य नावमा रोह पूर्णामनुपदस्वतीम् ।

तयोपप्रतारय यो वरः प्रतिकाम्यः ॥५॥

हे कन्या ! तू (भगस्य) ऐश्वर्य आदि छु प्रकार के भग की (पूर्णां नावं आरोह) पूरी भरी हुई नौका पर चढ़ । (अनुपदस्वतीम्) और जो नौका अदूर है (तथा) उस नाव से (य प्रतिकाम्य वर) जो कामना करने योग्य वर है, उसे (उप प्रतारय) पार ले जाओ ।

आ क्रन्दय धनपते वरमामनसं कृणु ।

सर्वं प्रदक्षिणं कृणु यो वरः प्रतिकाम्यः ॥६॥

(धनपते) हे सब धनों के स्वामी परमात्मन् ! (वरं आक्रन्दम) वर को हमारा यहां आदर पूर्वक बुलाओ । (आमनसम् कृणु) अँ से शान्त मनवाला करो । उसे (सर्वं) सब प्रकार से (प्रदक्षिणं कृणु) प्राप्त करो, (य वर प्रतिकाम्य) जो वर कामना करने योग्य है ।

इदं हिरण्यं गुल्गुल्वयमौत्तौ अथो भगः ।

एते पतिभ्यस्त्वामदुः प्रतिकामाय वेत्तवे ॥७॥

हे कन्या ! (इदं हिरण्यं) यह सुवर्ण (गुल्गुलु) धूप, (औत्तौ) लेप करनेका सुगन्धित पदार्थ (अथो भग) और अन्य प्रकारका ऐश्वर्य (एते) यह सब (त्वाम्) तुम्हें (पतिभ्य अदु) पाँतके लिये दिया जा रहा है,

(प्रतिकामाय वेत्तवे) पतिकी कामना पूर्ण करने और उसे लाभ पहुंचाने के लिये इन सब वस्तुओं से पति की सेवा कर ।

आ ते नयतु सविता नयतु पतिर्यः प्रतिकाम्यः ।

त्वमस्यै धेह्योपधे ॥८॥

हे कन्या ! (सविता) सब का प्रेरक परमात्मा (ते) तेरे समीप उस पति को (आ नयतु) प्राप्त करावे और (नयतु) मर्यादापूर्वक चलावे (य-पति) जो पति (प्रतिकाम्य) कामना करने योग्य है । (ओपधे) हे दोषनाशक (त्वं) तू (अस्यै) इस कन्या के लिये पति को (धेहि) पुष्ट कर और बढ़ा ।

एयमगन् पतिकामा जनिकामोऽहमार्गमम् ।

अश्वः कनिकदद् यथा भगेनाहं सहार्गमम् ॥ अ. २।३०।५॥

(इयं) यह स्त्री (पतिकामा) पतिकी इच्छा करती हुई (अगन्) आई है और (अहं) मैं (जनिकामः) सन्तान की इच्छावाला होकर इसे (आगमम्) प्राप्त हुआ हूं । (अहं) मैं इस पत्नीके पास (भगेन सह) पेश्वर्य और कल्याण के साथ इस प्रकार (आगमम्) प्राप्त हुआ हूं (यथा) जिस प्रकार (कनिकदद्) खूब गर्जता हुआ (अश्व) गतिशील मेघ प्राप्त होता है ।

वानप्रस्थ-संस्कार ।

अभ्यादधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि ।

व्रतं च अद्वां चोपैमीन्धे त्वा दीक्षितो अहम् ॥ य. २०।२४॥

हे (व्रतपते अग्ने) नियमपालकेश्वर ! (दीक्षित) दीक्षाको प्राप्त होता हुआ (अहं) मैं (त्वयि) तुझ में स्थिर होकर (व्रतम्) ब्रह्मचर्यादि नियमों का धारण (च) और उस की सामग्री (अद्वां) सत्यकी धारणाको (च) और उसके उपायों को (उपैमि) प्राप्त होता हूं । इस लिये जैसे अग्निमें (समिधं) समिधा को (अभ्यादधामि) डालना हूं और (इन्धे) प्रज्वलित करता हूं उसी प्रकार अपने में विद्या और व्रत को धारण कर प्रज्वलित करता हूं । और वैसे ही (त्वा) तुझको अपने आन्मामें धारण करता और सदा प्रकाशित करता हूं ।

आ नयैतमा रभस्व सुकृतां लोकमपि गच्छतु

प्रजानन् । त्वित्वा तमांसि बहुधा महान्त्यजो

नाकमा क्रमनां तृतीयम् ॥

अ. ६।५।१॥

हे गृहस्थ ! (प्रजानन्) प्रकर्षता से जानता हुआ तू (एतम्) इस वानप्रस्थ आश्रम का (आरभस्व) आरम्भ कर, (आनय) और अपने मन को गृहस्थाश्रम से इधर की तरफ ला । (सुकृताम्) पुण्यात्माओं के (लोक-मपि) देखने योग्य वानप्रस्थाश्रम को भी (गच्छतु) प्राप्त हो । (बहुधा) बहुत प्रकार के (महान्ति) बड़े बड़े (तमांसि) अज्ञान दुःख आदि संसारके मोहों को (तीर्त्वा) तरके अर्थात् उन से पृथक् होकर (अज) अपने आत्मा को अजर अमर जान । (तृतीयम्) तीसरे (नाकम्) दुःखरहित वानप्रस्थाश्रम को (आक्रमताम्) आक्रमण कर अर्थात् रीतिपूर्वक आरूढ हो ।

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषे-

दुरग्रे । ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा

उप सं नमन्तु ॥

अ. १६।४।१॥

हे विद्वान् मनुष्यो ! जैसे (स्वर्विद) सुख को प्राप्त होनेवाले (ऋषयः) विद्वान् लोग (अग्रे) प्रथम (दीक्षाम्) ब्रह्मचर्यादि आश्रमों की दीक्षा=उपदेश लेकर (तपः) प्राणायाम और (दीक्षां) विद्याध्ययन जितेन्द्रियत्वादि शुभ लक्षणों को (उप निषेदुः) प्राप्त होकर अनुष्ठान करते हैं, वैसे इस (भद्रं) कल्याणकारक वानप्रस्थाश्रम को (इच्छन्तः) इच्छा करो । जैसे राजकुमार ब्रह्मचर्याश्रमको करके (ततः) तदनन्तर (अज) पराक्रम (च) और (बलम्) बल को प्राप्त हो के (जातम्) प्रसिद्ध, प्राप्त हुवे (राष्ट्रं) राष्ट्र की इच्छा और रक्षा करते हैं, और (अस्मै) न्यायकारी धार्मिक विद्वान् राजा को (देवा) विद्वान् लोग नमन करते हैं, (तत्) वैसे सब लोग वानप्रस्थाश्रमको प्राप्त हुवे आपके (उपसन्नमन्तु) समीप होके नम्र होंगे ।

अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नश्यसि । कथा

ग्रामं न पृच्छसि न त्वा भीरिव विन्दती ३ ॥ ऋ. १०।१४६।१॥

(असौ) यह (अरण्यानि अरण्यानि) जंगलों जंगलों घूमनेवाला वानप्रस्थी (प्रेव नश्यसि) गावों से दूर प्राप्त होता है । अर्थात् गावों में नहीं रहता परन्तु उन से दूर रहता है । वह तू (ग्रामं) नगरों तथा गावों में जाने की (कथा) बात या दशा को क्यों (न पृच्छसि) नहीं पूछता । (त्वा) तुझ को इस निर्जन वन में घूमने हुवे क्या (भी) भय (न) नहीं (विन्दती) लगता है ?

वृषारवाय वदते यदुपावति चिच्चिकः ।

आघ्राटिभिरिव धावयन्नरण्यानिर्महीयते ॥ ऋ. १०।१४६।२॥

(आघ्राटिभिरिव धावयन्) जिस प्रकार गायक वीणापर खुंटियों को कम कर या ढाला करके निपादादि मानस्वरों को निकालता हुआ (महीयते) शोभित होता है उसी प्रकार (वृषारवाय वदने) भिल्लीके बोलने पर (विशिकः) चीं चीं शब्द करनेवाला पक्षिविशेष (उपावति) उसके प्रत्युत्तर में शब्द करता है तब (अरग्यानि) जंगल (महीयते) शोभित होता है । और उस के राग के श्रोता की भांति वानप्रस्थी प्रसन्न होता है ।

उत गाव इवादन्त्युत वेश्मेव दृश्यते ।

उतो अरण्यानिः सायं शकटीरिव सर्जति ॥ ऋ. १०।१४६।३॥

(उत) और (गाव इव अदन्ति) जिस प्रकार गौवें और मृगादि जंगल में घास इत्यादि चरते हैं, इसी प्रकार वानप्रस्थी कन्द मूलादि फलों को खाते हैं । (उत) और (वेश्मेव दृश्यते) जिस प्रकार वृक्ष लतादियों का घर जंगल है, इसी प्रकार वानप्रस्थी का घर भी जंगल है । (उत) और (सायं) सायंकाल समिधादि लेने के लिये आये हुए व्रतचारियों के लिये (अरग्यानि.) जंगल (शकटी) समिधायें (विसर्जति) देता है ।

न वा अरण्यानिर्हन्त्यन्यश्चेन्नाभि गच्छति ।

स्वादोः फलस्य जग्ध्वाय यथाकामं नि पश्यते ॥ ऋ. १०।१४६।४॥

(न वा अरग्यानि. हन्ति) जंगल में गहेन वाले जन्तु इस वानप्रस्थी को नहीं मारते । (अन्यश्च इन् न अभिगच्छति) और अन्य व्याघ्रादि भी इसके पास आकर इसे नहीं मारते हैं । यह (स्वादोः फलस्य जग्ध्वाय) स्वादु फलों को खाकर (यथाकामं) बड़े सुगम यथेष्ट (नि पश्यते) जीवन व्यतीत करता है ।

आञ्जनगन्धि सुरभिं वहन्नामकृपीवलाम् ।

प्राहं मृगाणां मानरमरण्यानिमंशंसिपम् ॥ ऋ. १०।१४६।५॥

(आञ्जनगन्धि) कस्तुरी आदि सुगंधित पदार्थों की जिस में गन्ध आती है । (सुरभिं) सुगंधित पुष्पों की जिसमें हवा चलती है, (वहन्नाम) जिसमें नाना प्रकार के अन्न कन्द मूल फलादि हैं (कृपीवलाम्) जो कृपिके योग्य नहीं हैं । (मृगाणां मानरं) जो मृगादि जन्तुओं की माता है । ऐसे (अरग्यानि) जंगल की (अह) में (प्र अशंसिपम्) स्तुति करता है ।

अथ संन्यास प्रकरणम् ।

(ऋग्वेद ६ मं० ११३ सू०)

शर्यणावति सोममिन्द्रः पिवतु वृत्रहा । वलं दधान
आत्मनि करिष्यन्वीर्यं महदिन्द्रायिन्द्रो परि स्रव ॥१॥

हे संन्यास लेने वाले मनुष्य ! जैसे (वृत्रहा) मेघों का नाश करने वाला (इन्द्र) सूर्य (शर्यणावति) हिंसनीय पदार्थों से युक्त भूमितल में स्थित (सोमम्) रस को पीता है, वैसे ही हे (इन्द्रो) चन्द्रमा के सदृश शीतलता देनेवाले संन्यासिन् ! उत्तम कन्द मूलादि के रस को (पिवतु) पान कर और (आत्मनि) अपनी आत्मा में (महत्) बड़े (वीर्यं) सामर्थ्य की (करिष्यन्) प्राप्ति की इच्छा पूर्वक (वलं) वल (दधान) धारण करते हुए (इन्द्राय) परमेश्वर्य की प्राप्ति के लिए (परिस्रव) स्रव को सत्योपदेश कर ॥ १ ॥

आ पवस्व दिशां पते आर्जीकात् सोम मीद्वः ।
ऋतवाकेन सत्येन श्रद्धया तपसा सुत इन्द्रायिन्द्रो
परि स्रव ॥२॥

हे (सोम) सौम्य गुण सम्पन्न (मीद्वः) सत्य से स्रव के श्रन्त करण को सींचने हारे (दिशां पते) स्रव दिशाओं में स्थित मनुष्यों को सच्चा ज्ञान देकर पालन करने हारे (इन्द्रो) वैरागादिगुणयुक्त संन्यासिन् ! तू (ऋतवाकेन) यथार्थ बोलने (सत्येन) सत्य भाषण करने से (श्रद्धया) सत्य के धारण में सच्ची प्रीति और (तपसा) प्राणायाम योगाभ्यास से (आर्जीकात्) सरलता से (सुत) निष्पन्न होता हुआ अपने शरीर, इन्द्रिय, मन, और बुद्धि को (आ पवस्व) पवित्र कर और (इन्द्राय) परमेश्वर्यवान् परमेश्वर की प्राप्ति के लिये (परिस्रव) स्रव और गमन कर ॥ २ ॥

पर्जन्यवृद्धं महिषं तं सूर्यस्य दुहिताभरत् ।
तं गन्धर्वाः प्रत्यगृभ्णन्तं सोमे रसमादधुरि-
न्द्रायिन्द्रो परि स्रवः ॥३॥

(सूर्यस्य दुहिता) सूर्य की दुहिता अर्थात् श्रद्धा जिस रस को (आभरत्) आहरण करती है और जो (पर्जन्य वृद्धं) पर्जन्यस्थानीय मास्तिष्क से बढ़ाया

जाकर (महिषं) महान् उंस (गंधर्वा) विषयों को धारण कराने वाली दिव्य इन्द्रियां (प्रत्यगृह्णन्) प्रतिग्रहण कर रही हैं उस रस को (सोमे) सोम अर्थात् शान्तियुक्त ज्ञान में धारण किया जाता है । इस लिये हे (इन्द्रो) आनन्ददायक ज्ञानरस संपन्न ! (इन्द्राय) आत्मा के लिये जिससे कि यह रस प्राप्त हो (परिस्त्रव) सब ओर से प्राप्त हूजिये ।

ऋतं वदन्नृत्यन्न सत्यं वदन्तसत्यकर्मन् । श्रद्धां वद-

न्तसोम राजन्धात्रा सोमं परिष्कृत इन्द्रायिन्द्रो परिस्त्रव ॥४॥

हे (ऋतुघ्न) सत्य धन और सत्य कीर्ति वाले ! (सत्यकर्मन्) सत्य वेदोक्त कर्म करने वाले ! (राजन्) सब ओर प्रकाशयुक्त आत्मा वाले ! (इन्द्रो) सब को आनन्द देनेवाले सौम्य सन्यासिन् । त् (ऋतु वदन्) पक्षपात को छोड़ कर यथार्थ बोलता हुआ (सत्यं वदन्) सत्य बोलता हुआ (श्रद्धाम्) सत्य धारण में प्रीति करते का (वदन्) उपदेश करता हुआ (धात्रा) सकलविश्व के धारण करने हारे परमात्मा से योगाभ्यास करके (परिष्कृत) शुद्ध होता हुआ (इन्द्राय) योग से उत्पन्न हुए परमैश्वर्य की सिद्धि के लिए (परिस्त्रव) यथार्थ पुरुषार्थ कर ॥ ४ ॥

सत्यमुग्रस्य बृहतः सं स्रवन्ति संस्रवाः । सं यन्ति

रसिनो रसाः पुनानो ब्रह्मणा हर इन्द्रायिन्द्रो परिस्त्रव ॥५॥

हे (इन्द्रो) आनन्दस्वरूप (हरे) दुःखों के हरने वाले ! (ब्रह्मणा) चतुर्वेदेवत्ता से (पुनानः) संस्क्रियमाण विघेक द्वारा विविच्यमान तुम्हारे (सत्यमुग्रस्य) सत्य के कारण बलशाली और (बृहत) महान् तुम्हारे (संस्रवाः) प्राप्तियां अर्थात् आविर्भाव (सं स्रवन्ति) आविर्भूत होते हैं और (रसिन) आस्वादयुक्त तुम्हारे (रसाः) आस्वाद (सं यन्ति) प्राप्त होने हैं । (इन्द्राय) इस आत्मा के लिये (परिस्त्रव) सब प्रकार से प्राप्त हूजिये ।

यत्र ब्रह्मा पवमान छन्दस्यांवाचं वदन् । प्राण्णा

सोमे महीयते सोमेनानन्दं जनयन्निन्द्रायिन्द्रो परिस्त्रव ॥६॥

हे (छन्दस्याम्) स्वतंत्रता युक्त (वाचम्) वाणी को (वदन्) कहने वाले ! (सोमेन) विद्या, योगाभ्यास और परमेश्वर की भक्ति से (आनन्दम्) सब के लिए आनन्द को (जनयन्) प्रकट करते हुए (इन्द्रो) आनन्दप्रद ! (पवमान) पवित्रात्मन् पवित्र करने हारे सन्यासिन् ! (यत्र) जिस (सोमे) परमैश्वर्ययुक्त परमात्मा में (ब्रह्मा) चारों वेदों का जानने द्वारा विद्वान्

(महीयते) महत्व को प्राप्त होकर सत्कार को प्राप्त होता है, जैसे (ग्राणा) मेघ से सब जगत् को आनन्द होता है वैसे तू सब को (इन्द्राय) परमैश्वर्य-युक्त मोक्ष का आनन्द देने के लिये सब साधनों को (परिस्त्रव) सब प्रकार से प्राप्त कर ॥ ५ ॥

यत्र ज्योतिरजसं यस्मिँलोके स्वर्हितम् । तस्मिन्मां

धेहि पवमानामृते लोके अक्षित इन्द्रायेन्द्रो परिस्त्रव ॥७॥

हे (पवमान) सब को पवित्र करने वाले (इन्द्रे) सर्वानन्ददायक परमात्मन् ! (यत्र) जहाँ तरे स्वरूप में (अजस्रम्) निरंतर व्यापक नेरा (ज्योति) तेज है, (यस्मिन्) जिस (लोके) ज्ञान से देखने योग्य तुझ में (स्वः) नित्य सुख (हितम्) स्थित है (तस्मिन्) उस (अमृते) जन्ममरणसे शून्य और (अक्षिते) नाश से रहित (लोके) द्रष्टव्य अपने स्वरूप में आप (मा) मुझको (इन्द्राय) परमैश्वर्य प्राप्ति के लिये (धेहि) कृपा पूर्वक धारण कीजिये । और मुझ पर माता के समान कृपा भाव से (परिस्त्रव) आनन्द की वर्षा कीजिये ॥ ७ ॥

यत्र राजा वैवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः । यत्रामूर्य-

हतीरापस्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्द्रो परिस्त्रव ॥८॥

हे (इन्द्रा) आनन्दप्रद परमात्मन् ! (यत्र) जिस तुझ में (वैवस्वत .) सूर्य का प्रकाश (राजा) प्रकाशमान होरहा है (यत्र) जिस आप में (दिव) विजली अथवा बुरी कामना भी (अवरोधम्) रुकावट है (यत्र) जिस आप में (अमूः) वे कारण रूप (यहती) बड़े व्यापक आकाशस्थ (आप .) प्राण-प्रद वायु है, (तत्र) उस अपने स्वरूप में (माम्) मुझ को (अमृतम्) मोक्ष-प्राप्ति (कृधि) कराईए । (इन्द्राय) परमैश्वर्य के लिये (परिस्त्रव) आर्द्र भाव से आप मुझे प्राप्त हजिये ॥ ८ ॥

यत्रानुकामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः । लोका यत्र

ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्द्रो परिस्त्रव ॥९॥

हे (इन्द्रो) परमात्मन् ! (यत्र) जिस आप में (अनुकामम्) इच्छा के अनुकूल स्वतंत्र (चरणम्) विहरना है, (यत्र) जिस (त्रिनाके) आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक दु खों से रहित (त्रिदिवे) तीन-सूर्य विद्युत और भौम अग्नि से प्रकाशित सुख स्वरूप में (दिवः) कामना करने

योग्य शुद्ध कामना वाले (लोका) यथार्थ ज्ञानयुक्त (ज्योतिष्मन्त) शुद्ध विज्ञानयुक्त मुक्ति का प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष विचरते हैं (तत्र) उस अपने स्वरूप में (माम्) मुझको (अमृतम्) मोक्ष प्राप्त (कृधि) कराईए और (इन्द्राय) उस परम आनन्दैश्वर्य के लिए (परि स्रव) कृपा से प्राप्त हजिये ॥ ९ ॥

यत्र कामां निकामाश्च यत्र ब्रध्नस्य विष्टपम् । स्वधा

च यत्र तृप्तिश्च तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥१०॥

हे (इन्दो) आनन्दस्वरूप परमात्मन् ! (यत्र) जिस आप में (कामां) सब कामनाएं (नि कामा) और अभिलाषाएं छूट जाती हैं । (च) और (यत्र) जिस आप में (ब्रध्नस्य) सब से बड़े प्रकाशमान सूर्य का (विष्टपम्) विशिष्ट सुख (च) और (यत्र) जिस आप में (स्वधा) आपना ही धारण (च) और (तृप्तिः) पूर्ण तृप्ति है (तत्र) उस अपने स्वरूप में (माम्) मुझको (अमृतम्) प्राप्तमुक्ति वाला (कृधि) कीजिये तथा (इन्द्राय) सब दुःख निवारण के लिये आप मुझ पर (परि स्रव) करुणा वृत्ति कीजिये ॥ १० ॥

यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते । कामस्य

यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥ ११ ॥

हे (इन्दो) आनन्दस्वरूप परमात्मन् ! (यत्र) जिस आप में (आनन्दा) सम्पूर्ण समृद्धि (च) और (मोदा) सम्पूर्ण हर्ष (मुद) सम्पूर्ण प्रसन्नता (च) और (प्रमुद) प्रकृत प्रसन्नता (आसते) स्थित हैं, (यत्र) जिस आप में (कामस्य) अभिलाषी पुरुष की (कामा) सब कामनाएं (आप्ताः) प्राप्त होती हैं, (तत्र) उसी अपने स्वरूप में (इन्द्राय) परमेश्वर्य के लिये (माम्) मुझको (अमृतम्) मुक्ति की प्राप्ति वाला (कृधि) कीजिये और सब जीवों को (परि स्रव) सब ओर से प्राप्त हजिये ॥ ११ ॥

(अथर्व० १६ का० ४३ सू०)

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह ।

अग्निर्मा तत्र नयत्वग्निर्मेधा दधातु मे ॥१॥

यत्र.....

वायुर्मा तत्र नयतु वायुः प्राणान् दधातु मे ॥२॥

यत्र.....

सूर्यो मा तत्र नयतु चक्षुः सूर्यो दधातु मे ॥३॥

यत्र.....

चन्द्रो मा तत्र नयतु मनश्चन्द्रो दधातु मे ॥४॥

यत्र.....

सोमो मा तत्र नयतु पयः सोमो दधातु मे ॥५॥

यत्र.....

इन्द्रो मा तत्र नयतु बलमिन्द्रो दधातु मे ॥६॥

यत्र.....

आपो मा तत्र नयन्त्वमृतं मौप तिष्ठतु ॥७॥

यत्र.....

ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे ॥८॥

(यत्र) जिस लोक को (ब्रह्मविद्) वेदवेत्ता ब्रह्मज्ञानी संन्यासी लोग (दीक्षया) अहिंसा सत्यभाषणादि व्रतों से (सह) और (तपसा) तपके द्वारा (यान्ति) प्राप्त करते हैं। (अग्नि) सर्वाग्रणी प्रभु (मा) मुझे (तत्र) वहीं=उसी लोकमें=अवस्थामें (नयतु) पहुंचाए। और (मे) मुझमें (मैघा) सदसद्विवेकिनी उत्तम बुद्धि को (दधातु) धारण कराए ॥ १ ॥ . (वायु) जीवनी शक्ति दाता प्रभु मुझे वहां पहुंचाए और वह वायु मुझमें (प्राणान्) प्राणों को धारण कराए ॥ २ ॥ . (सूर्यः) स्थावर जंगम सकल जगत् का आत्मस्वरूप प्रभु मुझे वहां पहुंचाए। और वह सूर्य मुझमें (चक्षुः) दर्शन-शक्ति को धारण कराए ॥ ३ ॥ (चन्द्र) आनन्दकन्द सच्चिदानन्द मुझे वहां पहुंचाए, वह चन्द्र मुझमें (मन) मननशक्ति को धारण कराए ॥ ४ ॥

(सोम) शान्ति प्रदाता विज्ञानी प्रभु मुझे वहां पहुंचाए, और मुझमें (पय) जल, रस, दुग्धादि उत्तम पदार्थ तथा वृद्धि को धारण कराए ॥ ५ ॥ (इन्द्र) सर्व शक्तिशाली पेश्वर्यवान् भगवान् मुझे वहां ले जाए। और वह मुझमें (बलं) शक्तिका (दधातु) आधान करे ॥ ६ ॥ (आप.) व्यापक प्रभु मुझे वहां पहुंचाए और मुझमें (अमृतं) अमरपन=मोक्ष को धारण कराए ॥ ७ ॥ जिस अवस्था को ब्रह्मवेत्ता तप और दीक्षा से प्राप्त करते हैं। (ब्रह्मा मा तत्र नयतु) ब्रह्म मुझे वहां पहुंचाए और (मे) मुझे (ब्रह्मा) वेददाता भगवान् (ब्रह्म दधातु) ब्रह्मज्ञान, वेदज्ञान को धारण कराए ॥ ८ ॥

अन्त्येष्टिसंस्कार ।

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तश्शरीरम् ।

ओ३म् क्रतो स्मर क्रिये स्मर कृतस्मर ॥ य. ४०।१५॥

हे (क्रतो) कर्म करने वाले जीव नू शरीर दृष्टते समय (ओ३म्) परमात्माका (स्मर) स्मरण कर । (क्रिये) सामर्थ्यके लिये (स्मर) स्मरण कर । (कृतं) किये हुए को (स्मर) स्मरण कर । (वायु) प्रथम आध्यात्मिक प्राण (अनिलं) तदन्तर अधिदैवत प्राण (अमृतं) फिर उस प्राणस्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो । (अथ) पश्चात् (इदं शरीरम्) यह भौतिक शरीर (भस्मान्तम्) भस्म से अन्त वाला=नष्ट होने वाला है ।

इमौ युनजिम ते वही असुनीताय वोढवे ।

ताभ्यां यमस्य सादनं समितीश्चार्च गच्छतात् ॥ अ. १२।२।५६

हे जीव ! (ते असुनीताय) तेरे प्राण विहीन मृत देह को (वोढवे) घहन करने के लिये-सद्गति प्राप्त करने के लिये (इमौ वही) इस गार्हपत्य और आद्यवनीय अग्नि को मैं (युनजिम) युक्त करता हूँ-तेरे देह में लगाता हूँ । (ताभ्यां) उन दोनों ऋक्षियों के द्वारा तू (यमस्य सादनम्) सर्वनियंता परमात्माके समीप परलोक को (च) और (समिती) श्रेष्ठ गतियों को (अथ गच्छतात्) प्राप्त हो ।

आ रभस्व जातवेदस्तेजस्वद्धरो अस्तु ते ।

शरीरमस्य सं दह्यैर्येन धेहि सुकृताम् लोके ॥ अ. १२।३।७१॥

हे (जातवेद) अग्ने ! (आरभस्व) इस मृत देह को प्राप्त हो और (ते) तेरा (हर) हरणसामर्थ्य (तेजस्वत्) तेजस्वी (अस्तु) हो । (अस्य) इस प्राणी के (शरीरं) मृत शरीर को (सं दह) जला दे । (अथ एनं) और इस को (सुकृताम् लोके) पुण्यात्माओं के लोक-स्वर्ग लोक में (धेहि) धारण कर ।

सारांश रूप से संस्कारों का प्रकरण समाप्त ।

पुरुषार्थ

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः ।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरैः ॥ य. ४०।२॥

(इह) इस लोकमें (कर्माणि कुर्वन् एव) अपने कर्तव्य करते हुए ही (शत समा) सौ वर्ष (जिजीविषेत्) जीनेकी इच्छा करनी चाहिए। (एवं त्वयि) यही तेरे लिये एक मार्ग है, (इत अन्यथा नास्ति) इससे दूसरा कोई मार्ग नहीं है, (कर्म) कर्तव्य कर्म करनेसे (नरैः) मनुष्यमें (न लिप्यते) दोष नहीं होता।

इस जगत्में परम पुरुषार्थ करते हुए ही मनुष्यको दीर्घ जीवन प्राप्त करनेकी इच्छा करनी चाहिए। पुरुषार्थमय जीवन व्यतीत करना ही मनुष्यका परम धर्म है। उद्धारका दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। कर्तव्य न करते हुए कभी किसकी उन्नति नहीं हो सकती। कर्तव्य कर्म करनेसेही सब दोष दूर हो जाते हैं और मनुष्य निर्दोषी हो जाता है।

इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वमाय स्पृहयन्ति ।

यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥

ऋ. ८।२।१८॥

(देवा) देव (सुन्वन्तं) यज्ञ कर्ताको (इच्छन्ति) चाहते हैं (स्वमाय) सुस्त मनुष्यको (न स्पृहयन्ति) नहीं चाहते। (प्रमादं) अशुद्धि करनेवालेका (अतन्द्राः) आलस्य न करते हुए (यन्ति) दमन करते हैं। अथवा (अतन्द्रा) आलस्यरहित मनुष्य (प्र-मादं) बहुत बड़े सुखको (यन्ति) प्राप्त करते हैं।

पुरुषार्थी मनुष्यकी ही देव सहायता करते हैं, सुस्त मनुष्यकी नहीं। तथा देव प्रमादी मनुष्यको दंड देते हैं। इसलिये हरएकको उचित है, कि वह प्रमाद न करते हुए सदा श्रेष्ठतम पुरुषार्थ करे और अपनी तथा अपनी जातिका अभ्युदय सिद्ध करे।

पिवतं च तृष्णुतं चा च गच्छतं प्रजां च घत्तं द्रविणं च धत्तम् ।

सजोषसा उपसा सूर्येण च सोमं पिवतमश्विना ॥ ऋ. ८।३५।१०॥

(पिवतं) पियो, (च च) और (तृष्णुतं) तृप्त हो जाओ, (गच्छतं) आगे बढ़ो, (च च) और (प्रजां घत्तं) प्रजाका धारण करो, (च) और (द्रविणं घत्तं) धन पास रखो। हे (अश्विना) वृद्धिशैली। (उपसा सूर्येण च सजोषसा) ज्ञान और भगवन् का प्रीति पूर्वक आराधन करते हुए (सोमं पिवतं) सब प्रकारके सुख को प्राप्त करो।

जयतं च प्र स्तुतं च प्र चावतं प्रजां च घृतं
द्रविणं च घृतं ॥

ऋ. ८।३५।११॥

(जयतं) विजय प्राप्त करो, (च च) और (प्रस्तुतं) प्रशंसनीय की (अवतं) रक्षा करो। प्रजा और धन बढ़ाओ, ।

हतं च शत्रून् यततं च मित्रिणः । प्रजांच घृतं
द्रविणं च घृतम् ॥

ऋ. ८।३५।१२॥

(शत्रून् हतं) शत्रुओंका नाश करो, (मित्रिण) मित्रोंके साथ (यततं) यत्न करो, प्रजा और धन कमाओ, " ।

ब्रह्म जिन्वतमुत जिन्वतं धियो हतं रक्षांसि
सेधतमभीवाः ॥

ऋ. ८।३५।१६॥

(ब्रह्म जिन्वतं) ज्ञान प्राप्त करो, (धिय जिन्वतं) सुबुद्धियां प्राप्त रखो, (रक्षांसि हतं) दुष्टोंका नाश करो, (अभीवाः सेधतं) रोगोंको दूर करो, " ।

क्षत्रं जिन्वतमुत जिन्वतं नृन्हतं रक्षांसि
सेधतमभीवाः ॥

ऋ. ८।३५।११॥

(क्षत्रं जिन्वतं) क्षात्र तेज कमाओ, (उत) और (नृन् जिन्वतं) नेताओंका आदर करो, राजसोंका हनन करो और रोगोंको दूर करो, " " ।

धेनूर्जिन्वतमुत जिन्वतं विशो हतं रक्षांसि
सेधतमभीवाः ।

ऋ. ८।३५।१८॥

(धेनूः जिन्वतं) गौवोंको प्राप्त करो, (विश जिन्वतं) प्रजाओंको प्राप्त करो, दुष्टोंका नाश करो और रोगोंको दूर करो, " ।

आशीर्णं ऊर्जमुत सौप्रजास्त्वं दत्तं घृतं द्रविणं
सचेतसौ । जयं क्षेत्राणि सहस्रायमिन्द्र कृण्वानो
अन्यानधरान्तसपत्नान् ॥

अ. २।२६।३॥

(न) हमारे लिये (आशी) आशीर्वाद हो अर्थात् हमारा भला हो। हे (स-चेतसौ) समान चित्त वालो ! (ऊर्ज) अन्न और पुरुषार्थ, (सौ-प्रजास्त्वं) उत्तम संतान, (दत्तं) शक्ति, (उत द्रविणं) और धन (घृतं) धारण करो। (इन्द्र) हे प्रभो ! (अयं) यह मनुष्य (सहसा) बलसे (जयं) विजय (क्षेत्राणि) प्रदेश (कृण्वान) प्राप्त करता हुआ (अन्यान् सपत्नान्) अन्य शत्रुओंको (अधरान्) नीचे करता है।

हर एक मनुष्यको अपना कल्याण सिद्ध करना चाहिये। तथा बल, शक्ति, सुप्रजा, अन्न, धन, आदि प्राप्त करते हुए, सर्वत्र विजय प्राप्त करके,

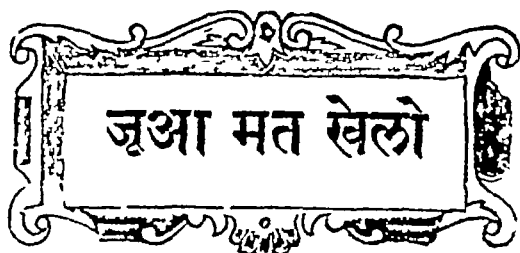
सब देशोंको जीतकर अपने शत्रुओंको दूर भगाना चाहिये ।

उर्जे त्वा बलाय १ त्वौजसे सहसे त्वा । अभिभूयाय

त्वा राष्ट्रभृत्याय पर्यूहामि शतशारदाय ॥ अ. १६।३७।३॥

(ऊर्जे) अन्नके लिये, (बलाय) पुरुपार्थके लिये, (त्रोजसे) शारीरिक शक्तिके लिये, (सहसे) उत्साहके लिये, (अभिभूयाय) विजयके लिये, (राष्ट्रभृत्याय) राष्ट्रसेवाके लिये, तथा (शतशारदाय) सौवर्षके आयुष्यके लिये (त्वा पर्यूहामि) तुझे स्वीकार करता हूँ ।

किसी चीजको स्वीकार करनेके समय यह भाव मनमें रहना चाहिये, कि मैं उस पदार्थको उरु कारणोंके लिये स्वीकार करता हूँ । उस पदार्थको स्वीकार करके उरु गुणोंकी अभिवृद्धि करना मेरा कर्तव्य है । अर्थात् मनुष्यको (१) अन्न (२) पुरुपार्थ (३) शारीरिक नीरोगता, (४) उत्साह, (५) विजय, (६) राष्ट्रसेवा, (७) दीर्घ आयुष्यकी प्राप्ति करनी चाहिये ।

प्रावेपा मा बृहतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिणे

वर्षृतानाः । सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो विभी-

दको जागृविर्मह्यमच्छान् ॥

अ. १०।३४।१॥

(प्रा-वेपा) कांपनेवाले (प्र-चात-इजाः) हवामे चंचल हुए हुए (इरिणे वर्षृताना) मेजपर चारंवार उलटपुलट होनेवाले (बृहत) बड़े जुगके पांसे (मा मादयन्ति) मुझे दर्पित करते हैं । (मौजवतस्य सोमस्य) सच्छतायुक्त सोम-रसके (भक्ष इव) पानके समान (विभीदक) विशेष प्रिय और (जागृवि) जागृति देनेवाला (मह्यं-अच्छान्) ऐसा मेरे लिये यह जुआ है ।

जुपवाजको जूआ बहुत प्यार होता है । परन्तु इस जूवेके कारण उसकी दशा कैसी होती है, इसका वर्णन आंग देसिये—

न मा मिमेथ न जिहीळ एपा शिवा सखिभ्य उत

मर्ह्यमासीत् । अक्षस्याहमैकपरस्य हेतोरनुव्रतामप

जायामरोधम् ॥

अ. १०।३४।२॥

(एया) यह मेरी स्त्री (मा न मिमेथ) मुझे कष्ट नहीं देती थी, (न जिहीड) न मुझसे कभी क्रोध करती थी। तथा (स-खिभ्य शिवा) अपने मित्रोंके साथ प्रेम करनेवाली (उत्त) और (मह्यं आसीत्) मेरे साथ भी प्रेम करती थी, (एकपरस्य अक्षस्य द्वेतां) केवल इस जुवेके कारण (अहं) मैंने (अनुव्रतां जाया) अनुकूल आचरण करनेवाली पतिव्रता स्त्रीको भी (अप अरोधं) दूर कर दिया है।

जुवेयाजकी गृहमुग्धमें हानि किस प्रकार होती है यह हम मत्रमें बताया है। वह श्रंभा होकर अपनी धर्मपत्नीको भी दुःख देता है '!!'

द्वेष्टि श्वश्रूरुपं जाया रूणद्धि न नाथिनो विन्दते
मर्डितारम् । अश्वस्येव जरतो वस्यस्य नाहं विन्दामि
कितवस्य भोगम् ॥ ऋ. १०।३।४।३॥

(श्वश्रू द्वेष्टि) मास मेरी निन्दा कर रही है। (जाया अप रूणद्धि) धर्मपत्नी मेरा प्रतिकार करती है। जुवेसे (नाथितः) संतप्त किया हुआ (मर्डितारं न विन्दते) सुख देनेवाले को मित्र भी नहीं मिल सकता। (अश्वस्य वस्यस्य) किरायाका काम करनेवाला घोडा (जरत इव) जैसा नाशको प्राप्त होता है, उस प्रकार (अहं) मैं (कितवस्य भोगं) जुवेयाज बननेने कोई लाभ (न विन्दामि) नहीं देखता।

परन्तु जुवेयाजको कोई लाभ नहीं होता, उसकी निन्दा सब करते हैं, और उसको कोई पास नहीं आने देता इसलिये जूआ खेलना न कभी चाहिये।

अन्ये जायां परिमृशन्त्यस्य यस्यागृधद्वेदने वा-
ज्यत्तः । पिता माता भ्रातर एनमाहुर्न जानीमो
नयता वद्वेमेतम् ॥ ऋ. १०।३।४।४॥

(वाजी अक्ष) प्रयत्न जुवा (यस्य वेदने) जिसका ज्ञान और धन (अगृधत्) नाश करता है, (अन्ये जायां) उसकी स्त्रीको (अन्ये पारमृशन्ति) दूसरे ही परामर्श करते हैं। (पिता) पिता, (माता) माता, और (भ्रातर) भाई, (एनं आहु) इसके विषयमें कहते हैं कि (न जानीम) हम इसको नहीं जानते। (एतं वदं नयत) इसको बांधकर ले जाइए।

जुवेयाजके विषयमें संबधी लोग किस प्रकारकी हीन संमति रखते हैं, इसका वर्णन यहां है।

यदादीध्ये न दविपाण्येभिः परायद्भयोऽव हीये
सखिभ्यः । न्युसाश्च वभ्रवो वाचमर्कतं एमीर्देषां
निष्कृतं जारिणीव ॥ ऋ. १०।३।४।५॥

(यदा) जब (परायद्भय. सखिभ्यः) दूर रहनेकी इच्छा करनेवाले मित्रोंसे (अव हीये) मैं अलग होता था, उस समय (एभि न दविपाणि) इनके साथ

मैं नहीं जुआ खेलूंगा, ऐसा मैं (आर्दीधे) निश्चय करता था। परन्तु जब (वध्रव) भूँर रंगके जूके पासे (न्युमा च) खेलके पट्टेपर फँके जाते हैं, और (वाचं अकतं) जब उनकी आवाज होती है, उस समय (जारिणी इव) जारिणी स्त्रीके समान (एषा निरुतं) इन पासोंके खेलके स्थानपर (इत् एमि) निश्चयसे मैं पहुंचता हूँ ।

जुवेवाज जब अपने मित्रोंसे अपनी निंदा सुनता है, तब वह मनमें कहता है, कि अब इसके बाद जुआ नहीं खेलूंगा, परन्तु जब जुवेकी आवाज सुनता है, उस समय वहाँ अवश्य पहुंचता है, और जुआ खेलता है। अर्थात् उनका निश्चय पक्का नहीं होता। इसलिये जुवेवाज ऐसा निश्चय करे, कि फिर अपना निश्चय वह न बदल सके। हरएक व्यसनके विषयमें यही उपदेश सरण रखने योग्य है ।

सभामैति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वा३-
शूशुजानः । अक्षासो अस्य वितिरन्ति कामं प्रति-
दीप्ते दधत आ कृतानि ॥

ऋ. १०।३४।१॥

(तन्वा शूशुजानः) शरीरसे गरम होता हुआ (जेष्यामि इति) क्या मैं जीत लूंगा ? ऐसा (पृच्छमान) विचार करता हुआ, (कितवः) जुवेवाज (सभां प्रति) जूवा-खाने को पहुंचता है। और वहाँ देखता है, कि (कृतानि) अपना कमाया हुआ (प्रतिदीप्ते) दूसरी तरफसे खेलनेवालेके लिये (आ-दधत) लगाते हुए भी (अस्य कामं) इसकी अभिलाषा को (अक्षास) जुके पासे (वितिरन्ति) बढाते हैं ।

जुवेवाज किस प्रकार फंसता है, यह यहाँ बताया है। इस प्रकार किसीको भी फंसना नहीं चाहिए ॥

अक्षास इदं कुशिनो नितोदिनो निकृत्वानस्तपना-
स्तापयिष्णवः । कुमारदेष्णा जयतः पुनर्हणो मध्वा
संपृक्ताः कितवस्य वर्हणा ॥

ऋ. १०।३४।७॥

(अक्षास) जुके पासे (इत् अकुशिन) उकसाने वाले (नि-तोदिन) अनेक प्रकारसे कष्ट देनेवाले, (निकृत्वान) घोरता देनेवाले, (तपना) जलानेवाले, (स्तापयिष्णव) कष्ट देनेवाले (कु-मार-देष्णा) बुरी तरह नाश करनेवाले (जयत कितवस्य वर्हणा पुन हन) जीतनेवालेका भी वृद्धि प्राग फिर न.श करनेवाले (मध्वा संपृक्ता) ऊपरसे मिठाससे भरे हुए, परन्तु वास्तविक इस प्रकार सदा नाश करनेवाले हैं। तात्पर्य सब प्रकारसे जुवेवाजसे नाश होता है।

त्रिपञ्चाशः क्रीळति घातं एषां देव इव सविता
सत्यधर्मा । उग्रस्य चिन्मन्यवे ना नमन्ते राजा
चिदेभ्यो नम इत्कृणोति ॥ ऋ. १०।३।४।।

(एषां घातः) इनका समूह (त्रि-पञ्च-अश) तीनगुणे पांचोंको खाने-
घाला (क्रीडति) खेलता है । (सत्यधर्मा सविता देव इव) सत्य धर्मके पालन
करनेवाले सूर्य देवके समान ये (उग्रस्य मन्यवे) शूर क्षत्रियके क्रोधके सामने
भी (न नमन्ते) नहीं नमते । (एभ्य) इनके सामने (राजा चित्) राजा भी (इत्
नम कृणोति) नमस्कार ही करता है ।

प्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और निपाद् ये पांच प्रकारके लोग हैं ।
इनमें बाल, तरुण, और वृद्ध ये तीन प्रकार होते हैं । प्रत्येकमें ये तीन तीन
होनेसे, पांच गुणा तीन अर्थात् पंद्रह प्रकारके लोग होते हैं । सूर्य देव प्रत्येक
त्रिन आकर इन मनुष्योंकी आयु छीनकर चला जा रहा है । इसी प्रकार जुएके
पासेभी जहांजाते हैं, वहां उन जुवे-बाजोंका धन आदि सबकुछ छीनले जाते हैं ।
खेलनेके मियसे सबका मुग्न करते हैं । ये जुएके पांस किसीके सन्मुख नम्र नहीं
होते, परन्तु जो इनके पास पहुंचता है, वह बड़ा राजा भी क्यों न हो, नम्र
और दीन बनता है । इसलिये कोई भी इस जुएके पास न पहुंचे ।

नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं
सहन्ते । दिव्या अंगारा हरिणे न्युप्ताः शीताः सन्तो
हृदयं निर्दहन्ति ॥ ऋ. १०।३।४।।

ये स्वयं (नीचा वर्तन्त) नीचे हैं, परन्तु (उपरि-स्फुरन्ति) सबके ऊपर
नाचते हैं । (अहस्तास) इनको हाथ नहीं हैं, परन्तु ये (हस्त-वन्तं सहन्ते)
हातवालोंको पराजित करते हैं । (हरिणे न्युप्ता) जुएके चौकीपर फेंके हुए ये
(दिव्याः) खेलनेके पासे (अंगारा) जलानेवाले कायले हैं, ये (शीता-सन्तः)
स्वयं शीत होनेपर भी (हृदयं दहन्ति) हृदयको जला देते हैं ।

सबके पेश्वर्यको जलानेवाला जुआ बहुतही बुरा है, इसलिये किसीको
भी इसके पास नहीं जाना चाहिए ।

जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः
क स्वित् । ऋणावा विभ्यद्धनमिच्छमानोऽन्येपा-
मस्तमुप नक्तमेति ॥ ऋ. १०।३।४।१०।।

(कितवस्य जाया) जुएबाजकी स्त्री (हीना) कष्टमय अवस्थाको प्राप्त
होकर (तप्यते) दुःख भोगती है । (क स्वित् चरतः) कहां कहां घूमनेवाले
जुएबाज (पुत्रस्य माता) लडकेकी माता रोती रहती है । (ऋणावा) कर्जमें सदा

रहता हुआ जुएवाज (विभ्यत्) सदा डरता रहता है। (धनं इच्छमान) धनकी इच्छा करता हुआ (नक्तं) रातके समय (अन्येषां-अस्तं) दूसरोंके मकानोंमें (उप एति) पहुंचता है।

जुएवाजके मकानमें उसके सब संबंधी कष्ट भोगते हैं, और उसके सब वंश पीटते रहते हैं, वह स्वयं कर्जामें डूबनेके कारण सदा डरता रहता है, और पैसा कमानेके लिये रात्रीके समय दूसरोंके मकान तोड़ कर चोरी करनेके लिये प्रवृत्त होता है। इस प्रकार जुएवाजीसे चोर बनता है और अंतमें पकड़ा जाता है। इस लिये अनर्थकारक जुआ किसीको खेलना नहीं चाहिए।

स्त्रियं दृष्ट्वाय कित्वं ततापान्येषां जायां सुकृतं च
योनिम् । पूर्वाहे अश्वान्युयुजे हि वभ्रन्त्सो अग्रेरन्ते
वृषलः पपाद ॥

ऋ. १०।३४।११॥

(अन्येषां जायां स्त्रियं) दूसरों की युवती स्त्रिय को और (सुकृतं) दूसरों के अच्छे कर्म अथवा दूसरों की अच्छी अवस्था को (च योनि) तथा दूसरों के अच्छे मकान आदि को (दृष्ट्वाय) देखकर (कित्वं तताप) उस जुएवाज को बड़ा दुःख होता है, जो जुएवाज (पूर्व-अहे) सवेरे (वभ्रन् अश्वान्) भूरे ङगवाले घोड़े अपनी गाड़ी में (युयुजे) जौतना था; (स हि) वह ही (वृषल) धर्मका घात करनेवाला शामको सर्दी हटानेके लिये (अग्रे-अन्ते) अग्नि के पास (पपाद) गिरता है।

दूसरोंके ऐश्वर्य देखकर जुएवाजको बड़ा क्रेश होता है। जुएवाजकी यह अवस्था होता है, कि जो सवेरे घोड़ोंकी बर्गीमें बैठता है, वह ही शामको निर्धन बनता है, और शीत निवारणके लिये उसको आगके पास ही बैठकर गुजारा करना पड़ता है। इसलिये जुआ कभी नहीं खेलना चाहिये।

यो वः सेनानीमिहतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बभूव ।
तस्मै कृणोमि न धना रुणधिम दशाहं प्राचीस्तहतं
वदामि ॥

ऋ. १०।३४।१२॥

(व.) आप सबके (महन गणस्य) महान् सैन्य समुदायका (य सेनानी) जो सेनानायक बन सकता है, और जो (व्रातस्य) सब मनुष्योंका (प्रथम राजा बभूव) मुख्य राजा हो जाता है, (तस्मै) उसीके लिये (धना कृणोमि) मैं धन देता हूँ। (न रुणधिम) उनकी उग्रनिमें रुकावट मैं नहीं करता। (दशाहं तत् श्रुतं वदामि) मैं वह सत्यही कहना हूँ, कि (दश प्राची) दश दिशाएं उमके लिये पूर्व दिशाके समान संचार योग्य प्रकाशमय बनाता हूँ।

जो सैन्यका नायक, लोगोंका रंजनकर्ता और पुरुषार्थी होता है, उसको सय दिशा उपादिशाओंमें विजय प्राप्त होता है। परंतु जुवेवाजकी सर्वत्र अघनति होती है।

अज्ञैर्मा दीव्यः कृपिमित्कृपस्व वित्ते रमस्व बहु
मन्यमानः । तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे
विचष्टे सवितायमर्यः ॥

ऋ. १०।३४।१३॥

हे (कितव) जुएवाज ! (अज्ञै मा दीव्य) जुआ मत खेल । (कृपि इत् कृपस्व) निश्चयसे खेती कर । (बहु मन्यमानः वित्ते रमस्व) अपने धन को बहुत समझकर उसीसे अपने भोग कर । (तत्र गाव) वहा गौवें हैं, (तत्र जाया) वहां तेरी धर्मपत्नी है, उनकी तरफ देख । (अयं अर्यः सविता) श्रेष्ठ सविता (तत् मे विचष्टे) यह मुझे कहता है ।

जूआ नहीं खेलना । खेती करना । अपनी गौवें अपनी गृहिणी आदिकी संभाल करना । जो अपना धन हो, उसीमें अपना भोग भोगना । कभी कर्जा करके तेहवार नहीं मनाना । यही परमेश्वरका सबको उपदेश है ।

मित्रं कृणुध्वं ग्वलु मृळता नो मा नो घोरेण चरताभि
घृणु । नि वो नु मन्युर्विशतामरातिरन्यो बभ्रूणां
प्रसितौ न्वस्तु ॥

ऋ. १०।३४।१४॥

(मित्रं कृणुध्वं) मित्र बनाइए । (नो मृलत ग्लु) निश्चयपूर्वक हम सबको सुख दीजिए । (घोरेण) क्रोधसे (न.) हम सबपर (घृणु मा अभि चरत) हमला न कीजिए । (व मन्यु) आप सबका क्रोध (नि विशतां) नष्ट होवे । (अन्य अराति.) दूसरा शत्रु (बभ्रूणां प्रसितौ) पापणकर्ताओंके कावू में (नु अस्तु) निश्चयसे रहे ।

परस्पर मित्रता कीजिए । सबको सुख दीजिए । क्रोध से लड़ाई भगड़े न बढ़ाइए । आप शांतिके साथे सब कार्य कीजिए । भरण पोषण कर्ताओंके कावूमें सब शत्रुओं को रखिए ।

इस सूक्तका यह स्पष्ट उपदेश है, कि हरएक प्रकारका जुआ खेलना बड़ा हानिकारक है । इस लिये उसे कोई भी न खेले । खेती आदि अच्छे व्यवसाय करके अपने उपभोग के साधन उत्पन्न करे और आनन्दसे अपना जीवन, अपना योग्य कर्तव्य करते हुए, व्यतीत कर । अपने मनके अनुकूल जो व्यवसाय हो, वही मनुष्य करे, और अपने सुखसाधन बढ़ावे ।

इस विषयमें निम्न सूक्त देखने योग्य है—

मनुष्यों के विविध कर्म ।

नानानं वा उ नो धियो वि व्रतानि जनानाम् ।

तत्ता रिष्टं रुतं भिषक् ब्रह्मा सुन्वतमिच्छुती० ॥ १ ॥

ऋ. ६।११२ ॥

(नः जनानां) हमारे मनुष्योंके (व्रतानि) कर्म और (धिय) कल्पनायें (वि वै उ) निश्चयसे भिन्न भिन्न ही हैं। इस कारण समाजमें (नानानं) भिन्नता है। (तत्ता रिष्टं इच्छति) बढई दूटे हुय को और देखता है, (भिषक् रुतं इच्छति) वैद्य रोगीको चाहता है; तथा (ब्रह्मा सुन्वतं इच्छति) ब्राह्मण यज्ञकर्ताको देखना रहता है।

जरतीभिरोषधीभिः पूर्णेभिः शकुनानाम् ।

कार्मारो अश्माभिर्युभिर्हिरण्यवंतमिच्छुती० ॥ २ ॥

ऋ. ६।११२ ॥

(जरतीभि ओषधीभिः) परिषक, ओषधियोंसे वैद्य, (शकुनानां पूर्णेभिः) पक्षियोंके पंखोंसे कारीगर, तथा (युभि अश्मभि) चमकदार रत्नोंसे (कार्मारो) सुनार-शिल्पकार, (हिरण्यवंतं इच्छति) पैसेवालेको इच्छा करता है।

कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना ।

नानाधियो वसूयवोऽनु गा इव तस्थिमे० ॥ ३ ॥

ऋ. ६।११२ ॥

(अहं कारु) मैं कारीगर हूँ। (तत भिषक) मेरा पिता वैद्य है। (नना उपलप्रक्षिणी) मेरी माता चक्री पीसती है। इस प्रकार (नाना-धियः) नाना प्रकारकी बुद्धियां धारण करनेवाले परन्तु (वसू-यव) धनकी इच्छा करनेवाले हम सब अपने अपने कार्यका (अनु तस्थिम) अनुष्ठान करते हैं। और (गा. इव) जैसी भिन्न गाँव एकत्र रहती हैं, वैसे एक शर्म रहते हैं।

अश्वो वोद्ग्रा सुतं ग्यं हसनामुपमंत्रिणः । शेषो

गोमखन्ता भेदा चारिन् मंडकं इच्छुतीन्द्रायेन्दो

परिन्व ॥ ४ ॥

ऋ. ६।११२ ॥

(बोढहा अश्व सुखं रथं इच्छति) रथ खींचने वाला घोड़ा आरामसे रथ खींचना चाहता है। (उपमंत्रिण हसनां) साथी लोग हास्य विनोद चाहते हैं। (शेषो रोमएवन्तौ भेदौ) पुरुष स्त्रीकी इच्छा करता है। (मंडूक चार इत् इच्छति) मंडक पानी चाहता है। इसलिये हे (इन्द्रो) कलावान् सोम ! तू (इन्द्राय परिस्रव) परम ऐश्वर्यवान्के लिये फैल जाओ।

इस सूक्तका आशय—हर एक मनुष्यकी बुद्धि और मन शक्ति भिन्न भिन्न होती है। किसीकी बुद्धि लकड़ीके काममें चलती है, तो दूसरा लोहेके कामको पसंद करता है। इसी प्रकार अन्यान्य मनुष्य अन्यान्य व्यवसाय करते हैं, और अपनी रुचिके अनुरूप प्रयत्न करके यश प्राप्त करते हैं। चढई लुहार, सुनार आदिके व्यवसाय इसी प्रकार उत्पन्न हुए हैं, और याजकोंका व्यवसाय भी इसी प्रकार चलता है। ओपधियां और दवाइयां जमा करके वैद्य रोगीकी प्रतीक्षा करता है, सोना चांदी रत्न आदि जमा करके कारीगर विविध प्रकारके आभूषण तैयार करके ग्राहकोंकी प्रतीक्षा करता है, इसी प्रकार अन्यान्य कारीगर अन्यान्य ग्राहकोंका मार्ग देखते हैं।

समाजमें एक मनुष्य कारीगर होता है, दूसरा वैद्य बनता है, तीसरा सुनारका काम करता है। चौथा ऋत्विज्का काम करता है। इसी प्रकार अन्यान्य लोग अन्यान्य कार्य करते हैं। परन्तु सबका एकही उद्देश्य होता है, वह यह है, कि “धन कमाना और सुखसे अपना जीवन व्यतीत करना”। इस उद्देश्यसे सब लोग कार्य करते रहते हैं।

एक घरमें चार भाई चार विभिन्न व्यवसाय करते हैं, और अपना उद्देश्य पूर्ण करके आनंद प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार विविध रंगरूपवाली गौवं एक ही गोशालामें आनंदसे रहती हैं, ठीक उस प्रकार विविध धंदा करनेवाले मनुष्य एक मकानमें और एक ग्राम तथा एक देशमें सुखसे और शांतिसे रहते हैं।

नातपर्य यह है, कि विविध कारीगरीकी उन्नति करके हर एक मनुष्यको उत्तम श्रेष्ठ धन प्राप्त करके दूसरोंसे विरोध न करते हुए सुख और समाधानसे रहना चाहिये। इसीसे सशक्ती उन्नति होगी। दूसरा कोई मार्ग नहीं है।

इस सूक्तके प्रत्येक मंत्रके अंतमें “इन्द्राय इन्द्रो परिस्रव।” यह वाक्य है। यह वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। “इन्द्र” शब्द परम ऐश्वर्यवान्का वाचक है, धनी, धनवान्, धनाढ्य ये उसके अर्थ स्पष्ट हैं। “इंदु” शब्द “सोम, चंद्र कलानिधि, कलावान्” के वाचक है। चंद्र सोलह कलाओंसे युक्त होता है। और प्रत्येक कलाके चार विभाग होनेसे ६४ कलाओंका संग्रह चंद्रके पास मानना स्वाभाविक है। सब कलावानोंका राजा चंद्र है। चंद्र अपनी कलाओंकी वृद्धि करना है। और धनी सूर्यसे अधिकाधिक प्रकाशरूपी धन प्रतिदिन प्राप्त करता है। जब तक वह कलाओंकी वृद्धि करता है तब तक ही उसको अधिकाधिक धन प्राप्त होता है। परन्तु जिस दिनसे चंद्रकी कलाएं घटने

लगती हैं, उस दिनसे उसको प्रकाश धनभी न्यून प्राप्त होता है, और अंतमें सब कलाओंका क्षय होनेसे वह पूर्ण निर्धन बनता है। इसका तात्पर्य यह है, कि मनुष्यको कलाओंकी वृद्धि अधिकाधिक करनी चाहिये। जिससे उसको धन और ऐश्वर्यकी विपुल प्राप्ति होकर, सुखसे जीवन व्यतीत करनेके विपुल साधन उसके पास इकट्ठे हो जायेंगे।

दान और परोपकार ।

न वा उ देवाः क्षुधमिद्धं ददुरुताऽशितमुप
गच्छन्ति मृत्यवः । उतो रयिः पृणतो नोप

दस्यत्युताऽपृणन्मर्दितारं न विन्दते ॥ ऋ. १०।११७।१॥

(देवा) देवोंने गरीबोंके लिये हि (क्षुधं इत्) भूख नामक (वधं ददु) मृत्यु दिया है, ऐसा (न वा उ) निश्चयसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि (अशितं.उत) भोजन करनेवालेके पास भी (मृत्यव उपगच्छन्ति) मृत्यु पहुंचही जाती है। (उत) निश्चय से (पृणत. रयि) दान देनेवालेका धन (न उप दस्यति) नाश नहीं होता, (उत) परन्तु (अपृणन्) दान न देनेवालेको कोई (मर्दितारं) सुख देनेवाला मित्र (न विन्दते) नहीं प्राप्त होता।

धनिक लोग भी मरते हैं, और गरीब भी बहुत पुष्ट रहते हैं, इसलिये गरीब कष्ट भोगनेके लिये ही निर्माण हुए हैं, ऐसा कहना भूल है। धनवान् लोग गरीबोंको दान और सहायता देकर उनको सुखी करें। दान और परोपकार करनेसे धनवानोंका धन नष्ट नहीं होता, प्रत्युत बढ़ जाता है। दानी मनुष्यको सुख और शांति देनेवाले मित्र बहुत ही मिलते हैं परन्तु दूसरोंकी सहायता न करने वालोंको कोई भी सुख देनेवाला मित्र नहीं मिल सकता। इसलिये परोपकार करना हरएकको योग्य है।

य आधाय चक्रमानाय पित्वोऽन्नवान्त्सन् रफि-
तायोप जग्मुपै । स्थिरं मनः कृणुते सर्वेने पुरोतो
चित्स मर्दितारं न विन्दते ॥ ऋ. १०।११७।३॥

(य अन्नवान् सन्) जो अपने पाम अन्न रमता हुआ (पित्व चक्रमा नाय) अन्नको इच्छा करनेवाले (रफिताय) युरी अयस्थामे पंड हुए (उप ज

गुप्ते) पास आया हुए (आधाय) गरीबके लिये अपना (मन) मन (स्थिरं कृणुते) कठोर करता है, अर्थात् उसको अन्न नहीं देता, (उत) और उसके (पुर सेवते) सामने ही मजेसे खयं अन्न खाता है, (चित् स) निश्चयसे उसको (मर्डितारं) सुख देनेवाला मित्र (न विन्दते) नहीं प्राप्त होता ।

दरवाजेपर गरीब मनुष्य के आनेपर भी जो उसको कुछ सहायता नहीं देता, परन्तु खयं अन्नका भोग करता है। वह सचमुच बड़ा स्वार्थी है, इसलिये उसको सुख देनेवाला मित्र नहीं मिलता, और पीछेसे उसको पछताना पडता है ।

स इद्रोजो यो गृह्वे ददात्यन्नकामाय चरते
कृशाय । अरंमस्मै भवति यामहृता उताप-
रीषु कृणुते सखायम् ॥

ऋ. १०।११७।३॥

(य) जो (कृशाय) दुर्बल कृश (अन्न-कामाय चरते) और अन्नकी इच्छासे भ्रमण करनेवाले (गृह्वे) घर घरमें जाकर भीख मागनेवाले याचकको (ददाति) अन्न देता है, (स इत् भोजं) वह ही सच्चा भोजन करता है। (अस्मै) इस दाताके पास (याम-हृतौ) योग्य समयपर दान करनेके लिये (अरं भवति) पर्याप्त अन्न होता है। (उत) और (अ-परीषु) कठिन प्रसंगमें (सखायं कृणुते) मित्र बनाता है ।

अर्थात् दानका भाव होनेके कारण दाताको मित्रोंका साहाय्य प्राप्त होता है। जो दूसरोंको दान देता है, वही सच्चा भोजन करता है। दूसरोंको दान न देते हुएही जो खयं भोजन करता है, वह सच्चा भोजनहीं नहीं है। दानी मनुष्यको सदा बहुत मित्र होते हैं, इसलिये उसका जीवनकम अत्यंत सुखसे व्यतीत होता है ।

न स सखा यो न ददाति सख्ये सचाभुवे सच-
मानाय पित्वः । अपास्मात्प्रेयान्न तदोको अस्ति
पृणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत् ॥

ऋ. १०।११७।४॥

(पित्व. सचमानाय) अन्नकी इच्छा करनेवाले (सचाभुवे सख्ये) समान विचारके मित्रको भी (य न ददाति) जो नहीं देता, (न स सखा) वह सच्चा मित्र नहीं है, (अस्मात्) इससे (अप प्रेयात्) दूर भागना चाहिए (तत् शोक न अस्ति) उसका घर सच्चा घर ही नहीं है। (पृणन्तं अन्यं) दूसरे दान देनेवाले और (अरण) सरलतासे आश्रय देनेवालेकी (चित् इच्छेत्) इच्छा करनी योग्य है। जो धनी मनुष्य गरीब मनुष्यको कभी दान नहीं देता, उसका घर सच्चा घर नहीं है। वहासे दूर ही जाना चाहिये। क्योंकि सच्चा घर वही होता है कि जहा दानी मनुष्य रहता है। उसके पास सब मित्र इकट्ठे होते हैं ।

पूर्णियादिनाधमानाय तन्व्यान्द्राधीयांसमनुपश्येत्
पन्थाम् । ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्राऽन्यमन्यमुप
तिष्ठन्त रायः ॥ ऋ. १०।११७।५ ॥

(तन्वान्) बलवान् (नाधमानाय) सहायताकी इच्छा करनेवाले अशक्र के लिये (इत् पूर्णियात्) अवश्य सहायता देवे और (द्राघायांसं पन्थां) दीर्घ मार्गकी ओर (अनु पश्येत्) ध्यान देवे । (रथ्या चक्रा इव) रथके चक्रके समान (उ हि) निश्चयसे धन (आवर्तन्ते) घूमते हैं । (राय) संपत्तियां (अन्यं अन्यं) एकके पाससे दूसरेके प्रति (उप तिष्ठन्त) चली जाती हैं ॥

धन किसी एकके पासही स्थिर रूपसे नहीं रहता, जो आज श्रीमान् दिखाई देता है, वह ही भविष्य कालमें अत्यंत निर्धन बन जाता है । इसलिये धनका गर्व किसीको नहीं करना चाहिए । भविष्य कालके बड़े लंबे मार्ग पर दृष्टि रखकर, जो सहायता देनेके लिये सचमुच योग्य हैं, उनको अवश्य सहायता देनी चाहिए ॥

मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्स
तस्य । नार्थमणं पुष्यति नो सखायं केवलायो
भवानि केवल्लादी ॥ ऋ. १०।११७।६ ॥

(य) जो धनवान् होता हुआ भी (अर्थ-मणं) श्रेष्ठ मन वालेकी (न पुष्यति) सहायता नहीं करता और (नो सखायं) अपने मित्रका भी साहाय्य नहीं करता, वह (केवल-आदी) केवल स्वय ही भोग करनेवाला (केवल-अथ) केवल पापरूप (भवति) बनता है । (सत्यं ब्रवीमि) मैं सच कहता हूँ कि, वह (अप्रचेता) दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य (अन्नं मोघं विन्दते) अन्नको व्यर्थ प्राप्त करता है । उनका अन्न सखा अन्न न समझिए, परन्तु (स इत्) वह अन्न निश्चयसे (तस्य वध) उसका नाश है ॥

दुष्टोंके पास भोग बढ़नेसे उनकाही नाश होता है, इसलिये सज्जनोंकी अवश्य सहायता करनी चाहिये । दूमरोंको दान न देते हुए ही जो स्वयं भोग भोगता है, उसका वह अन्न सखा अन्न नहीं है, परन्तु वह अन्न सचमुच उसके नाशका हेतु है इसलिये दान करनेके पश्चान् ही अन्नका भोग करना चाहिये ।

कृपादित्फाल आशिनं कृणोति यन्नध्वानमप
घृक्ते चरित्रैः । वदन्ब्रह्माऽवदनां वर्नीयान्
पूणन्नापिरपूणन्तमभि ध्यान् ॥ ऋ. १०।११७।७ ॥

(कृपा इत्) देती करता हुआ ही (फाल) फारही (आशिनं कृणोति) भोजन करता है और (यन्) चलनेवालाही (चरित्रैः) पापोंमें (अध्वानं अपघृक्ते)

मार्गको समाप्त करता है । (धदन् ब्रह्मा) उपदेश करनेवाला ज्ञानी (अ-वदन्ः) चुप बैठनेवालेसे (चनीयान्) श्रेष्ठ है । उसी प्रकार (पृणन् आपि) दाना मित्र (अपृणन्तं) अदाना कृपणसे (अभि स्यात्) श्रेष्ठ है ।

पुरुषार्थी किमान धान्य उपपन्न करता है, और पुरुषार्थमेहि मनुष्य एक स्थानसे दूसरे स्थानको पहुंचता है । अर्थात् उन्नतिके लिये उपदेश न करनेवाले मनुष्यसे उपदेश करनेवाला श्रेष्ठ है । और अज्ञातासे योग्य गीतासे दान करनेवाला बहुत अच्छा है ॥

एकपाद्भूयौ द्विपादो वि चक्रमे द्विपात्त्रिपाद-
मभ्यैति पश्चात् । चतुष्पादेति द्विपादामभिस्वरे
संपश्यन् पंक्तीरुप निष्ठमानः ॥ ऋ. १०।११७।८ ॥

(एक-पात्) एकगुणा धन रखनेवाला (भूय) विशेष कर (द्वि-पादः) दुगने धनवालेके (विचक्रमे) मार्गका आक्रमण करता है । (द्वि-पाद्) दुगना धन रखनेवाला (त्रिपादं) तिगने धन वालेके (पश्चात्) पीछेसे (अभि एति) जाना है । (चतुःपाद्) चौगुना धन रखनेवाला (द्वि-पाद्) दुगने धन वालेके (अभि-स्वर) स्तुति की ध्वनिमें (उप-निष्ठमान) आदरको प्राप्त होना हुआ छोटे धनिकोंकी (पंक्ती) पंक्तियोंको (संपश्यन्) देगता हुआ (एति) चलना है ।

साधारण मनुष्य अधिक अधिक धन कमानेके लिये रात दिन प्रयत्न करते रहते हैं और साधारण लोक धनिकोंका ही आदर सत्कार करते रहते हैं, परन्तु वास्तवमें सदगुणोंका आदर होना चाहिए । और अपने आदर श्रेष्ठ गुणोंका सवर्धन करना चाहिये । विद्या और सदगुणों की अपेक्षा धनका संमान अधिक नहीं है ।

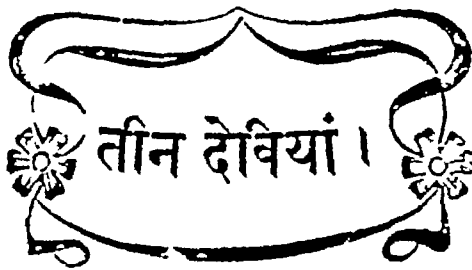
समौ चिद्वस्तौ न समं विविष्टः सम्मातरौ चित्र
समं दुहाते । यमयोश्चित्र समा वीर्याणि जानी
चित्सन्तौ न समं पृणीतः ॥ ऋ. १०।११७।९ ॥

(समौ हस्तौ शित्) दोनों हाथ एक जैसे होनेपर भी (न समं विविष्ट) समान कर्म नहीं करते । (सम्मातरौ चित्) एक माताकी बछ्छडिया होती हुई भी दो गौवें (समं न दुहाते) एक जैसा दूध नहीं देती । (यमयोः चित्) एक साथ जन्मे हुए युगल भाई भी (न समा वीर्याणि) एकसा पराक्रम करनेवाले नहीं होते । तथा (ज्ञातौ चित्) एक कुलके होते हुवे भी (समं न पृणीत) एक जैसा दान नहीं करते ।

हरएककी पुरुषार्थ करनेकी शक्ति भिन्न भिन्न होती है, इसलिये दूसरा अच्छा कर्म नहीं करता, इस हेतुसे स्वयं सत्कर्मसे पराडमुख नहीं होना चाहिए । सबको सदा उन्नतिके लिये पुरुषार्थ करनाही चाहिये । और दूसरा सत्कर्म

अथवा दान नहीं करना है, इसलिये मैं भी नहीं करूंगा, ऐसा कहना किसीको भी योग्य नहीं है। हरषकको सत्कर्म करनेके समय, "दूसरेसे अधिक श्रेष्ठ कर्म मैं करूंगा" ऐसा भाव मनमें धारण करना चाहिये। और अत्यधिक परोपकारके कर्म करके आदर्श जीवन व्यतीत करना चाहिये।

इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुवः ।

वर्हिः सीदंत्वस्त्रिधः ॥

ऋ. १।१३।६ ॥

(इळा) मातृभाषा, (सरस्वती) मातृसभ्यता और (मही) मातृभूमि ये (तिस्र देवी) तीन देवताएं (मयोभुव) कल्याण करनेवाली हैं। इसलिये ये तीनों देवता (वर्हि) अन्त करणमें (अस्त्रिध) न भूलते हुए (सीदन्तु) बैठें।

“इळा” शब्द “भाषा” वाचक है, इळा और इडा ये दोनों शब्द “इल” धातुसे बने हैं। इडा और इलाके अर्थ बहुत हैं। परन्तु यहां “भाषा” अर्थ विवक्षित है। अर्थ स्पष्ट होने के लिये अर्थमें “मातृ-भाषा” ऐसा अर्थ लिया है। जो जिन लोगों की जन्मभाषा होती है वही उनकी मातृभाषा कही जाती है।

“सरस्वती” शब्द का मूल अर्थ (सरस्) प्रवाह से युक्त है। अनादि प्रवाह से गुरुशिष्यपरम्परा के द्वारा जो विद्याकी संस्कृति और सभ्यता आती है, उस प्रवाहमयी सभ्यता का नाम सरस्वती है।

“मही” शब्दका भाव भूमि है अर्थात् मातृ-भूमि यही अर्थ यहां विवक्षित है। ये तीनों देवियां ऐसी हैं, कि जिनकी उपासना हरषक मनुष्य को करनी चाहिये। इन तीन देवियों के उपासक राष्ट्रके अन्दर जितने अधिक होंगे, उतना राष्ट्रका अधिक अभ्युदय हागा। इसलिये ही वचनका कहना है, कि इन तीन देवियों के लिये हरषक के हृदय में स्थान होना चाहिये।

तिस्रो देवीर्वहिरेदं सदन्त्विति सरस्वती मही

भारती गृणाना ॥

अथ० ५।२७।६॥

तिस्रो देवीर्वहिरेदं सदन्त्विति सरस्वती भारती।

मही गृणाना ॥

यजु० २७ । १६ ॥

(इडा) योगी, (सरस्वती) विद्या और (माती भारती) भरणकर्त्री भूमि ये (तिस्र देवी) तीन देवियां (मया भुय) उत्साह उत्पन्न करनेवाली हैं । ये तीनों (अग्निधा) न भूलती घृष्ट (इदं बहि) हम मन में (आ सीदन्तु) घटें ।

सरस्वती माभयन्ती धियं न इळा देवी भारती
त्रिध्वर्तनिः । तिस्रो देवीः स्वधया यतिरेदमच्छिद्रं
पान्तु शरणं निपद्य ॥

ऋ. २।३।८॥

(न धियं माभयन्ती) हमारी बुद्धिका साधन करनेवाली (सरस्वती) विद्या, (इळा) मातृभाषा तथा (त्रिध्वर्तनिः भारती) सबसे विशेष मातृभूमि ये (तिस्र देवी) तीन देवियां (स्व धया) अपनी धारणा शक्ति के साथ (इदं बहि) हम यज्ञान्वानका (शरणं निपद्य) आश्रय लेकर (अच्छिद्रं) दोष रहित रीति में (पान्तु) मुगधित करें ।

विद्या-संस्कृति, भाषा और मातृभूमि ये तीन देविया यही शक्ति शाली हैं । अपनी शक्तिसे हमें आश्रय देकर हम में यह हमारा शत नादत्मरिक यज्ञ पूर्ण कराये । हमारी पूर्ण आयु तक इन तीन देवियों की भक्ति हमसे होती रहे ।

आ भारती भारतीभिः सजोषा इळा देवैर्मनुष्यै-
भिरग्निः । सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाक् तिस्रो
देवीर्विरेदं संदन्तु ॥

ऋ. ७ २।८॥

(भारतीभि भारती) भारती अर्थात् भूमि के ऊपरकी जनताके साथ मातृभूमि, (देवै मनुष्यैभि) दिव्य मनुष्यों के साथ (इळा इडा) मातृभाषा, (सारस्वतेभि सरस्वती) विद्याभक्तोंके साथ विद्या देवी, ये तीनों देविया (सजोषा) समान प्रीति में (अर्वाक्) हमारे पास आकर (बहि) अन्त-करण में (आ सीदन्तु) घटें ।

हरणक मनुष्य के मनके अन्दर तीन देवियों के विषय में भक्ति अवश्य रहनी चाहिये । (१) मय देशान्धर्वों के साथ मातृभूमि, (२) मातृभाषा-भाषियों के साथ मातृभाषा, (३) और समान सभ्यतावालों के साथ विद्या, ये तीन देवियां हैं, जिनकी उपासना हरणक मनुष्य को करनी चाहिये ।

सरस्वती देवी ।

पावका नः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती । यज्ञं

वष्टु धियावसुः ॥

ऋ. १।३।१० ॥

(पावका) पवित्र करनेवाली, (धिया-वसुः) बुद्धिके साथ रहनेवाली

(वाजेभि वाजिनीवती) अनेक वलों से बलवती (सरस्वती) सरस्वती विद्यादेवी (न) हमारे (यज्ञ) वाणीके यज्ञ की (वण्डु) इच्छा करे ।

सरस्वती=विद्यादेवी मनुष्योंको पवित्र करनेवाली, बुद्धिके साथ रहकर कार्य करनेवाली और विविध शक्तियों से युक्त है, यह हमारी वाणीके यज्ञ की पूर्णता करने वाली होवे ।

चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम् ।

यज्ञं दधे सरस्वती ॥

ऋ. १।३।११ ॥

यह (सरस्वती) विद्यादेवी (सूनृतानां) उत्तमभावनाओं की (चोदयित्री) प्रेरक, (सुमतीना) उत्तमबुद्धियों को (चेतन्ती) चेतना देनेवाली है, यह हमारे वाणीके (यज्ञ) यज्ञ को (दधे) धारण करे ।

विद्या देवीसे मनके अन्दर उत्तम शुभ भावनाओंका आविष्कार होता है । बुद्धिकी भी पवित्रता होती है । इसलिये इस विद्या देवीसे हमारा वाग्यज्ञ पवित्र होवे ।

महो अर्णः सरस्वती प्र चेतयति केतुना ।

धियो विश्वा विराजति ॥

ऋ १।३।१२ ॥

(सरस्वती) विद्यादेवी (मह अर्ण) महान् हलचलका समुद्रही है, यह (केतुना) विज्ञानसे (प्रचेतयति) संज्ञान युक्त करती है । और (विश्वा धिय) सब बुद्धियोंको (वि राजति) प्रकाशित करती है ।

विद्या ही हलचल करनेवाला महान् ममुद्र है, उसका पार लगना कठिन है, और जहां विद्याके संस्कार होते हैं, वहां उन्नतिकी हलचल शुरू हो जाती है । विद्या ही सबको चेतना और उत्साह देती है और सबकी बुद्धियों को प्रकाशित करती है, अर्थात् विद्याके प्रसादसे प्रकाशित बुद्धियां ही विश्वका राज्य कर रही हैं ।

प्र णो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती ।

धीनामविष्यवतु ॥

ऋ. ६।६।१४ ॥

(वाजेभि.) वलों से (वाजिनीवती) बलवती (सरस्वती देवी) विद्यादेवी (धीनां अवित्री) बुद्धियों को रक्षा करनेवाली (न प्र अचतु) हमारी रक्षा करे ।

विद्यासे अनन्त बल प्राप्त होते हैं, और बुद्धियोंपर शुभ संस्कार होता है । इस प्रकार विद्यासे विद्वान् बलवान् और सुबुद्धिमान् होकर हर एक मनुष्य अपना रक्षक बने और कभी परावलम्बी न रहे ।

त्वं देवि सरस्वत्ये वाजेषु वाजिनि ।

रदां पृषेव न सनिम् ॥

ऋ. ६।६।१६ ॥

हे (सरस्वति देवि) सरस्वती देवी=विद्यादेवी ! हे (वाजेषु वाजिनि) यत्नो मे बलवती ! (न्यं) न् (अव) रक्षा कर । (पूया इव) पापक वंचनाके मद्य (न.) हमें (नानि रद) धनादि भोग दे ।

सरस्वती=विद्यादेवी से अनेक धन प्राप्त होते हैं । सुग साधन विद्यासे ही बढ़ते हैं, तथा वैयक्तिक और सामुदायिक उन्नति भी विद्याके बढ़ जाने से ही हो सकती है ।

यस्या अनन्तो अहंतस्त्वेपथ्रिण्णुरर्णवः ।

अस्रधरति रोक्वत् ॥

ऋ. ६।६।२॥

(यस्या) जिस विद्याका (अनन्त) अंतर्गत, (अहंत) अकुटिल, सीधा, (चरिण्यु) आगे बढ़नेवाला (अर्णव) समुद्रके समान गंभीर (रोक्वत्) शब्दमय (स्त्रेवः यम) तेजस्वी समार्थ्य (चरति) चलता है, उसका अभ्यास करो ।

इस जगत्में विद्याका योग ऐसा चल रहा है, कि जिसका कोई अंत नहीं है, जो सीधा, बढ़नेवाला, गंभीर, तेजस्वी और प्रभावशाली वेग है । इसलिये इन विद्याके योगका अपने अनुकूल बनाना, तथा स्वयं उस धानके वेगमें वेगवान् बनना चाहिये ।

सरस्वतीं देव्यन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्यरे नायमानि ।

सरस्वतीं सुकृतो अहयन्त सरस्वती दाशुषे वार्य दात् ॥

ऋ. १०।१७।७॥

(देव्यन्त) देवता बननेकी इच्छा करनेवाले (सरस्वतीं) विद्या देवीको (हवन्ते) बुलाते हैं । (अध्यरे नायमानि) यणके समय (सरस्वतीं) विद्यादेवीकी उपासना होनी है । (सुकृत सरस्वतीं आत्यन्त) अच्छा कर्म करनेवाले विद्या देवीको पुकारते हैं । यह (सरस्वतीं) सरस्वती देवी (दाशुषे वार्य दात्) दाताको सामर्थ्य देती है ।

उक्त अयथाओंमें विद्यादेवीकी उपासना लोग करते हैं । विद्यासे बल बढ़ता है, और सब उन्नति और पुरुषार्थ करना मनुष्यके लिये सुकर हो जाता है । इसलिये विद्याका बल बढ़ाना चाहिये और ध्यानसे अपने सब सुख साधन परिपूर्ण करने चाहिये । विद्या धानसे बढ़ती है, यह इसकी अन्य पदार्थोंसे विशेषता है ।

सब का कल्याण ।

स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो

जगते पुरुषेभ्यः । विश्वं सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु

ज्योगेव हेशेभ्यः सूर्यम् ।

अ. १।३।१४॥

(नः मात्रे) हमारी माताके लिये और (पित्रे) पिताके लिये (स्वस्ति अस्तु) कल्याण प्राप्त होवे । (गोभ्यः) गौवाँके लिये, (पुरुषभ्य) मनुष्योंके लिये (जगते) हलचल करनेवाले प्राणिमात्रके लिये (स्वस्ति) आनन्द प्राप्त हो । (नः) हमारे पास (विश्वं सुभूतं) सब प्रकारका उत्तम ऐश्वर्य तथा (सु-विद्वं) उत्तम ज्ञान (अस्तु) हो, (सूर्यं ज्योक् एव) सूर्यको बहुत काल तक (दृशेम) हम देखते रहें ।

अपने माता पिताका कल्याण होवे । गाय, घोड़े, मनुष्य तथा सब प्राणिमात्रका कल्याण हो । धन और ज्ञानसे हम युक्त होवें और दीर्घायु प्राप्त करें । यही इच्छा हर एकको मनमें धारण करनी चाहिये ।

नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृत-
त्वमानशुः । ज्योतिरिथा अहिमाया अनागसो

दिवो वर्ष्माणं वसने स्वस्तये ॥

ऋ. १०।६३।४॥

(नृचक्षस) मनुष्यमात्रको सुशिक्षा देनेवाले, (अनिमिषन्त) आलस्य-रहित अर्थात् अत्यंत उत्साही, (अर्हणा देवास) योग्य देवही (बृहत् अमृतत्वं आनशु) बड़ा अमर-पन प्राप्त करते हैं । जिनकी (अ-हि-माया) कुशल कर्म करनेकी शक्ति कम नहीं होती, जो (अन-आगस) निष्पाप होते हैं, वही (ज्योतीरिथा) तेजस्वी रथोंमें बैठते हुए, (स्वस्तये) सबका कल्याण करनेके हेतुसे (दिव वर्ष्माणं वसने) श्रेष्ठ दिव्य स्थानामें विराजते हैं ।

इस मन्त्रमें (१) सर्व जनोंको सुशिक्षा देना, (२) निरलसता, (३) विशेष योग्यता, (४) कुशल कर्मोंमें प्रवीणता, (५) निष्पाप होना ये श्रेष्ठ पुरुषोंके गुण बताये हैं, इन गुणोंसे सुभूषित श्रेष्ठ सज्जन जगत्का भला कर सकते हैं । इसलिये हर एक मनुष्यको ये गुण अपने अंदर बढ़ाने चाहिये ।

य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगत-

अ मन्तवः । ते नः कृतादकृतादेनसस्पर्श्या देवासः

पिपृता स्वस्तये ॥

ऋ १०।६३।८॥

(ये) जो (प्रचेतस) विशेष बुद्धिमान् (विश्वस्य स्थातु जगत च मन्तवः) सब स्थावर जंगमके हितका विचार करनेवाले (देवासः) महात्मा जन (भुवनस्य ईशिरे) सृष्टिमें स्वामी मन्तव हैं, (ते) वे (अद्य) आजही (कृतात्) कृत और (अकृतात्) अकृत (एनस) पापसे (न परिपिपृत) हम सबको बचावें और सब का (स्वस्तये) कल्याण करें ।

सबके हित करनेका विचार करना और स्वयं ज्ञानसंपन्न बनना, ये दो बातें मुख्यतया अधिकारियोंके लिये उचित हैं । यदि अधिष्ठाता अज्ञानी हुआ अथवा वह दूसरोंकी भलाईका विचार करनेमें असमर्थ हुआ, तो उसके अधिकार से जनताको क्या लाभ हो सकता है ? अधिकारियोंके अज्ञानका

परिणाम जनता पर बहुत बुरा होता है इस लिय उक्त सूचना वेद में दी गई है, अधिकारियोंका कर्तव्य है, कि वे जनता को सय प्रकारके पापमय आचरणों से उपदेश द्वारा और योग्य शासनद्वारा बचावें, और सयको कल्याणके मार्ग पर चलनेमें योग्य और उचित सहायता देते रहें। इसीप्रकार जनताकी उन्नति हो सकती है।

अपार्मीवामप विश्वामनाहुतिमपारानिं दुर्विदत्रा-
मघायतः । आरे देवा द्वेषो अस्मद्युतनोरु षः
शर्म यच्छ्रुता स्वस्तये ॥ ऋ. १०।६३।१२॥

हे (देवा) देवो ! (अपार्मीवामप) हम सबसे वीमारियां दूर करो, (विश्वामनाहुतिमप) त्याग दान आदि न करनेके सय स्वार्थी भावोंको हम सबसे दूर करो, (मघायतः) पापी आचरण करनेवालोंके (दुर्विदत्रां अपारानिं) दुष्ट दुराचारोंको (अप) हमसे दूर करो, (द्वेषः अस्मत् आरे) परस्परका द्वेष हम सबसे दूर करो और (न उरु शर्म) हम सयको अत्यन्त शान्ति और (स्वस्तये) स्वस्थता (यच्छ्रुता) अर्पण कीजिए ।

(१) सय वीमारियां दूर करके सर्वत्र आरोग्य की अवस्था संपादित करनी चाहिये । आरोग्य पूर्ण होनेकी अवस्था में ही सय लोग पुरुषार्थ कर सकते हैं । (२) परस्पर उपकार करनेका भाव भी लोगों में होना चाहिये । इससे आपसके झगडे दूर होकर एकता का बल बढ जाता है । (३) समाज से पापी और दुष्टोंको दूर करना चाहिये अथवा उनको सुधारकर उनको सज्जन बनाना चाहिये । (४) जिस किसी कारणसे आपस में द्वेष उत्पन्न होता है, उस कारण को सय उपायों से हटाना चाहिये । इतना करनेसे जनता का कल्याण हो सकता है ।

देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां देवानां रातिरभि
नो निर्वर्तताम् । देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवा
न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥ ऋ. २५।१५॥

(देवानां) दानियों की (भद्रा सुमति) कल्याण कारक उत्तम बुद्धि (ऋजूयतां) सीधी होकर हमारे पास आ जाए । (देवानां राति) श्रेष्ठोंका दान (न अभि निर्वर्ततां) हमारे पास आ जाव । (देवानां) श्रेष्ठों के साथ (वयं सख्यमुपसेदिमा) हम सय मित्रता करें । तथा (जीवसे आयुः देवा नः प्रतिरन्तु) आयुष्यवर्धनका उपाय श्रेष्ठ ऋत्पुरुष हमें बतावें ॥

ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृता
ऋतज्ञाः । ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात

स्वस्तिभिः सदा नः ॥

ऋ. ७।३५।१५ ॥

(ये) जो (यज्ञियाना देवानां यज्ञिया) पूज्य देवोंमें अत्यन्त पूजनीय (मनोः यजत्राः) मनुष्योंसे सत्कार करने योग्य, (अमृता) अमर और (ऋतज्ञा) नियमोंको जाननेवाले हैं, (ते) वे (नः) हम सबको (अद्य) आजही (ऊरु-गायं रासन्तां) विस्तृत यशोमार्ग बता देयें । (यूयं) आप (नः) सब हमको (स्वस्तिभि) कुशलता पूर्वक (सदा) सदा (पात) सुरक्षित कीजिए ।

स्वस्ति नो दिवो अग्ने पृथिव्या विश्वायुर्धेहि यज-
थाय देव । सचेमहि तव दस्म प्रकेतैरुरुप्या ए
उरुभिर्देव शंसैः ॥

ऋ. १०।७।१॥

हे (अग्ने) अग्रणि ! (न) हम सबके लिये (दिव पृथिव्या) आकाश और पृथिवीमें (स्वस्ति) स्वस्थता प्राप्त होवे । हे देव ! (यजथाय) सत्कार-संगति-दानात्मक सत्कर्म करनेके लिये हम सबको (विश्व-आयु) पूर्ण दीर्घ आयु (धेहि) प्रदान करो । हम सब (तव) तेरे भक्त पूर्ण आयु (सचे-महि) प्राप्त करें । हे (दस्म देव) दर्शनीय देव ! (न) हम सबको (उरुभिः शंसै प्रकेतै) महान् प्रशस्त ज्ञानोंके साथ (उरुप्य) श्रेष्ठ वनाश्रो ।

स्वास्थ्य, पूर्ण आयु और श्रेष्ठज्ञान प्राप्त करके हरएक मनुष्य को श्रेष्ठ धनना चाहिए ।

अधिक उन्नत होनेका आदेश ।

दूष्या दूषिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरसि ।

आप्नुहि श्रेयांसमतिं समं काम ॥ १ ॥ अ. २।११॥

हे मनुष्य ! तू (दूष्या) दूषित क्रिया का (दूषि) नाशक (असि) है । (हेत्या हेति असि) तू शस्त्रका शस्त्र है । (मेन्या मेनि असि) वज्रका वज्र तू है । इसलिये (समं) समानों के (अनि काम) आगे बढ़ और (श्रेयांसं आप्नुहि) कल्याण को प्राप्तकर ।

मनुष्य दोषों को दूर करनेवाला है, शत्रुके नाश करनेके लिए विविध शस्त्रास्त्र उत्पन्न करनेवाला है । उसको उचित है, कि वह अपने समान लोगोंसे भी अपनी अवस्थाका अधिक सुधार करके अत्यंत कल्याण प्राप्त करे ॥

इस जगत्में मनुष्यही दोषोंको दूर कर सत्कर्मका प्रचार करता है, शस्त्रास्त्रोंको उत्पन्नकर उनका उपयोग करता है, इसलिये उसको उचित है, कि वह अपने समान जो लोग हैं, उनसे अधिक उन्नति प्राप्त करे और अधि-

काधिक कल्याण संपादन करे । और कभीभी हीन अवस्थामें न रहे, सदा आगे बढ़नेका यत्न करे ।

स्त्रक्त्योऽसि प्रतिमरोऽसि प्रत्यभिचरणोऽसि ।

आप्नुहि श्रेयांसमतिं समं काम ॥ २ ॥ अ. २।११॥

हे मनुष्य ! तू (स्त्रक्त्य अस्मि) प्रगतिशील है, (प्रतिसर अस्मि) तू आगे बढ़नेवाला है, (प्रत्यभिचरण अस्मि) तू दुष्टतापर हमला करनेवाला है । इसलिये (समं) अपने समान लोगोंसे (अति काम) आगे बढ़ और (श्रेयासे आप्नुहि) श्रेयको प्राप्त कर ॥

मनुष्यका स्वभाव प्रगतिशील, अभ्युदय प्राप्त करनेवाला, तथा शत्रुको दूर करनेवाला ही है । इसलिये हरएकको उचित है, कि वह, अपने समान जो लोग हैं, उनसे अधिक प्रयत्न करके आगे बढ़े, और अधिक कल्याण प्राप्त करे ।

हरएक बातमें स्वयं अपनी उन्नति करे, सब अन्योकी अपेक्षा अधिक आगे बढ़े, दुष्टताका नाश करके सत्यज्ञके पक्षपाती होकर, श्रेष्ठ व्यवहार करे और अपनी उन्नति सिद्ध करे । परन्तु किसीभी अवस्थामें हीन स्थितिमें न रहे । सदा उन्नति प्राप्त करनेका परम पुरुषार्थ करे । योग्य प्रयत्नके पश्चात् यह अशक्य मिलेगी ।

प्रति तमभि चर यो ३ स्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

आप्नुहि श्रेयांसमतिं समं काम ॥ ३ ॥ अ. २।११॥

(यं अस्मान् द्वेष्टि) जो अकेला हम सबसे द्वेष करता है, इसलिये (यं वयं द्विष्मः) जिम अकेलेसे हम सब द्वेष करते हैं । (तं) उस पर (प्रति अभिचर) तू हमला कर । और समान जनोंसे आगे बढ़कर अत्यंत कल्याण प्राप्त कर ।

जो अकेला सब दूसरोंसे घेर करता है, इसलिये सब जनता जिसको नहीं चाहती, उस मनुष्यको दूर करना चाहिये । तथा हरएक मनुष्य प्रवल पुरुषार्थ करके आगे बढ़े, और अपनी विशेष उन्नति सिद्ध करे ॥

सूरिरोसे वर्चोधा असि तनूपानोऽसि ।

आप्नुहि श्रेयांसमतिं समं काम ॥ ४ ॥ अ. २।११॥

हे मनुष्य ! तू (सूरि अस्मि) ज्ञानी है, (वर्च-धा अस्मि) तू तेजस्वी है, (तनू-पान अस्मि) शरीरका रक्षक है, इसलिये समानोंके आगे बढ़कर नि श्रेयस प्राप्त कर ।

मनुष्य अपना ज्ञान बढ़ानेमें समर्थ है, वह तेजस्वी भी है, और अपने शरीरका तथा अन्योके शरीरोंका संरक्षण करनेका सामर्थ्य रखता है । इसलिये वह ज्ञानी बन, तेजस्वी हो और अपना तथा दूसरोंका उत्तम संरक्षण कर,

सबसे आगे बढ़कर अत्यंत कल्याण मंगल प्राप्त करे । दूसरोंका संग्रहण करनेके लिये अपने आपको समर्थ करना ही अन्योंके आगे बढ़ जाना है । इसलिये अपनी हरएक शक्तिकी परम उन्नति सिद्ध करनी चाहिये । और अन्य जनताके संग्रहण करनेके लिये अपने आपको समर्पित करना चाहिये । इस प्रकार जो मनुष्य परोपकारके लिये आत्म-समर्पण करनेको सिद्ध हांते हैं, वे सदा बंदनीय बनते हैं ।

शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि स्वरसि ज्योतिरसि ।

आप्नुहि श्रेयांसमतिं समं क्राम ॥ ५ ॥ अ. २।११॥

हे मनुष्य ! तू (शुक्र. असि) वीर्यवान् है, (भ्राजः असि) तेजस्वी है, (स्वः असि) आत्मशक्तिसे युक्त है, (ज्योति. असि) तू स्वयं तेजरूप ही है । इसलिये (समं अतिक्राम) समानोंके आगे बढ़ और (श्रेयांसं आप्नुहि) श्रेष्ठ कल्याण प्राप्त कर ।

मनुष्य वीर्यवान्, शूर, बलवान्, तेजस्वी, उत्साही, आत्मिक शक्तिसे संपन्न, और स्वयं तेजकी ज्योति ही है । इसलिये वह अन्योंसे आगे बढ़ और अत्यंत कल्याण प्राप्त करे । और कदापि पीछे न रहे ॥

मनुष्यके अंदर इतनी शक्तियां हैं, कि उन्नतिके मार्गसे प्रयत्न करने पर वह बहुत उन्नत हो सकता है । इसलिये हरएक मनुष्य इन मंत्रोंके उपदेशानुसार अपने अंदर इन शक्तियोंका अस्तित्व जानकर उनको उन्नत करके श्रेष्ठ तथा आदर्श बने और कदापि अवनत अवस्थामें न रहे ।

संगठन से उन्नति ।

सं समिधुवसे वृषन्नग्रे विश्वान्यर्य आ ।

इळस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥ ऋ १०।१६।१॥

हे (वृषन्) बलवान् और (अर्य) श्रेष्ठ (अंग्र) तेजस्वी ईश्वर ! तुम (विश्वानि) सब पदार्थों का (इत्) निश्चय से (सं स आ-युवसे) एकत्रित कर के संमिलित करते हो, और (इळ स्पदे) भूमि अथवा वाणीके स्थानमें (सं इध्यसे) उच्चम प्रकारसे प्रकाशित होतेहो, इसलिये (स) वह तुम (न) हम सबके लिये (वसूनि) सब प्रकारके निवास साधक धन (आ भर) प्राप्त कराओ ।

हे सर्वशक्तिमन् ! सबसे श्रेष्ठ ईश्वर ! तुम इस सपूर्ण जगत्में संमेलन-कार्य करते हो, और सर्वत्र तेजके साथ प्रकाशित हो । इसलिये उन्नति साधक सब धन हम सबको पूर्ण रीति से प्राप्त कराओ ।

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।

देवा भागं यथा पूर्वं सं जनाना उपासते ॥ ऋ १०।१६।२॥

हे भक्तो ! तुम सब (संगच्छध्वं) एक होकर प्रगति करो । (सं वदध्वं) उत्तम प्रकारसे संवाद करो । (व मनांसि) तुम सबके मन (सं जानता) उत्तम संस्कारोंसे युक्त हों । तथा (पूर्वं) पूर्वकालीन (सं जानाना देवा) उत्तम ज्ञानी और व्यवहार चतुर लोग (यथा) जित प्रकार (भागं) अपने कर्तव्यका भाग (उप-आसते) करते आये हैं, उसी प्रकार तुम भी अपना कर्तव्य करते जाओ ।

एक हो जाओ, मिलकर रहो, आपसमें उत्तम प्रेमपूर्वक भाषण करो, तथा वादविवाद करके सर्व संमतिसे बातोंका निश्चय करो, तथा अपने मन सुसंस्कारसे युक्त करो । जिस प्रकार तुम्हारे पूर्वकालीन बड़े ज्ञानी लोग अपने अपने कर्तव्य का भाग करते आये हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने कर्तव्योंका हिस्सा उत्तम रीतिसे करो । इस प्रकार बर्ताव करनेसे तुमको जो उन्नति चाहिए, सो प्राप्त होगी ।

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह

चित्तमैषाम् । समानं मंत्रमभि मंत्रये वः समानेन

वो हविषा जुहोमि ॥

ऋ १०।१६।३॥

तुम सबका (मंत्र) विचार (समान) एकहो । (समिति) तुम्हारी सभा (समानी) सबकी एक जैसीहो । (मन समानं) तुम सबका मन एक विचारसे युक्त हो (एषां चित्तं सह) इन सबका चित्त भी सबके साथ ही हो । (व) तुम सबको (समानं मंत्रं) एकहि विचारसे (अभि मंत्रये) युक्त करता हूँ और (व) तुम सबको (समानेन हविषा) एक प्रकारके अन्न और उपभोग (जुहोमि) देता हूँ ।

सबका उद्देश, विचार, चिंतन, और खयाल एकही दिशासे होता रहे । अर्थात् तुम सबमें विचारोंकी भिन्नता न होवे । सभामें जानेका तुम सबको समान अधिकार है । तुम सबमें एकता होनेके लिये तुम सबको समान विचार और समान उपभोग देता हूँ । अर्थात् तुम्हारेमें विचारोंकी एकता और भोगोंकी समानता रहनेसे तुम सबमें ऐक्य रह सकेगा ।

समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः ।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सु सहासति ॥ ऋ १०।१६।४॥

(व आकृतिः) तुम सबका-ध्येय (समानी) समान ही हों । (वः हृदयानि) तुम सब के हृदय (समाना) समान हों । (व मन) तुम सबका मन (समानं

अस्तु) समान हो । (यथा) जिससे (वः) तुम सबकी (सह सु असति) शक्ति उत्तम हो ।

सबका उद्देश, हृदयका भाव, और मनका विचार एक होनेसे ही सबमें एकता होती है, और संघका बल बढ़ता है । और सब प्रकारका उत्तम कल्याण प्राप्त होता है ।

इस सूक्तपर विचार-इस सूक्त में प्रथम मन्त्रमें भक्तोंकी परमेश्वरसे प्रार्थना है, कि हम सबका योगक्षेम उत्तमरीति से चलनेके लिये जो जो धन आवश्यक हैं, वे सब दो । यह प्रार्थना सुननेपर परमेश्वरने कोई धन नहीं दिया, परन्तु साधन बताया । (१) संघकी शक्ति, (२) वादविवाद शक्ति, (३) मनके सुसंस्कार, (४) कर्तव्य तत्पर होनेका शील, (५) समान विचार (६) समान उद्देश, (७) समान भाव, (८) समान मन, (९) समान हृदय, (१०) समान उपभोग, आदिसे सबका योगक्षेम उत्तमरीति से चल सकता है । सबकी उन्नतिका विचार करनेको जो सभा हो, वहां जानेका अधिकार भी सबको समानही होना चाहिए ॥ इसके विपरीत अवस्था होनेसे अवनति होती है । (१) संघशक्तिका अभाव, (२) वक्तृत्वशक्तिका अभाव, (३) मनके सुसंस्कार, (४) स्वकर्तव्य न करने का स्वभाव, (५) विषम विचार (६) भिन्न उद्देश, (७) भिन्न हेतु, (८) विषम मन, (९) संकुचित हृदय, (१०) उपभोगों की विषमता होनेसे मनुष्योंमें संघशक्ति नहीं होती और संघशक्तिके अभावके कारण उनका नाश होता है ।

यशः प्राप्ति

ये मूर्धानः क्षितीनामद्वधासः स्वयशसः ।

व्रता रक्षन्ते अद्रुहः ॥

ऋ. ८।६७।१३ ॥

(ये) जो (स्वयशस) अपने यशके साधक (व्रता) नियमोंकी (रक्षन्ते) पालना करते हैं । (ये) जो (अद्रुह) किसी से विद्वेष न करते हुए (स्वयशस) अपनी कीर्तिके साधक (व्रता) सत्यभाषणादि सत्कर्मों का (रक्षन्ते) पालन करते हैं । वही लोग (क्षितीनां) मनुष्यों में (मूर्धान) शिरोमणि तथा (अद्वधास) किसी से न दबने वाले होते हैं ।

तात्पर्य यह है, कि अपना यश बढ़ानेके लिए पुरुषार्थ करके अपना घबल यश चारों दिशाओंमें बढ़ाना चाहिये । इसके लिये सब मनुष्योंमें श्रेष्ठ होना चाहिये, किसीके सामने दब जाना भी उचित नहीं । तथा सत्य धर्मकी सदा रक्षा करनी चाहिये । इस रीतिसे जो मनुष्य पुरुषार्थ करेंगे, वे यशस्वी हो सकते हैं ।

इष्कर्तारं मध्वरस्य प्रचेतसं ज्यन्तश्च राधसो महः ॥

रार्तिं वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सान-

सिश्चरिम् ॥

च. १२।११०॥

(अध्वरस्य) हिंसारहित सत्कर्मके (इष्कर्तारं) प्रचारक (प्रचेतसं) उत्तम शानी (राधस महः) सिद्धिदायक महत्वके (ज्यन्तं) निवास करानेवाले (वामस्य) इष्टका (सुभगां रार्तिं) उत्तम दान देनेवाले तथा (मही इषं) बड़ी प्रबल इच्छा और (सानसि ररिं) विजय देनेवाली संपत्तिको (दधासि) तू धारण करता है ।

(१) सत्कर्मका प्रचार करना, हिंसारहित श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना, (२) उत्तम ज्ञान प्राप्त करना, (३) महीमी सिद्धि का साधन करना, (४) उत्तम दान देना और (५) विजययुक्त धन को पास रखना चाहिये । इसीसे यश बढ़ता है ।

मं गोमदिन्द्रं वाजवदस्मे पृथु अर्वा वृहत् ।

विश्वार्युर्ध्वलक्षितम् ॥

ऋ. १।६।७॥

हे (इन्द्र) प्रभो ! (अस्मे) हमें (वृहत्) बड़ा (गोमत्) गौ तथा इन्द्रियोंवाला, (वाजवत्) बलयुक्त, (अ-क्षित) नाश न होनेवाला (पृथुध्रव) विस्तृत यश (विश्व-आयु) पूर्ण आयु तक (स धेहि) उत्तम प्रकार धारण करा ।

मनुष्यको ऐसा यश संपादन करना चाहिये, कि जो बल की वृद्धि करने वाला, दीर्घ आयुके अंत तक अपने नाम के साथ रहनेवाला, और इन्द्रियशक्तियों को पूर्ण वशमें रखनेवाला अर्थात् किसी प्रकार भी शक्तियों की क्षयता न करनेवाला हो । तात्पर्य यशके साथ बल, आरोग्य और दीर्घ आयु होनी चाहिये ।

सुमति का प्रचार ।

युवाकु हि शचीनां युवाकुं सुमतीनाम् ।

भूयाम वाजदात्राम् ॥

ऋ. १।१७।४॥

(शचीनां युवाकु) शक्तियोंको प्राप्त करनेवाले, (सुमतीनां युवाकु) उत्तम बुद्धियों के प्राप्त करनेवाले, तथा (वाजदात्राम्) बल देनेवालों में मुख्य (हि) ही हूँ (भूयाम) होंगे ।

(१) शक्तियोंको बढ़ाना, (२) मन और बुद्धिकी शक्ति विकसित करनी, और (३) दूसरों की सहायता करनेके लिये अपने बलका प्रदान करना, ये मनुष्यके तीन कर्तव्य हैं । इनको करनेसे मनुष्य यशस्वी होता है ।

आ नो भद्राः कर्तवो यन्तु विश्वतोऽर्द्धधासो

अपरीतास उद्भिदः । देवा नो यथा सदमिद्वृधे
असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवेदिवे ॥ ऋ. १।८६।१॥

(न भद्रा क्रतव) हमारे कल्याणमय पुरुपार्थ के कर्म (अ-द्वधासः) न दबते हुए, (अपरीतास) विघ्नरहित, और (उद्भिद.) उत्कर्षको पहुचाने योग्य होकर (विश्वतः आयन्तु) सब ओर फैले, तथा (दिवे दिवे) प्रतिदिन (रक्षितारः) रक्षा करनेवाले (अप्रायुव) न भूतले हुए (देवा.) ज्ञानी लोग जिस प्रकार (न सद) हमारे घर (वृधे) वृद्धिके लिये (असन्) रहें, ऐसा करो ।

अपने पुरुपार्थ ऐसे होने चाहिये, कि जो सबको लाभ पहुंचानेवाले, विजयी और सर्वत्र उपयोगी हों, जिन के कारण सब लोग हमारा रक्षाके लिए उद्यत रहें । और हम भी अपनी शक्तिके द्वारा अन्योकी रक्षा कर सकें ।

देवानां भद्रा सुमतिः ऋजूयतां देवानां रातिरभि
नो निवर्तताम् । देवानां सख्यभुषं सेदिमा वयं
देवा न आयुः प्र तिरन्तु जीवसे ॥ ऋ. १।८६।२॥

(देवानां) परोपकारी लोगोंकी (भद्रा सुमतिः) कल्याणमयी सुबुद्धि (ऋजूयतां) हमें प्राप्त हो । (देवाना) सीधे स्वभाववाले लोगोंका (राति) दान (नः अभिनिवर्तताम्) हमें प्राप्त हों । (देवानां) विद्वान् लोगोंके साथ (वयं) हम (सख्यं) मित्रता (उपसेदिम) करें । ये (देवता) महात्मा लोग (न जीवसे) हमारी दीर्घ आयुके लिये हमें (आयुः) दीर्घ आयु के साधन (प्रतिरन्तु) प्रदान करें ।

सज्जनोंकी-कल्याणमयी बुद्धि हमारे अनुकूल हो, उनकी सहायता और मित्रता हमें प्राप्त हो, और वे हमें दीर्घ आयु प्राप्त करने में सहायता दें । अर्थात् जातिमें अथवा राष्ट्र में जो श्रेष्ठ सत्पुरुष होते हैं, उनको उचित है कि, वे अन्योको उक्त प्रकार सहारा देकर श्रेष्ठ मार्ग में प्रवृत्त करें, जिस से सबकी सब जाति यशस्वी होने के कार्य कर सके ॥

विष्ट्वी शमीं तरणित्वेन वाघतो मर्तासः सन्तो
अमृतत्वमानशुः । सौधन्वना ऋभवः सूरचक्षस
संवत्सरे समपृच्यन्त धीतिभिः ॥ ऋ. १।११०।४॥

(वाघत) पुरुपार्थी मनुष्य (शमी) शांति स्थापनके कर्म (तरणित्वेन विष्ट्वी) सत्वर करके (मर्तास सन्त) मरण धर्मवाले होते हुए (अमृतत्व ज्ञानशु) अमर पन प्राप्त करते हैं । (सौधन्वना.) उत्तम धनुष्य धारण करनेवाले (सूरचक्षस) तेजस्वी, (ऋभव) कारीगर ज्ञानी, (धीतिभि) धारणाशक्तिसे (संवत्सरे समपृच्यन्त) एक वर्षके अंदर पूर्ण बनते हैं ।

पुरुषार्थी मनुष्य शांतिस्थापनके कार्य करके अमरपन प्राप्त करते हैं । शर, तेजस्वी और क्षानी मनुष्य धारणवती बुद्धिके योगसे एक वर्षके अंदर ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त करते हैं ।

प्रकाश का मार्ग ।

उदीर्ध्व जीवो असुर्न आगादप प्रागात्तम आ
ज्योतिरेति । आरैक्पन्थां यातवे सूर्यागन्म
यत्र प्रतिरन्त आयुः ॥ ऋ. १।११३।१६॥

(उदीर्ध्व) उठो, (न असु जीव) हमारा प्राण जीवात्मा (आगात्) आया है । (तम) अंधकार (अप प्रागात्) दूर हो गया है । (ज्योतिः एति) ज्योति प्राप्त हो रही है । (सूर्याय यातवे) सूर्यको प्राप्ति करनेके अर्थ (पन्थां) मार्ग (आरैक्) प्रकट हुआ है, (यत्र) जहा (आयु प्रतिरन्ते) आयु बढ़ती है वहां (अगन्म) हम पहुंचे हैं ।

(१) उठो । अपने चारों ओर देखो कि क्या चल रहा है । (२) प्राण अर्थात् नवजीवन हमें प्राप्त हुआ है । (३) हमारा अज्ञानांधकार दूर हो गया है और (४) हम ज्ञानसूर्यके प्रकाशमें आ चुके हैं, (५) प्रगतिका मार्ग खुल गया है, (६) और जहां हमारी आयु बढ़ेगी, वहां ही हम आ चुके हैं । अब हम धर्मानुष्ठान द्वारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे और यशके भागी बनेंगे ।

मनुष्य का उद्देश्य ।

केतुं कृएवन्नकेतवे पेशो अर्था अपेशसे ।

समुषद्भिरजायथाः ॥

ऋ. १।६।३॥

हे (मर्या) मनुष्यों ! (अ-केतवे) अज्ञानीके लिये (केतुं) ज्ञान (कृएवम्) देता हुआ, और (अ-पेशसे) अरूपके लिये (पेश) रूप देता हुआ, तू (उपाधि) विद्यादिसे प्रकाशमान लोगोंके साथ (अजायथा) प्रसिद्ध हो ।

मनुष्यका जन्म इसलिये हुआ है, कि वह अज्ञानीको ज्ञान देवे और विरूपको सुंदर हृष्टपुष्ट करे । जिसप्रकार मूर्य उप कालके पश्चात् आकर सबको प्रकाश और सुंदर रूप देता है, उसी प्रकार करनेके लिये मनुष्य जन्मा है ।

अर्वा नो अग्नेऽवितोत गोषा अर्वा वयस्कृदुत नो

वयोधाः । रास्वा च नः सुमहो ह्यन्यदातिं त्रा-

स्वोत नस्तन्वोऽप्रयुच्छन् ॥

ऋ. १०।७।७ ॥

हे (अग्ने) अग्रणी ! तू (न) हम सबका (श्रविता) कार्य्य साधक (भव) हो, (उत गो-पा भव) और संरक्षक हा ! (उत वय -कृत्) और दीर्घ आयु करनेवाला तथा (न वयो-धाः) हम सबमें तारुण्यका वय धारण करनेवाला हो । हे (सु-मह) अत्यंत पूज्य ! (च न) और हम सबको (हृद्यदानि) अन्नका दान (रास्व) दे । (उत न) और हम सबके (तन्व) शरीर (अ प्र युच्छन्) क्षीण न करता हुआ (त्रास्व) सुरक्षित करो ।

स्वत्व-रक्षण, इन्द्रिय-संयम, दीर्घ आयु, तारुण्यका उन्माह, भक्ष्य अन्नका दान, शरीरपोषण और शरीरसंरक्षण सबका करना चाहिए ।

आ वो धियं यज्ञियां वर्तं ऊतये देवा देवीं

यजतां यज्ञियाभिह । सा नो दुहीयत्त्वमेव

गत्वी सहस्रधारा पयसा मही गौः ॥ ऋ. १०।१०।१।६॥

हे (देवा.) विद्वानो ' (देवीं) दिव्य (यज्ञियां) पृथ्वी और पवित्र (व धिय) आपकी बुद्धिको (ऊतये) संरक्षणके लिये (आवर्तं) आकर्षित करना ह । (सा) वह आपकी बुद्धि (न) हम सबको वैसी सहायता देवे, जैसी (मही) बड़ी (गत्वी) चपल (गौः) गाय (यवसा) घास खाकर (पयसा सहस्र-धारा) दूधकी हजारों धाराएं (दुहीयत्) दोहन करके देती है ।

विद्वान् लोग अन्य साधारण जनोंको योग्य सहायता देकर उनको ऊपर उठनेका मार्ग बनावें ।

कपृन्नरः कपृथमुद्घातन चोदयत खुदत

वाजसातये । निष्टिग्रथः पुत्रमा च्याचयोतय

इन्द्रं सबाधे इह सोमपीतये ॥ ऋ. १०।१०।१।२॥

हे (नर) लोगो ! आपमें (क-पृथ्) आनंदकी पूर्णता करनेवालाका (उत दघातन) सम्मान कीजिए । सबको (वाज-सातये) बलकी प्राप्ति करनेके लिये (चोदयत) प्रेरणा कीजिए । और आप स्वयं (खुदत) मर्दानी खेल खेलिए । (निष्टि-ग्रथः पुत्रं) निष्ठा अर्थात् श्रद्धासे पवित्र बने हुए (इन्द्रं) परम पेश्वर्य-वान्को (इह) यहां (सबाधे) उत्सुकतासे (ऊतये) सबके संरक्षणके लिये और विशेषतः (सोमपीतये) विद्वान्के रक्षणके लिये (आच्याचय) ले आइए ॥

सदा आनंदित रहना चाहिये । बलकी उन्नति करनी चाहिये । खुली जगहमें खेल खेलने चाहिये । और हरएक कर्म पूर्ण निष्ठासे करना चाहिये ।

आगे बढ़ ।

उत्क्रामातः पुरुष भाव पत्या मृत्योः पद्वीशमव-

मुञ्चमानः । माच्छित्था अस्माल्लोकाद्भेः सूर्यस्य
संहराः ॥ अ. ८।१।४॥

हे (पुरुष) पुरुष ! (अतः) इस वर्तमान अवस्थासे (उत्क्राम) आगे बढ़ । (मा अथ पत्याः) नीचे मत गिर । (मृत्यो , पृथ्वींश्च अथ मुञ्चमान) मृत्युके पाशको तोड़ना हुआ आगे बढ़ । (अस्मात् लोकान्) इस लोकसे (अग्ने सूर्यस्य संहरा) अग्निरूप सूर्यके तेजसे (मा च्छित्था) मत अलग हो ।

वर्तमान अवस्थासे अधिक उच्च अवस्था प्राप्त करना हर एकको कर्तव्य है । मृत्युके पाशको तोड़कर अमरपन प्राप्त करना चाहिये और कभी गिरनेके कार्य नहीं करने चाहिये । इस लोकमें सूर्य प्रकाश आरोग्यका मुख्य साधन है, इसलिये उप्रति करनेवाले मनुष्य सूर्य प्रकाशमें रहकर आरोग्य प्राप्त करें और उप्रतिके मार्गमें आगे बढ़ें ॥

उ॒द्यानं ते पु॒रुष॒ नाव॒यानं॑ जी॒वातु॑ ते द॒क्षता॑तिं
कृ॒णोमि॑ । आ हि॒ रोहे॒मम॒मृतं॑ सु॒खं रथ॑मथ जिर्वि॑-
वि॒दथ॑मा व॒दासि॑ ॥ अ. ८।१।६॥

हे (पुरुष) पुरुष ! (ते उत्-यानं) तेरी उप्रति होवे, (न अव-यानं) नीचे गिरावट न होवे । (ते) तेरे (जीवातु) जीवनके लिये (दक्षतातिं) दक्षताका धल (कृणोमि) करता हूँ । (इमं अमृतं सुख रथं) इस अमृतमय सुख देनेवाले रथपर (आरोह) चढ़ और (जिर्वि) स्तुत्य बनकर (विदथं आवदासि) सभामें भाषण कर । अपनी उप्रति करनी चाहिये । गिरावटके कार्य कभी नहीं करने चाहिये । इसलिये जीवन और धल प्राप्त हुआ है । इस शरीर रूपी उत्तम रथपर सवार होकर सभाओंमें कार्य करते-हुए आगे बढ़ना चाहिये ।

बो॒धश्च॑ त्वा प्र॒तीबो॒धश्च॑ र॒क्षता॑मस्वप्नश्च॑ त्वाऽ-
न॒वद्रा॑णश्च॑ र॒क्षता॑म् । गो॒पाय॑श्च॑ त्वा जागृ॑विश्च
र॒क्षता॑म् ॥ अ. ८।१।१३॥

(बोधः) ज्ञान और (प्रतिबोध) विज्ञान (त्वा रक्षतां) तेरी रक्षा करें । (अस्वप्नः) स्फूर्ति और (अनवद्राणः) स्थिरता (त्वा रक्षता) तेरी संरक्षण करें । (गोपायन) रक्षक और (जागृवि) जागनेवाले (त्वा रक्षताम्) तेरा संरक्षण करें ।

ज्ञान और विज्ञान, स्फूर्ति और स्थिरता, रक्षा करना और जागृत रहना ये सब भाव मनुष्य के सहायक बनें, अर्थात् इनका यथा योग्य उपयोग करने से मनुष्य का अभ्युदय हो सकता है ॥

सं॒सृष्टं॑ ध॒नमु॒भयं॑ स॒माकृ॑तम॒स्मभ्यं॑ ध॒त्तां व॑रुणश्च

मन्युः । भियो दधाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासो

अप नि लयन्ताम् ॥

अ. ४।३।७॥

(वरुण) श्रेष्ठ आत्मा और (मन्यु) उत्साह ये दोनों (संसृष्ट) मिले हुए और (समाकृत) सुसंस्कृत होकर (उभयं धनं) दोनों प्रकारका धन (अस्मभ्यं घत्तां) हमारे लिए धारण करते हैं (शत्रव) शत्रु अपने (हृदयेषु) हृदयोंमें (भिय) भय (दधाना) धारण करते हुए (पराजितास) पराजित होकर (अप निलयन्तां) भाग जायें ।

आत्मिक बल और उत्साहसे सब प्रकारका धन हमारे पास इकट्ठा हो जाय । तथा हमारे सब शत्रु पराजित हो कर दूर भाग जायें ॥ इस प्रकार अपने शत्रुओंको दूर भगाकर अपनी प्रगति का साधन करना चाहिये ।

स्वावलंबन ।

स्वर्श्यन्तो नास्पेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोदसी ॥

यज्ञं ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे ॥ अ. ४।१।४॥

(ये) जो (सु-विद्वांस) उत्तम विद्वान् (विश्वतो-धारं यज्ञं) सब प्रकारसे धारण पोषण करनेवाले सत्कर्मों को (वि-तेनिरे) विशेष प्रकार से फैलाते हैं, वे (रोदसी द्यां रोहन्ति) दोनों लोकोंमेंसे ऊपर होते हुए प्रकाशमय धाम पर चढ़ते हैं, और (स्व यन्त) अपने तेज को फैलाते हुए (न अपेक्षन्ते) किसी अन्यकी सहायताकी अपेक्षा नहीं करते ।

विद्वानोंको उचित है, कि वे स्वावलंबनका आश्रय करें और सदा उन्नतिके लिये दूसरोंपर निर्भर न रहें । जो मनुष्य स्वावलंबनके मार्गसे प्रगति करते हैं वेही उत्तम यशस्वी होते हैं ।

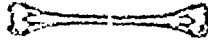
स्वयं वाजिस्तन्वं कल्पयस्य स्वयं यजस्व स्वयं

जुषस्व । माहिमा तेऽन्येन न संनशे ॥

य. २३।१५॥

हे (वाजिन्) ज्ञानिन् । (स्वयं) अपने आप (तन्वं) शरीर को अथवा अपने कार्यविस्तारको (कल्पयस्व) समर्थकर, फैला । तू (स्वयं) अपने आप (यजस्व) सत्कर्मों का अनुष्ठान कर तू (स्वयं) अपने आपही (जुषस्व) प्रेमकर, धर्मादिका सेवनकर । क्योंकि (ते माहिमा) तेरी महत्ता (अन्येन) दूसरे से (न संनशे) न प्राप्तकी जासकती । अर्थात् अन्य के पुरुषार्थसे तुझे महत्ता मिलनी अशक्य है ।

वैदिक समाज ।

आ ब्राह्मन्ब्राह्मणो ब्राह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रै
राजन्वुः शूर इष्यन्वोऽतिव्याधी महारथो जाय-
ताम् दोग्धी धेनुर्वोढाऽनड्वानाशुः सप्तिः पुर-
न्ध्रियोंपा जिष्णु रथेष्टाः सभेयो युवाऽस्य यजमा-
नस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो
वर्षतु फलवत्यो न श्रोपधयः पच्यन्ताम् ॥ योग-
क्षेमो नः कल्पताम् ॥

यजु० २१२२॥

हे (ब्राह्मन्) सर्वमहान् भगवन् ! हमारे (राष्ट्र) राष्ट्र में (ब्राह्मवर्चसी) ब्राह्मतेजयुक्त, ज्ञानदीप्तिसंपन्न (ब्राह्मण) ब्राह्मण (आ जायताम्) नय और हों । और (शूरः) बहादुर (इष्यन्) धारणविद्या, शस्त्रास्त्रसंचालन में चतुर (अति-व्याधी) दुष्टों को अत्यन्त उद्धिग करनेवाला (महारथ) महारथी (राजन्वः) पश्रियवर्ण हों । तथा (दोग्धी धेनुः) दूध देनेवाली गीबें, (वोढा अनड्वान्) भार उठानेवाले बैल, (आशु सप्ति) शीघ्रकारी घोड़े आदि हों । (अस्य यजमानस्य पुत्रः) इस यजमानका पुत्र (युवा) जवान होकर (सभेय) सभा कार्यमें निपुण (जिष्णु) जयशील (रथेष्टा) रमणीयसाधन से युक्त और (वीर जायतां) वीर होवे । (निकामे निकामे) श्रोपक्षित समय पर (नः) हमारे लिण (पर्जन्य वर्षतु) घादल बरसता रहे । (न श्रोपधयः) हमारी श्रोपधी वनस्पतिया (फलवत्य पच्यन्ताम्) फलयुक्त रहें । तथा (न योगक्षेमः) हमारा योगक्षेम (कल्पताम्) भली प्रकार चले ।

फितना सुन्दर आदर्श है । सबकी हित कामना के भाव जैसे वैदिक धर्म में हैं, वैसे अन्यत्र नहीं है । राष्ट्र की-समाज उन्नति के लिए ब्राह्मणादि सब वर्णों की आवश्यकता है । यह कैसे होने चाहिये यह भी वेद ने स्पष्ट बतलाया है । संसार यात्रा के चलाने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, उन सबकी कामना इस मन्त्र में की गई है ।

वैदिकधर्मकी दृष्टि में सब मनुष्य समान हैं । इसके लिए अगला मन्त्र देखिए—

रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचश्राजसु नस्कृधि ॥

रुचं विश्वेषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम् ॥ यजु० १८४८॥

(न ब्राह्मणेषु) हमारे ब्राह्मणों में (रुचं धेहि) तेज रखो, (न राजसु रुचं कृधि) हमारे क्षत्रियों में तेज रखो, (न विश्वेषु शूद्रेषु) हमारे वैश्यों और शूद्रों में (रुचं) तेज रखो, (मयि रुचा रुचं धेहि) तथा मेरे अन्दर तेजसे तेजस्विता रखो ।

अथवा (न) हमें (ब्राह्मणेषु) ब्राह्मणों में (रुचं) प्रीति (धेहि) दीजिए, (राजसु) क्षत्रियों में (न रुचं धेहि) हमें प्रियता दे । (विश्वेषु शूद्रेषु) वैश्यों में तथा शूद्रों में (रुचं) हमें प्रेम धारण करा । (मयि रुचा रुचं धेहि) मुझ में सबके साथ प्रीति करने की सद्भावना धारण कराइए ।

इमा याः पञ्च प्रदिशो मानवीः पञ्च कृष्टयः ॥

वृष्टे शार्पं नदीरिवेह स्फार्ति समावहान् ॥ अ. ३।२४।३॥

(याः इमा पञ्च प्रदिश) जो इन पांच दिशाओं में (पञ्च) पांच प्रकार के (कृष्टय) उद्यमशील (मानवी) मनुष्य हैं, वे सब, (इव वृष्टे नदी शार्पं) जिस प्रकार वृष्टिसे नदी बढ़ती है उस प्रकार, (इह स्फार्ति समावहान्) इस संसारमें उन्नतिको प्राप्त हों । विद्वान्, शूर, व्यापारी, कारीगर और अज्ञानी ऐसे पांच प्रकारके लोग होते हैं वे सब उन्नत हों । कोई भी अचनत न रहे ।

* ब्रह्मचर्य *

ब्रह्मचारी षण्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सं-

मनसो भवन्ति ॥ स दाधार पृथिवीं दिवं च स

आचार्य १ तपसा पिपति ॥

अ. १।१५(७)।१॥

(ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (उभे रोदसी) पृथिवी और दुलोक इन दोनों को (षण्णन्) पुन पुन अनुकूल बनाता हुआ (चरति) चलता है । इसलिये (तस्मिन्) उस ब्रह्मचारी के अन्दर (देवा) सब देव (संमनस) अनुकूल मनके साथ (भवन्ति) रहते हैं । (स) ब्रह्मचारी (पृथिवीं) पृथिवी (च) और (दिवं) दुलोकको (दाधार) धारण करता है, और (स) वह अपने (तपसा) तप से अपने (आचार्य्य) आचार्य को (पिपति) परिपूर्ण बनाता है ।

(१) पृथिवी से लेकर दुलोक पर्यन्त-जो जो विविध पदार्थ हैं, उनको ब्रह्मचारी अपने अनुकूल बनाता है, (२) इस से उस ब्रह्मचारी के अंदर सब दिव्यगुण अनुकूल होकर निवास करते हैं, (३) इस प्रकार वह पृथिवी और

युलोकको अपने तपसे धारण करता है, और (४) उसी तप से वह अपने आचार्यको भी परिपूर्ण बनाता है ।

ब्रह्मचारी का तीन रात्रि का निवास ।

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः ।
तं रात्रींस्तिष्ठ उदरं विभर्ति तं जातं द्रष्टुमभि संय-
न्ति देवाः ॥ अ. ११।५(७)।३॥

(१) (ब्रह्मचारिणं) ब्रह्मचारीको (उपनयमान आचार्यः) अपने पास करने वालान्यदोषवीत देनेवाला आचार्य (अन्त गर्भ) अपने अन्दर करता है । (२) (तं) उस ब्रह्मचारी को (उदर) अपने उदरमें (तिस्र रात्री विभर्ति) तीन रात्री तक रखता है । (३) जब वह ब्रह्मचारी (जातं) द्वितीयजन्म लेकर बाहर आता है । तब (तं) उसको (द्रष्टुं) देखनेके लिये सब (देवाः) विद्वान् (अभिसंयन्ति) सब और से इकट्ठे होते हैं ॥

(१) जो आचार्य ब्रह्मचारी को अपने पास करता है, वह उसको अपने अन्दर ही प्रविष्ट करता है । (२) मानो, यह शिष्य उस गुरुके पेटमें ही तीन रात्री रहता है और उस गर्भसे उसका जन्म हो जाता है । (३) जब वह द्विज बन जाता है, तब उसका सन्मान सबही विद्वान् करते हैं । आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक अज्ञान तीन रात्रियों से सूचित होता है । इसको दूरकरनेके लिये ब्रह्मचारी गुरुके पास रहता है और उक्त तीन रात्रियों के अज्ञानको दूरकर चतुर्थ प्रकाशमय अवस्थाका प्राप्त करता है ।

पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी घर्म वसानस्तपसोर्द-
तिष्ठत् । तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे
अमृतेन साकम् ॥ अ. ११।५(७)।५॥

(१) (ब्रह्मण पूर्व.) ज्ञानके पूर्व (ब्रह्मचारी जातः) ब्रह्मचारी होता है (२) (घर्म वसान) उज्जता, यज्ञ धारण करता हुआ (तपसा) तपसे (उत्-
अतिष्ठत्) ऊपर उठता है । (३) (तस्मात्) उस ब्रह्मचारी से (ब्राह्मणं ज्येष्ठं ब्रह्म) ब्रह्मसंबन्धी श्रेष्ठ ज्ञान (जातं) प्रसिद्ध होता है । (४) (च सर्वे देवा अमृतेन साकम्) तथा सब देव अमृतके साथ होते हैं ॥

(१) ज्ञानप्राप्तिके पूर्व ब्रह्मचारी बनना आवश्यक है, (२) ब्रह्मचर्य में श्रम और तप करनेसे उच्चता प्राप्त होती है । (३) इस प्रकारके ब्रह्मचारीसे ही पर-
मात्माका श्रेष्ठ ज्ञान प्रसिद्ध होता है ।

लोक-संग्रह ।

ब्रह्मचार्येति सामेधा समिद्धः काष्णं वसानो
दीक्षितो दीर्घशमश्रुः । स सद्य एति पूर्वस्मा-
दुत्तरं समुद्रं लोकान्तसंगृभ्य मुहुराचरिक्त ॥ अ. ११।५(७)।६॥

(१) (समिधा समिद्धः) तेजसे प्रकाशित (काष्णं वसान) कृष्ण चर्म धारण करता हुआ, (दीक्षित) व्रतके अनुकूल आचरण करनेवाला और (दीर्घशमश्रु) बड़ी बड़ी दाढ़ी मूँछ धारण करनेवाला ब्रह्मचारी (एति) प्रगति करता है। (२) (स) वह (लोकान् संगृभ्य) लोगोंको इकट्ठा करता हुआ अर्थात् लोक-संग्रह करता हुआ (मुहु) वारंवार उनको (आचरिक्त) उत्साह देता है। और (३) पूर्वसे उत्तर समुद्रतक (सद्य एति) शीघ्र ही पहुंचता है।

(१) समिधा कृष्णाजिन आदिसे सुशोभित होता हुआ, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूँछ धारण करनेवाला तेजस्वी ब्रह्मचारी नियमानुकूल आचरण करनेके कारण अपनी प्रगति करता है। (२) अध्ययन-समाप्तिके पश्चात् धर्म जागृति करता हुआ, अपने उपदेशोंसे जनतामें उत्साह उत्पन्न करता है। और वारंवार उनमें चेतना बढ़ाता है। (३) इस प्रकार धर्मोपदेश करता हुआ, वह पूर्व समुद्रसे उत्तर समुद्रतक पहुंचता है।

ब्रह्मचारी जनयन्ब्रह्मापो लोकं प्रजापतिं परमेष्ठिनं
विराजम् ॥ गर्भो भूत्वाऽमृतस्य योनाविद्रो ह
भूत्वाऽसुरांस्ततर्ह ॥ अ. ११।५(७)।७॥

जो (अमृतस्य योनौ) ज्ञानामृतके केंद्रस्थानमें (गर्भं भूत्वा) गर्भरूप रहकर (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी हुआ, वही (ब्रह्म) ज्ञान, (अप) कर्म, (लोकं) जनता, (प्रजापतिं) प्रजापलक राजा और (विराजं परमेष्ठिनं) विशेष तेजस्वी परमेष्ठी परमात्माको (जनयन्) प्रकट करता हुआ, अब (इंद्र भूत्वा) शत्रुनाशी बनकर (ह) निश्चयसे (असुरान् ततर्ह) असुरोंका नाश करता है।

जो एक समय आचार्यके पास विद्यामाताके गर्भमें रहता था, वही ब्रह्मचारी विद्याध्ययनके पश्चात् ज्ञान, सत्कर्म, प्रजा और राजके धर्म और परमात्माका स्वरूप इन सबका प्रचार करता रहा; अब वही शत्रुनिवारक धीर बनकर शत्रुओंका नाश करता है।

आचार्यस्ततत् नभसी उभे हने उर्वी गंभीरे पृथिवी

दिवं च । ते रज्जति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन्देवाः संम-

नसो भवन्ति ॥

अ. ११५(७)८॥

(इमे) ये (उर्वी गंभीरे) बडे गंभीर (उभे-नभसी) दोनों लोक (पृथिवी दिवं च) पृथिवी और दुलोक आचार्यने (ततत्त) बनाये हैं । (ब्रह्मचारी तपसा) ब्रह्मचारी अपने तपसे (ते रज्जति) उन दोनोंका रक्षण करता है । इसलिये (तांसन्) उस ब्रह्मचारीके अंदर (देवा समनसो भवन्ति) सब देव अनुकूल मनके साथ रहते हैं ।

आचार्य ही पृथ्वीसे लेकर दुलोक तक सब पदार्थोंका ज्ञान ब्रह्मचारीको देता है, मानो वह अपने शिष्यके लिये ये लोकही बना देता है । ब्रह्मचारी अपने तपसे उनका संरक्षण करता है । इसलिये उस ब्रह्मचारीमें सब देवतायें अनुकूल होकर रहती हैं ।

भिक्षा ।

इमां भूमिं पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामा जभार प्रथमो
दिवं च । ते कृत्वा समिधावुपास्ते तयोरर्पिता भुव-
नानि विश्वा ॥

अ. ११५(७)९॥

(प्रथम ब्रह्मचारी) पहिले ब्रह्मचारीने (इमां पृथिवीं भूमिं) इस विस्तृत भूमिकी तथा (दिवं) दुलोककी (भिक्षां आ जभार) भिक्षा प्राप्तकी है । अब वह ब्रह्मचारी (ते समिधौ कृत्वा) उनकी दो समिधायें करके (उपास्ते) उपासना करता है । क्योंकि (तयो) उन दोनोंके बीचमें (विश्वा भुवनानि) सब भुवन (अर्पिता) स्थापित हैं ।

ब्रह्मचारीने प्रथमतः भिक्षामें दुलोक और पृथिवी लोकको प्राप्त किया । इन दो लोकोंमें ही सब अन्य भुवन स्थापित हुवे हैं । दोनों लोकोंकी प्राप्ति होनेपर वही ब्रह्मचारी अब उक्त दोनों लोकोंकी दो समिधाएं बनाकर ज्ञान-यज्ञ द्वारा उपासना करता है ।

मेघ ब्रह्मचारी ।

अभिकन्दन् स्तनयन्नरूणः शितिङ्गो बृहच्छेषोऽनु

भूमौ जभार ॥ ब्रह्मचारी सिञ्चति सानौ रेतः

पृथिव्यां तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ॥ अ. ११५(७)१२॥

(अभिन्नं दन् स्ननयन्) गर्जना करने वाला (अरुण शितिग) भूरे और काले रंग से युक्त (बृहत् शेष) बड़ा प्रभावशाली (ब्रह्मचारी) ब्रह्म अर्थात् उदक को साथ ले जाने वाला मेघ (भूमौ अनुजभार) भूमि का योग्य पोषण करता है। तथा (सानौ पृथिव्यां) पहाड़ और भूमि पर (रेत सिंचति) जल की वृष्टि करता है, (तेन) उस से (चतस्र प्रदिश जीवन्ति) चारों दिशाएँ जीवित रहती हैं। जिस प्रकार मेघ अपना शीतल जल वर्षाकर सब जगत् को शान्त करता है, इसी प्रकार ब्रह्मचारी अपने ज्ञानामृत की वृष्टि करके सब जनता को शान्त करता है।

आचार्य और राजपुरुषों का ब्रह्मचर्य ।

आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः ।

प्रजापतिर्विराजति विराडिन्द्रो भवद्वशी ॥

अ. ११।५(७) १६॥

(आचार्य्य ब्रह्मचारी) आचार्य ब्रह्मचारी होना चाहिये, (प्रजापति) प्रजापालक भी (ब्रह्मचारी) होना चाहिये। इस प्रकार का (प्रजापति) प्रजापालक ही (विराजति) विशेष शोभता है। जो (वशी) संयमी (विराड्) राजा (भवत्) होता है, वही (इन्द्र) इन्द्र कहलाता है।

राष्ट्र में सब शिक्षक ब्रह्मचारी होने चाहियें, सब राज्याधिकारी प्रजापालन के कार्य में नियुक्त पुरुष भी ब्रह्मचारी ही होने चाहिये।

जो योग्य रीति से प्रजा का पालन करेगे, वे ही इन्द्र कहलायेंगे।

ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति ।

आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥

अ. ११।५(७) १७॥

(राजा) राष्ट्र का अधिकारी, (ब्रह्मचर्येण तपसा) ब्रह्मचर्य अर्थात् विद्याध्ययन और वीर्य संरक्षण रूप तप के द्वारा (राष्ट्रं वि रक्षति) राष्ट्र का संरक्षण करता है। तथा (आचार्य) अध्यापक (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचर्य के साथ रहने वाले (ब्रह्मचारिणं इच्छते) विद्यार्थी की इच्छा करता है।

अर्थात् राष्ट्र के सब अधिकारी क्षत्रिय तथा सब अध्यापक ब्राह्मण ब्रह्मचर्य आदि सुनिश्चयों का पालन करने वाले हों, तथा वे दोनों राष्ट्र के सब लड़कों से ब्रह्मचर्य पालन और वीर्यरक्षण करावें। यही सब तप है।

कन्या का ब्रह्मचर्य्य ।

ब्रह्मचर्य्येण कन्या ३ युवानं विन्दते पतिम् ।

अनङ्गवान् ब्रह्मचर्य्येणाश्वो घासं जिगीर्षति ॥ अ. ११।५।१८॥

(कन्या ब्रह्मचर्य्येण) कन्या ब्रह्मचर्य्य पालन करने पश्चात् (युवानं पति) नग्न पति का (विन्दते) प्राप्त करती है । (अनङ्गवान्) बैल और (अश्व) घोड़ा भी (ब्रह्मचर्य्येण) ब्रह्मचर्य्य पालन करने से ही (घासं जिगीर्षति) घास खाता है ।

ब्रह्मचर्य्य पालन करने के पश्चात् कन्या अपने योग्य पति को प्राप्त करती है । बैल और घोड़ा भी ब्रह्मचारी रहते हैं, इस लिये घास खाकर उस का पचन करते हैं ।

इम मन्त्रज्ञा दृसरा अर्थ संस्कार प्रकरणान्तर्गत उपनयन संस्कार में देसिये ।

ब्रह्मचर्य्य से अमरपन ।

ब्रह्मचर्य्येण तपसा देवा मृत्युमपाप्नत ।

इन्द्रो ह ब्रह्मचर्य्येण देवेभ्यः स्व १ रा भरत् ॥

अ. ११।५(७)१९॥

(ब्रह्मचर्य्येण तपसा) ब्रह्मचर्य्य रूप तप से (देवाः मृत्युं अपाप्नत) सब देवों ने मृत्यु को दूर किया और (इन्द्र) इन्द्र ने (ब्रह्मचर्य्येण) ब्रह्मचर्य्य से ही (देवेभ्य) देवों को (स्व) तेज (आभरत्) दिया है ।

ब्रह्मचर्य्य पालन करने के कारण ही सब देव अमर वन हैं । तथा ब्रह्मचर्य्य के सामर्थ्य से ही देवराज इन्द्र = जीवात्मा सब इतर देवों को = इन्द्रियों को तेज दे सकता है ।

ब्रह्मचर्य्य की विभूति ।

ओषधयो भूतभन्व्यमहोरात्रे वनस्पतिः ।

संवत्सरः सहर्तुभिस्ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥ अ. ११।५(७)२०॥

(ओषधय) औषधियां, (वनस्पतय) वनस्पतियां, (ऋतुभि सह संवत्सर) ऋतुओं के साथ गमन करने वाला संवत्सर, (अहोरात्रे) अहोरात्र (भूत भन्व्यं) भूत और भविष्य (ते) ये सब (ब्रह्मचारिण) ब्रह्मचारी (जाता) हो गये हैं ।

औषधियां ऋतुओं के अनुसार फलती और फूलती हैं, संवत्सर भी ऋतुओं के अनुकूल गमन करता है । इस प्रकार मनुष्य भी ऋतुगामी होकर ब्रह्मचर्य्य का पालन करे ।

पार्थिवा दिव्याः पशव आरण्या ग्राम्याश्च ये ।

अपक्षा पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥ अ. ११।५।२१॥

(पार्थिवा) पृथिवीपर उत्पन्न होनेवाले (आरण्या ग्राम्याश्च) आरण्य और ग्राममें उत्पन्न होनेवाले जो (अपक्षा पशव) पक्षहीन पशु हैं, तथा (दिव्याः पक्षिणः) आकाशमें संचार करनेवाले जो पक्षी हैं, (ते) वे सब (ब्रह्मचारिण) ब्रह्मचारी (जाता) बने हैं ।

सब पशुपक्षी जन्मसे ही ब्रह्मचारी हैं और प्राय वे ऋतुगामी होते हैं । इसलिये श्रेष्ठ मनुष्यको भी ऋतुगामी होना उचित है ।

पृथक् सर्वे प्राजापत्याः प्राणानात्मसु विभ्रति ।

तान्सर्वान् ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्याभृतम् ॥

अ. ११।५(७)२२॥

(सर्वे प्राजापत्याः) प्रजापति परमात्मासे उत्पन्न हुए हुए सवही पदार्थ (पृथक्) पृथक् पृथक् (आत्मसु प्राणान्) अपने अंदर प्राणोंको (विभ्रति) धारण करते हैं । (ब्रह्मचारिणि आभृतम्) ब्रह्मचारीमें धारण किया हुआ (ब्रह्म) ज्ञान (तान् सर्वान् रक्षति) उन सबका रक्षण करता है ।

ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्भिर्भितिं तस्मिन्देवा अधि-

विश्वे समोताः ॥ प्राणापानौ जनयन्नाह्वानं वाचं

मनो हृदयं ब्रह्म मेधाम् ॥ २४ ॥ चक्षुः श्रोत्रं यशौ

अस्मासु धेह्यन्नं रेतो लोहितमुदरम् ॥ २५ ॥ अ. ११।५ (७)

(भ्राजत् ब्रह्म) चमकनेवाले ज्ञानको (भ्राजत् ब्रह्मचारी विभ्रितिं) ब्रह्मचर्यसे प्रकाशमान ब्रह्मचारी धारण करता है । इसलिये (तस्मिन्) उसमें (विश्वे देवा) सब देव (अधि समोता) रहते हैं । वह (प्राणापानौ ध्यानं वाचं मनो हृदयं) प्राण, अपान, व्यान, वाचा, मन, हृदय, (ब्रह्म) ज्ञान (आत्) और (मेधां) मेधाको (जनयन्) प्रकट करता है । इसलिये हे ब्रह्मचारी ! (अस्मासु) हम सबमें (चक्षुः श्रोत्रं यश अन्नं) चक्षु श्रोत्र, यश, अन्न, (रेतः) वीर्य, (लोहितं) रुधिर और (उदरं) पेट (धेहि) पुष्ट करो ।

उत्तम उपदेश द्वारा ब्रह्मचारी सब जनताको सदाचारकी शिक्षा देकर उनको सन्मार्गमें प्रवृत्त करे ।

गृहस्थ

पति पत्नी को आशीर्वाद ।

अभि वर्धनां पर्यसाभि राष्ट्रेण वर्धनाम् ।

रथ्या मृत्स्नवर्चसेमां स्वामनुपक्षितां ॥ अ. ६।७८।२॥

यह पतिपत्नी (पयसा) दूध पीकर (अभिवर्धना) बढ़ें । (राष्ट्रेण) राष्ट्रके ना २ (आभिवर्धनां) बढ़ें । (मृत्स्न वर्चसा रथ्या) हजारों नेजाँसे युक्त धनके साथ (इमां) यह दोनों पति और पत्नी (अनुपक्षितो स्ता) भरपूर रहें ॥

हमपक मनुष्य दूध पीकर हृष्टपुष्ट होयें और अपने राष्ट्र के हित होनेमें अपना हित दे, यह बात ध्यान में रखें । कभी भी राष्ट्रको हानि पहुंचाकर अपना लाभ करनेकी चेष्टा न करें और अशुभपान करके अपना आरोग्य भी नष्ट न करें । इस रीतिसे व्यवहार करनेपर नेजस्विता और धनयुक्त यश प्राप्त होता है ।

अ. ३।१२॥

इहैव ध्रुवां नि निनामि शालां क्षेमं तिष्ठाति घृतमुत्तमाणा ।

तां त्वां शाले सर्ववीराः सुवीरा अरिष्टवीरा उप सं चरेम ॥१॥

(इह एव) यहाँ ही (ध्रुवां शालां) स्थिर हृष्ट गृह (निमिनोमि) करता हूँ । यह घर (घृतं उत्तमाणा) घी का निचन करता हुआ, (क्षेम तिष्ठाति) कल्याण करनेवाला होता रहे । हे (शाले) घर ! (सर्व वीराः) सर्व वीर, (सुवीरा) उत्तमवीर (अरिष्टवीरा) नीरोगी शूर वीर पुरुष हम सब (तां त्वा उपसंचरेम) तेरे पास रहेंगे ।

उत्तम स्थान पसन्द करके यहाँ घर बनाना चाहिये । गौवाँका पालन करके बहुत गोमस संगृहीत करना चाहिये । घरके आसपास का भाग आराग्यपूर्ण रखकर अपना घर नीरोगताका केंद्र बनाना चाहिये । तथा अपने घरमें सब प्रकार से वीरता का वायुमंडल बनाना चाहिये । सब पुरुष, वीर और सब स्त्रियें वीरांगना हों ।

इहैव ध्रुवा प्रति तिष्ठ शालेऽश्ववती गोमती सनुतावती ।

ऊर्जस्वती घृतवती पर्यस्वत्युच्छ्रयस्व महते सौभगाय ॥ २ ॥

हे (शाले) घर ! तू (इह एव) यहाँ ही (अश्ववती) घोड़ोंसे युक्त (गोमती) गौवाँसे युक्त, (सनुतावती) शोभायुक्त, (ध्रुवा) स्थिर और हृष्ट

(प्रतिनिष्ठ) हांकर रहे । (ऊर्जस्वती) अन्नसे युक्त । घृतवती) घीसे युक्त, (पयस्वती) दूधसे युक्त, होकर (महते सौभगाय) बड़े भाग्यकी प्राप्तिके लिये ही (उन् श्रयम्ब) उंचा खड़ा रहे ।

घर में घांड़े, गौवें होनी चाहियें, तथा घी, दूध और अन्य अन्न बहुत होना चाहिये । घरके अन्दर तथा बाहिर भी बड़ी शोभा और सजावट होनी चाहिये । जिससे देखतेही देखनेवालेके मनमें प्रसन्नता उत्पन्न होसके । तात्पर्य प्रत्येक घर उन्नति और भाग्यका केंद्र होना चाहिये ।

धरुण्यसि शाले वृहच्छ्रुदाः प्रतिधान्या । प्रा त्वा वत्सो
गमेदा कुमार आ धेनवः सायमास्पंदमानाः ॥ ३ ॥

हे (शाले) घर ! तू (वृहत्-छन्दा) बड़ी छनसे युक्त है, (प्रति-धान्या) तेरे पास पवित्र धान्य है इसलिये तू (तरुणी असि) सबको धारण करने वाली है । (त्वा) तेरे पास (वत्स) बछड़ा और (कुमार) बालक (आ आगमेत्) आवे । (साय) शामके समय (आस्पंद-माना) कूदती हुई (धेनवः) गौवें (आ) आयें ।

घरके लिये बड़ी विस्तृत छत होनी चाहिये, जिससे नीचे रहनेवाले सब पदार्थ सुरक्षित रह सकें । घरमें शुद्ध और पवित्र धान्य रखना चाहिये, जिससे कि किसी प्रकार रोग न हो सके । गौवाँ के बछड़े और घरके बालक घरके चारों ओर खेलते कूदते रहें । और शामके समय हृष्टपुष्ट गौवें घर में आ जायें ।

मानस्य पत्नि शरणा स्योना देवी देवेभिर्निर्मिता-
स्यग्रे । तृणं वसाना सुमना असस्त्वमथास्मभ्यं सह-
वीरं रयिं दाः ॥ ५ ॥

हे (मानस्य पत्नि) सन्मानका पालन करनेवाले गृह ! तू (शरणा) आश्रय करने योग्य, (स्योना) सुख देनेवाली ! (देवी) प्रकाशमान (देवेभिः) देवोंसे (अग्रे निमिता असि) प्रारम्भमें बनाई गई है । (तृणं) घास को (वसाना) पहनती हुई (त्वं सुमना अस) तू प्रसन्न हो, (अथ) और (अस्मभ्यं) हमारे लिये (सहवीरं रयिं दाः) वीरोंसे युक्त धन दे ॥

घर सन्मानका स्थान है, वहां सबको सुख होने योग्य परिस्थिति चाहिये । घरमें मनुष्यों के लिये अन्न और पशुओंके लिये घास रहना चाहिये । और उस घरमें वीरता युक्त धन रहे, ऐसी परिस्थिति रखनी चाहिये । वीरता हीन धन हुआ, तो उस धनका रक्षण नहीं होगा । इसलिये इस प्रकारका धन पास रखना चाहिये, जिसके साथ वीर्य और शौर्य भी हो ।

ऋतेन स्थूणामधि रोह वंशोग्रो विराजन्नप धृत्त्व शत्रून् ।

मा ते रिषन्नपसत्तारौ गृहाणां शाले शतं जीवेम शरदः
सर्ववीराः ॥ ६ ॥

हे (वंश) वांस ' तू (ऋतेन) सीधेपनके साथ (स्थूणां) खूंटीपर (अधिरोह) चढ़ और (उग्र) शर होंकर (विराजन् , विराजते हुए शत्रुओं को (अपवृत्त्य) हटा दे । हे (शाले) घर ! (ते गृहाणा) तेरे कमरोंमें (उपसत्तार) रहने वाले पुरुष (मा रिपन्) दु खी न हों, (सर्ववीराः) सर्व प्रकारके धीर पुरुष हम सब (शतं शरद) सौ वर्ष (जीवेम) जीते रहें ।

जिस प्रकार वंश अर्थात् वांस सीधा होता है, और अपने आधारों पर रहता हुआ शत्रुओं से घरका बचाव करता है, ठीक उस प्रकार वंश अर्थात् घराना, कुल अथवा वंशावली ऋत अर्थात् सरल सत्य आचार व्यवहारके साथ रहकर अपने कुलोत्पन्न पुरुषों के आधारपर ठहर कर उग्र अर्थात् शौर्ययुक्त बने और सध शत्रुओंको दूर करे । इस प्रकार वीर पुरुषोंके घरोंमें रहनेवाले जो जो पुरुष होंगे, वे कभी दु खी नहीं होंगे, और सदा सर्वदा वीर भावोंसे युक्त होकर दीर्घ जीवी भी होंगे ।

एमां कुमारस्तरुणा आ वत्सो जगता सह ।

एमां परिश्रुतः कुम्भ आ दध्नः कलशैरगुः ॥ ७ ॥

(इमां) इन घरमें (कुमारः) बालक, तरुण तथा (जगता सह वत्स) गौवोंके साथ बछड़े (परिश्रुत कुम्भ) रसका बड़ा (दध्न कलशै) दही के बर्तनों के साथ (आ अगु) प्राप्त हों ।

घरके अन्दर तथा बाहिर गौवें, लड़के, बालक, कुमार तथा तरुण घूमते रहें और नाना प्रकारके रस और दही के बड़े भरे हुए घरमें हों । इन पयों को खा पीकर सब हृष्टपुष्ट रहें ॥

पूर्णं नारि प्र भर कुम्भैतं घृतस्य धाराममृतैर्न संभृताम् ।

इमां पातृन्मृतैर्ना समंग्धीष्ठापूर्तमभि रक्षात्येनाम् ॥ ८ ॥

हे (नारि) स्त्री ! (अमृतेन) अमृतरससे (पूर्णं) परिपूर्ण (एन कुम्भ) इस बड़ेको (प्र भर) भरकर ला । (अमृतेन संभृता) अमृतसे मिली हुई (घृतस्य धारां) घी की धाराको ला । (पातृन्) पीनेवालों को (अमृतेन समंग्धि) रससे तृप्तकर । इस प्रकार से (इष्ठा-पूर्त) इष्ट कामनाकी पूर्णता (एनां अभि रक्षाति) इसकी रक्षा करेगी ।

घरमें स्त्रियें जल रस, आदिका सचय करें, दूध, घी, दही आदिका प्रबन्ध उत्तम करें, मधु आदि पदार्थ सगृहीत करें । जिस समय खाने पीनेवाले उपस्थित हैं, उस समय पूर्वोक्त पदार्थ उनको परोसकर उनकी उत्तम तृप्ति

करें। इस समय कंजूसी न दीखे। इस प्रकारका उत्तम व्यवहार ही घरकी शोभाकी रक्षा करता है।

इमा आपः प्र भ्राम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः ।

गृहानुप प्र सीदाम्यमृतेन सहाग्निना ॥ ६ ॥

(अभ्यक्ष्मा) रोग रहित और (यक्ष्मनाशनी) रोग नाशक (इमा आप) यह जल (प्र-भ्रामि) मैं भरकर लाता हूँ। (अग्निना सह) अग्निके साथ (अमृतेन) पेय रससे मैं (गृहानु) घरोंको (उपप्रसीदामि) प्रसन्न करता हूँ।

घरमें जो जल लाना चाहिये, वह दोष रहित, आरोग्यवर्धक और रोगोंको हटाकर नीरोगता करनेवाला होना चाहिये। ऐसा ही जल भरकर लाना चाहिये। घरमें अग्निपाक सिद्धिके लिये, सिद्ध नैय्यार रहना चाहिये और पीनेके लिये उत्तम जल तथा अन्य रस अवश्य रखने चाहियें। इस प्रकारके घरको ही गृहकी प्रसन्नता कहते हैं।

उत्तं स्तभ्नामि पृथिवीं त्वत्परीमं लोगं निदधन्मो

अहं रिषम् । एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तेऽत्रा

यमः सादना ते मिनोतु ॥

ऋ. १०।१२।१३॥

(ते पृथिवीं) तेरी भूमिका (उत् स्तभ्नामि) उन्नत करता हूँ, (त्वत् इमं लोगं) तेरी इस भूमिको (परि निदधन्) ऊपर रखना हूँ। (अहं मा रिषम्) मेरा नाश न हो। हे (पितर) रक्षकों! (ते एता स्थूणां) तेरे इस आधारको (धारयन्तु) धारण करें। (अत्रा यमः) यहाँ नियामक (ते सादना) तेरे गृहोंको (मिनोतु) माप ले ॥

गृहोंको ठीक माप कर बनाना और पासवाली भूमिको ठीक सीधा बनाना, ऊँचा नीचा नहीं रखना, और आयु बढ़ानेके लिये सम भूमिमें रहना चाहिए ॥

या द्विपक्षा चतुष्पक्षा षट्पक्षा या निमीयते ।

अष्टापक्षां दशपक्षां शालां मानस्य पत्नीमाग्नि-

र्गर्भं इवा शये ॥

अ. ६।३।२१॥

(या द्विपक्षा) जो दो पक्षवाली (चतुष्पक्षा) चार पक्षवाली, (षट्पक्षा) छह पक्षवाली (निमीयते) बनायी जाती है, तथा (अष्टापक्षा दशपक्षा) आठ और दस पक्षवाली। मानस्य पत्नी, सम्मानकी पालिका (शाला) शालामं (शये) टहराना हू (इव) जैसे (अग्निः) अग्नि (गर्भं) गर्भमें रहती है।

गृह पाच प्रकारके होत हैं जो द्विपक्ष चतुष्पक्ष आठ नामसे उक्त मंत्रमें वर्णित हैं।

या ह॒रामि॒ गवां॑ वी॒रमा॒र्हापि॑ धान्यं॒ । रसं॑ ॥

आ॒हृता॑ अ॒स्माकं॑ वी॒रा आ॑ पत्नी॒रिद॑मस्त॒कं ॥ अ. २।२६।५॥

(गवां वीर) गौवोंका दूध (आहरामि) लाता हूँ। (धान्य) धान्य और (रसं) रस (आहार्प) मैं लाया हूँ। (अस्माकं वीरा) हमारे वीर (आहृता) लाये गये हैं। ये (पत्नी) पत्नियाँ हैं और (इदं अस्तकं) यह घर है।

घर वही है कि जहाँ उत्तम धर्मपत्नी रहती है, दूध, धान्य, तथा पेय रस बहुत हैं और जहाँ वीर पुरुष रहते हैं। यही सच्चा घर है।

विवाह योग्य विद्वान् स्त्री पुरुष ।

पा॒वी॒रवी॑ क॒न्या चि॒त्रायुः॑ सर॒स्वती॑ वी॒रप॒त्नी
धि॒र्यं धा॒त् । आ॒भि॒रच्छि॒द्रं श॒रणं स॒जोषा॑ दुरा॒धर्षं
गृ॒णते॑ शर्म॒ यंसत् ॥ ऋ. ६।४६।७॥

(पावीरवी) पवित्रता करनेवाली (कन्या) शोभायमान (चित्रायु) विचित्र भोगोंको प्राप्त करनेवाले (वीर पत्नी) वीरोंका पालन करनेवाली (सरस्वती) विद्यादेवी (धिर्यं धात्) बुद्धिका धारण करती है, (आभि) सहचारिणीयोंके साथ (सजोषा) प्रेमके साथ (अच्छिद्रं शरणं) निर्दोष आश्रय देती है। और (गृणते) उपासकको (दुराधर्ष शर्म) अटल सुख (यंसत्) देती है।

सरस्वती अर्थात् विद्यादेवी सबकी पवित्रता करती है, शोभा बढ़ाती है, विलक्षण भोग देती है, वीरताका पोषण करती है और उत्तम बुद्धिका प्रदान करती है। वह विद्यादेवी अपने साथ सहचारिणीयोंको-अर्थात् धी श्री आदिकोंको लाकर सबको निर्दोष आश्रय देती हुई सुख भी देती है।

इस मंत्रमें "सरस्वती कन्या" शब्द है। इसलिये यह मंत्र जिस प्रकार सरस्वती-विद्या-विषयक है, उसी प्रकार "कन्या" विषयक भी है। विद्यासे सुसंस्कृत कन्या वीरोंको पतिरूपमें वरकर उनको संतोष देती है इत्यादि भाव पाठक विचार करके जान सकते हैं।

शु॒द्धाः पू॒ता यो॒षितो॑ य॒ज्ञिया॑ इ॒मा ब्र॒ह्मणां॑ ह॒स्तेषु॑
प्र॒ पृथक् सा॑दयामि । यत्काम॑ इ॒दमभिषि॑चामि
वोऽह॑मिन्द्रो॑ मरु॒त्वान्त॑स द॒दातु॑ तन्मे ॥ अ. ६।१२२।५॥

(शुद्धाः) शुद्ध, (पूता) पवित्र, (यज्ञियाः) पूजनीय, (इमा योषित) इन स्त्रियोंको (ब्रह्मणां हस्तेषु) ज्ञानियोंके हाथोंमें (प्र पृथक्) पृथक् पृथक् (सादयामि) देता हूँ (यत्-काम अहं) जिस इच्छाको धारण करनेवाला मैं (इदं व

अभिषिचामि) आपका यह अभिषेक करता हूं (तत्) उस कामनाको (मरुत्वान् इंद्र) प्रभु (मे ददातु) मुझे देवे ।

शुद्ध, पवित्र और पूजा योग्य तरुण स्त्रियोंका पाणिग्रहण ज्ञानी पुरुष ही करे। और पृथक् पृथक् एक तरुणीका पाणिग्रहण एक ही पुरुष करे। अर्थात् एक पुरुष अधिक स्त्रियां न करे और अयोग्य स्त्री पुरुषोंका विवाह कभी न हो। स्त्री पुरुषोंके विवाहका हेतु परमात्माकी कृपासे सफल होवे।

एक समय दो पत्नी करने का निषेध ।

उभे धुरौ वहिरापिन्दमानोऽन्तर्योनेव चरति द्विजानिः ।

वनस्पतिं वन आस्थापयध्वं नि पू दधिध्वमखनन्त उत्सम् ॥

ऋ. १०।१०।१।११॥

(आपिन्दमान) दिनदिनानेवाला (वह्निः) रथका घोड़ा (उभे धुरौ) दोनों धुराओंके (योनी अन्त चरति) मध्यमें दबा हुआ चलता है जैसा (द्विजानि इव) एक समय दो स्त्रियां करनेवाला पति दबा हुआ होता है। (वने) वनमें (वनस्पतिं) घास आदि वनस्पतियोंको (आस्थापयध्वं) ठीक प्रकार रक्षिए, (उत्सं) तालाव (अखनन्त) खोदिये और (नि-पु दधिध्वं) जलका संग्रह कीजिए ॥

जिस प्रकार टमटमका घोड़ा दोनों धुराओंके बीचमें जकड़ा जानेके कारण इधर उधर हिल नहीं सकता, उस प्रकार दो पत्नियोंका पति पूर्ण परतंत्र हो जाता है। इसलिये एक समय दो पत्नियें करना उचित नहीं है।

इस मंत्रमें लक्षणासे यह उपदेश मिलता है, मंत्रके अन्य उपदेश स्पष्ट हैं।

स्त्री के मन के भाव ।

अहं केतुरहं मूर्धाहमुग्रा विवाचनी ।

ममेदनु क्रतुं पतिः सेहानाया उपाचरेत् ॥ ऋ. १०।१५।१२॥

(अहं केतु) मैं ज्ञानवती हूं (अहं मूर्धा) मैं घरमें मुख्य हूं (अहं उग्रा विवाचनी) मैं धैर्यशालिनी वक्तृत्व करनेवाली हूं। इसलिये (सेहानायाः) शत्रुका नाश करनेवाली हूं, अतः (पतिः) पति (मम) मेरे (अनु) अनुकूल रह कर (क्रतुं उपाचरेत्) व्यवहार करे।

स्त्री विदुषी हो, घरमें मुख्य होकर व्यवहार करे, उसमें वक्तृत्व शक्ति हो घरके शत्रुओंका दूर करनेवाली हो। इस प्रकारकी स्त्री हो, तो पति उसके अनुकूल होकर उसकी संमतिसे सब व्यवहार करे।

मम पुत्राः शत्रुहणोऽर्थो मे दुहिता विराद् ।

उताहर्मस्मि सञ्जया पत्यौ मे श्लोक उत्तमः ॥

ऋ. १०।१५६।३॥

(मम पुत्रा) मेरे पुत्र (शत्रुहण) शत्रुका नाश करनेवाले, (मे) मेरी (दुहिता) पुत्री (विराद्) तेजस्विनी है और (अहं) मैं (संजया अस्मि) विजयी हूँ। तथा (मे श्लोक. उत्तम.) मेरी उत्तम प्रशंसा (पत्यौ) पतिके विषयमें है। अथवा (मे पत्यौ उत्तम श्लोकः) मेरे पतिकी उत्तम प्रशंसा हो।

स्त्रीको चाहिये कि वह पुत्र पेसे उत्पन्न करे कि जो शत्रुको भगानेवाले हों, पुत्री तेजस्विनी हो, और वह स्त्री स्वयं विजयी हो। इतना होनेपर भी स्त्री की भाँति पुरुषमें सुदृढ रहे। तथा ऐसा व्यवहार करे, जिससे उसके पतिकी कीर्ति बढ़े।

अधः पश्यस्व मोपरि सन्तरां पादकौ हर । मा तै

कशप्तकौ दृशन् स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ ॥ ऋ. ८।३३।१६॥

हे स्त्री ! (अध. पश्यस्व) नीचे देख, (मा उपरि) ऊपर न देख। (सन्तरां पादकौ हर) गंभीरतासे पांव रखकर चल। (ते कशप्तकौ) तेरे अवयव (मा दृशन्) किसीको दिखाई न दें। क्योंकि (ब्रह्मा) आत्माही स्त्रीरूपसे तेरे अंदर (बभूविथ) प्रकट हुआ है।

स्त्रीके धर्म ये हैं कि- (१) वह पुरुषकी तरह ऊपर न देखे प्रत्युत नीचेकी ओर देखे, (२) चलनेके समय गंभीर गतिसे चले, पावोंका जोरसे आवाज़ न करती हुई चले, (३) वस्त्रसे अपने अवयव अच्छी प्रकार आच्छादित रखे, ताकि कोई अवयव दूसरेको दिखाई न दे, (४) यह समझे कि अपने अंदर आत्मा ही स्त्रीका रूप धारण करके अवतीर्ण हुआ है।

पत्नी कर्म ।

एमा अगुर्योपितः शुभमाना उत्तिष्ठ नारि तवसं

रभस्व । सुपत्नी पत्या प्रजया प्रजावत्या न्वागन्

यज्ञः प्रति कुम्भं गृभाय ॥

ऋ. ११।१।१४॥

(इमा) ये सब (शुभमाना) शुभगुणोंसे युक्त (योपित) स्त्रियां (आ अगु) आगई हैं। (नारि) स्त्री ! तू (उत्तिष्ठ) उठकर खड़ी हो। (तवस) बल (रभस्व—लभस्व) प्राप्त कर। (पत्या) पतिके साथ रहकर (सु—पत्नी) उत्तम पत्नी बनकर (प्रजया) शुभ संतानसे (प्रजावती) उत्तम सन्तानवाली होकर रहो।

यह (यज्ञ) गृहयज्ञ-गृहस्थ व्यवहारका शुभ कर्म (त्वा) तेरे पास (आ अगन्) आगया है, इसलिये (कुंभं) घड़ा (प्रति गृभाय) ले और गृहका कार्य कर ।

(१) स्त्री सबसे प्रथम आलस्य छोड़कर शारीरिक, मानसिक, वैदिक और आत्मिक बल प्राप्त करे । (२) पश्चात् पतिव्रता धर्मका उत्तम पालन करके उत्तम सन्तान उत्पन्न करे उनके शरीर, मन, बुद्धि और आत्माका बल बढ़ाने योग्य उत्तम शिक्षा द्वारा उनको उत्तम शिक्षित करके उत्तम सन्तानवाली बने । (३) अपने घरके कार्य स्वयं अच्छी प्रकार करके अपने घरको आदर्श गृह बनावे और (४) अन्य स्त्रियों को अपने घरमें बुलाकर स्त्रियोंका मेल करके स्त्रियोंकी उन्नति करे ।

शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमा आपश्चरुमध्व

सर्पन्तु शुभ्राः । अदुः प्रजां बहुलान् पशून् नः

पत्नौदनस्य सुकृतामेतु लोकम् ॥

अ. ११।१।१७।

(शुद्धा) शुद्ध, (पूता) पवित्र, (शुभ्रा) गौर वर्णवाली (यज्ञिया) पूजनीय (इमा योषित) ये स्त्रियें (आप चरुं) जल और अन्न के कार्यके प्रति (अथ सर्पन्तु) प्राप्त हों । ये स्त्रियें (नः) हमें (प्रजां) सन्तान (अदुः) देती रहती है । तथा (बहुलान् पशून्) बहुत पशुओं को हम प्राप्त होते हैं । (पत्नौदनस्य पक्का) चावल आदि पाकका पकानेवाला (सुकृतां) उत्तम कर्म करनेवालोंके (लोकं) स्थानको (एतु) प्राप्त हो ॥

(१) स्त्रियें शुद्ध, निर्मल और पूजनीय बनकर अपने गृहकृत्यमें दत्तचित्त हों, घरमें पानी तथा अन्न का इंतजाम अति उत्तम रखें । (२) उत्तम सन्तान उत्पन्न करें । (३) गौ आदि गृहोपयोगी पशुओंका निरीक्षण करें । (४) कोई यह न समझे कि अन्न पकाने का कार्य हीन है । नहीं । यह अन्न पकाने का कार्य इतना महत्वपूर्ण कार्य है, कि जो यह उत्तम कार्य करता है, वह स्त्री हो अथवा पुरुष हो, श्रेष्ठ समझा जाता है । इसका हेतु स्पष्ट ही है, कि भोजन आदि पकाने का संवन्ध हरएक मनुष्यके स्वास्थ्य के साथ है । इस लिये सबका ध्यान इस विषयमें आकर्षित होना आवश्यक है । उत्तम पाक बनाने की विद्या जानना जैसा स्त्री के लिए उसी प्रकार पुरुषके लिए भी अति उपयोगी है ।

अभ्यावर्तस्व पशुभिः सहैनां प्रत्यङ्गैनां देवताभिः

सहैभिः । मा त्वा प्रापच्छ्रुपथो माभिचारः स्वे क्षेत्रे

अनमीवा वि राज ॥

अ. ११।१।२२।

(पशुभि सह) पशुओंके साथ (एना) इसके (अभ्या वर्तस्व) चारों ओर घूम । (देवताभिः सह) देवताओंके साथ (एनां) इनके प्रति (प्रत्यङ्गै)

आगे प्रगति करता हुआ (एधि) प्राप्त हो । (शपथ) गाली, शाप तथा (अभिचार.) व्यभिचार (त्वा) तुम्हें (मा मा) न (प्रापत्) प्राप्त होवे । (स्वे क्षेत्रे) अपने क्षेत्रमें (अनमीवा) नीरोग होकर (वि राज) प्रकाशित हो जाओ ।

वेदि अर्थात् यज्ञशालाके पास गो आदि पशुओंके साथ जोना चाहिये, क्योंकि उनके दूध और घी से हवन करना होता है । कभी भी गाली, बुरा शब्द तथा किसी अन्य दुष्ट कर्मके साथ अपना संबन्ध नहीं रखना चाहिये । और अपने क्षेत्रमें अपनी भूमिमें तथा अपने अधिकार कार्यमें आरोग्यके साथ अपनी प्रगति करना चाहिये ।

ऋतेन तप्रा मनसा हितैषा ब्रह्मौदनस्य विहिता
वेदिरग्रे । असर्द्वा शुद्धामुप धेहि नारि तत्रौदनं
सादय देवानाम् ॥

अ. ११।१।२३॥

(अग्रे) प्रथमतः (पपा) यह (ब्रह्मौदनस्य) ब्रह्मके ओदनकी (वेदि) वेदि (ऋतेन) नियमसे (तप्रा) बनाई और (मनसा हिता) मनसे रखी गई है । हे (नारि) स्त्री ! (शुद्धां असर्द्वां) पवित्र कढ़ाई या वर्तन को इस पर (उपधेहि) चढ़ा दे, और (तत्र) उसमें (देवानां ओदनं) देवताओं को देने के लिये (ओदनं) अन्न (सादय) बनाओ ।

जिस पर अन्न पकाया जाता है, वह चूल्हे का स्थान सब से प्रथम योग्य नियमोंके अनुकूल बनाना और मनके विचार से उसका उत्तम बनाना चाहिये । उसमें किसी प्रकार का दोष होना नहीं चाहिये । तत्पश्चात् पकाने वाली स्त्री शुद्ध वर्तनको उस पर रखे और अग्नि आदि सब साधनोंको सिद्ध करके उत्तम अन्न सिद्ध करे ।

इदं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यं पक्कं क्षेत्रात् कामदुघा
म एषा । इदं धनं नि दधे ब्राह्मणेषु कृण्वे पन्थां
पितृषु यः स्वर्गः ॥

अ. ११।१।२८॥

(इदं मे) यह मेरा (अमृतं ज्योति हिरण्यं) अमर तेजस्वी सुवर्ण है, (क्षेत्रात्) खेतसे (पक्कं) पका हुआ अन्न यह है, (मे एषा) मेरी यह (कामदुघा) गौ है । (इदं धनं) यह सब धन (ब्राह्मणेषु) ज्ञानियों में (निदधे) अर्पण करता हूँ, और (पन्थां) मार्ग (कृण्वे) बना हूँ (य) जो (पितृषु) पालकोंमें (स्वर्गं) स्वर्गरूप है ।

(१) सोना, धान्य, गौ आदि धन ज्ञानियोंको अर्पण करना चाहिये, (२) और स्वयं के सुख का मार्ग खुला करना चाहिये ।

नव वधू के प्रति उपदेश ।

शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा ।

शिवास्मै सर्वस्मै क्षत्राय शिवा न इहैधि ॥ अ. ३।२८।३॥

(पुरुषेभ्य गोभ्य) पुरुषों, गौवों और (अश्वेभ्य) घोड़ोंके लिये (शिवा भव) कल्याणकारिणी हो। (अस्मै सर्वस्मै क्षत्राय) इस सब स्थानके लिये (शिवा) कल्याणकारिणी हो। (न) हमारे लिये (शिवा इह एधि) कल्याणकारिणी होकर यहां आ जाओ ।

सबके ऊपर कल्याणपूर्ण दृष्टि स्त्रियोंको रखनी चाहिये ।

इह प्रियं प्रजायै ते समृध्यतामस्मिन् गृहे गार्हपत्याय जागृहि । एना पत्या तन्वंसं स्पृशस्वाथ

जिर्विर्विदथमा वदामि ॥ अ. १४।१।२१॥

(इह) यहां (ते प्रजायै) तेरे लिये तथा मतनिके लिये (प्रिय) हिन (सं ऋध्यता) वदे, (अस्मिन्) इस (गृहे) घरमें (गार्हपत्याय) गार्हपत्य-घरकी व्यवस्थाके लिये (जागृहि) जागती रह, सावधान रह। (एना पत्या) इस पतिके साथ (तन्वं सं स्पृशस्व) शरीरसुख प्राप्त कर। (अथ जिर्वि.) और ज्ञानवृद्ध बनकर (विदथं आवदामि) सभामें वक्तृत्व कर। अथवा कर्तव्योपदेश कर।

स्त्री अपनी प्रजाके लिये तथा अपने और पति आदिके हितके लिये प्रयत्न करे। घरकी व्यवस्था उत्तम रखे तथा ज्ञान प्राप्त करके यशस्विनी बने।

अश्लीला तनू भवति रुशति पापयामुया ।

पतिर्यद् वध्वो वासमः स्वमङ्गमभ्यर्णुते ॥ अ. १४।१।२७॥

(रुशती तनू) तेजस्वी शरीर (अमुया एपया) इस पापी आचरणासे (अश्लीला) घृणीत होता है। जो (वध्व वाम्) स्त्रीके वस्त्रसे पति अपने अंगको (अभ्यर्णुते) ढक लेता है।

स्त्रीका वस्त्र पुरुषको नहीं पहनना चाहिये ।

शं ते हिरण्यं शम्भु सन्त्वापः शं मेधिर्भवतु शं

युगस्य नदी । शं त आपः शनपवित्रा भवन्तु शम्भु

पत्या तन्वंसं स्पृशस्व ॥ अ. १४।१।४०॥

(हिरण्यं) सुवर्ण (आप) जल (मेधि) पशु बंधनके दंडादि (युगस्य तस्य) जूपके छिद्र (शन पवित्रा आप) सैकड़ों प्रकारसे पवित्र बने हुए जल

(ते शं भवन्तु) तैरे लिये कृत्याणकारक हों । (शमु) इस सुखमे युक्त हाकर नू पतिके साथ (तन्वं) शरीरसुखको (स स्पृशस्व) प्राप्त कर ।

उत्तम रीतिले गृहकार्योंमें दत्त बनकर स्त्रीको पतिके साथ रहना चाहिये इसीसे पतिकी समग्र संपत्तिकी स्वामिनी बनकर सुख भोग करती है ।

आशासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिम् ।

पत्युरनुव्रता भूत्वा सं नह्यस्वामृताय कम् ॥ अ. १४।१४२॥

(सौमनसं) मनकी प्रसन्नता (प्रजां) सन्तान (सौभाग्यं) उत्तम भाग्य ऐश्वर्य (रयिं) धनको (आशासाना) चाहती हुई (पत्युः अनुव्रता) पतिके अनु-कूल कर्म करनेवाली (भूत्वा) होकर (कं) अपना सुख (अमृताय सं नह्यस्व) अमरपनके साथ संबंधित कर ।

स्त्री अपने मनको सदा प्रसन्न रखकर, संतान, ऐश्वर्य और धनकी कामना करे, पतिके अनुकूल सदाही अपना आचरण रखे, तथा अपने सुख-साधन ऐसे करे, कि जो अमरत्व अर्थात् मोक्षरूप स्वातंत्र्यको प्राप्त करानेवाले हों, और बंधन बढ़ानेवाले न हों ।

पुनः ~~किं~~ पत्नीमग्निर्दादायुषा सह वर्चसा ।

दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम् ॥ अ. १४।२।२॥

(अग्नि) तेजस्वी ईश्वरने (आयुषा वर्चसा सह) दीर्घ आयु और तेज के साथ (पत्नी अदात्) पत्नी को दिया है । (अन्याः पति) इसका पति दीर्घ आयु होकर (शरदः शतं जीवाति) सौ वर्ष जीता रहे ।

पत्नी ईश्वरभक्तिपूर्वक ऐसा आचरण करे और गृहव्यवस्था ऐसी चलावे, कि जिससे पति दीर्घ आयु बनकर सौ वर्षकी पूर्ण आयु आनन्दसे व्यतीत कर सके ।

आत्मन्वत्युर्वरा नारीयमागन् तस्यां नरो वपत्

बीजमस्याम् । सा वः प्रजां जनयद् वक्षणाभ्यो

विभ्रती दुग्धमृषभस्य रेतः ॥ अ. १४।२।१४॥

(आत्मन्वती) आत्मिक बलसे युक्त (उर्वरा) उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेवाली यह (नारी) स्त्री (आगन्) आगई है । हे (नर) पुरुषो ! इस स्त्री में बीज (वपत्) वो । (सा) वह स्त्री (ऋषभस्य) बलवान् वीर्यवान् पुरुष से (रेतः) निकला हुआ वीर्य (विभ्रती) धारण करती हुई (वः प्रजां) आपके लिये प्रजाको (वक्षणाभ्यः) गर्भस्थान से (जनयत्) उत्पन्न करे ।

आत्मिक बलसे युक्त और उत्तम सुदृढ शरिरसे युक्त होनेके कारण सुसंतति निर्माण करनेवाली वधूही विवाह के लिये पसन्द करना चाहिये ।

पुरुष भी उत्तम वीर्यसंपन्न होकर उस स्त्री में गर्भाधान करे । स्त्री उस वीर्यको धारण करके गर्भ का पालन उत्तम रीति से करके उत्तम संतान उत्पन्न करे ॥

अघोरचक्षुरपतिघ्नी स्योना शग्मा सुशेवा सुयमा
गृहेभ्यः । वीरसूदेवृकासा सं त्वयैधिषीमहि सुमन-
स्यमाना ॥ अ. १४।२।१७ ॥

हे स्त्री ! (अघोर- चक्षु) क्रूर दृष्टि न रखनेवाली, (अपति घ्नी) पति का घात न करनेवाली, (स्योना) सुखदायिनी (शग्मा) कार्यकुशल, (सुशेवा) सेवा योग्य, (गृहेभ्यः) घरके लिये (सुयमा) उत्तम नियमों का पालन करने वाली, (वीरसू) वीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली, (देवृकामा) देवोंकी इच्छा तृप्त करनेवाली, (सुमनस्यमाना) उत्तम मनवाली तू हो । (त्वया) तेरे साथ हम (सं एधिषीमहि) मिलकर रहें ।

स्त्रीको उचित है कि, वह अपनी उत्तम दृष्टि सबके ऊपर प्रेम से पूर्ण रखे । पति देवर आदि के हित करनेमें तत्पर रहे । सब कार्य उत्तम कुशलता पूर्वक करे । घरकी व्यवस्था उत्तम प्रकार की रखे, जिससे सब घरका परिवार सुखी होवे ।

अदेवृघ्न्यपतिघ्नीहैधि शिवा पशुभ्यः सुयमा
सुवर्चाः । प्रजावती वीरसूदेवृकासा स्योनेममग्नि
गार्हपत्यं सपर्य ॥ अ. १४।२।१८ ॥

(अदेवृघ्नी) देवरका घात न करने वाली (अपतिघ्नी) पतिका घात न करनेवाली, (पशुभ्य शिवा) पशुओंका हिन करनेवाली, (सुयमा) उत्तम नियमोंका पालन करनेवाली (सुवर्चा) तेजस्विनी, (प्रजावती) उत्तम संतान से युक्त, (वीरसू) वीर पुत्रोंको प्रसवनेवाली, (देवृकामा) देवरकी इच्छा पूर्ण करनेवाली (स्योना) सुखकारक होकर (इह पधि) यहां आ और (गार्हपत्यं अग्नि सपर्य) गृहसंबन्धी यज्ञके अग्निकी सेवा कर । स्त्री उक्त श्रुतियोंसे युक्त होकर गृहकार्यमें दक्ष होवे ।

आ रौह चर्मोप सीदाग्निमेष देवो हन्ति रक्षांसि
सर्वा । इह प्रजां जनय पत्ये अस्मै सुज्यैष्यो
भंवत् पुत्रस्त एवः ॥ अ. १४।२।१९ ॥

(चर्म आरोह) शनारूढ हो । (अग्नि उपसीद्) अग्निकी उपासना यज्ञद्वारा कर । (एष देवः) यह देव (सर्वा रक्षांसि) सब दुष्टभावोंको

(इन्ति) नष्ट करता है । (द्वा प्रजा जनय) यद्वा प्रजा उत्पन्न कर, (अस्मै पत्ये) इस पतिके लिये : ते एष पुत्रः) तेरा यह पुत्र (सुज्येष्ठ भवत्) बड़ा होवे ।

स्त्री आमनपर बैठकर अग्निहोत्रादि करे । अग्नि गंगर्वाजाका नाशक अर्थात् आरोग्यचर्धक है । इससे आरोग्य प्राप्त करके उत्तम संतान उत्पन्न करे ।

सुमङ्गली प्रतरणी गृहाणां सुशेवा पत्ये श्वशुराय

शंभूः । स्योना श्वश्र्वै प्र गृहान् विशेमान् ॥ अ. १४।२।२६ ॥

हे पति ! (सुमंगली) उत्तम मंगल करनेवाली, (गृहाणा प्रतरणी) घरोंको बढानवाली, (पत्ये सुशेवा) पतिके लिये उत्तम सेवा करनेवाली, (श्वशुराय शंभूः) ससुरके लिये शान्ति देनेवाली, (श्वश्र्व स्योना) सासुकके लिये आनन्द देनेवाली, (इमान् गृहान् प्रविश) इन घरोंमें प्रविष्ट हो ।

स्त्री उक्त गुणोंमें युक्त होकर पतिगृह में गृहकार्य दक्षतापूर्वक करे ।

स्योना भव श्वशुरेभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्यः ।

स्योनाऽस्यै सर्वस्यै विशे स्योना पुष्टायैषां भव ॥

अ. १४।२।२७ ॥

(श्वशुरेभ्य पत्ये गृहेभ्य स्योना भव) ससुरोंके लिये, पतिके लिये, सुखदायिनी हो (अस्यै सर्वस्यै विशे स्योना) इन सब प्रजाओंके लिये, सुखदायिनी हो, तथा (स्योना ण्यां पुष्टाय भव) इनका मंगल करनी हुई इनकी पुष्टी करनेवाली हो ।

इयं नार्युर्प व्रूते पूल्यान्यावपन्तिका ।

दीर्घायुरस्तु मे पतिर्जीवाति शरदः शतम् ॥ अ. १४।२।२८ ॥

(इयं नारी) यह स्त्री (पूल्यानि आवपन्तिका) मेलके बीजाँको बाँती हुई (उप व्रूते) बोलती है, कि (मे पति) मेरा पति (दीर्घायु अस्तु शतं शरदः जीवाति) दीर्घायु होवे और सौ वर्ष जीवित रहे ।

पतिव्रता स्त्री का यही लक्षण है, कि वह अपने पतिकी दीर्घ आयु होने का ही चिंतन करे ।

पत्नी का स्थान ।

यथा सिन्धुर्नदीनां साम्राज्यं सुपुत्रे वृषा ।

एवा त्वं साम्राज्येधि पत्युरस्ती परेत्य ॥ अ. १४।१।४३ ॥

(यथा) जिस प्रकार (वृषा सिन्धु) बलवान् समुद्रने (नदीनां साम्राज्यं)

नदियोंका साम्राज्य (सुपुत्रे) उत्पन्न किया है, (एव) इसी प्रकार तू (पत्यु अस्तं पग इत्य) पतिके घर जाकर (त्वं सम्राज्ञी एधि) तू महाराणी बनकर रह ।

पुरुष घरका सम्राट् है, और स्त्री घरकी सम्राज्ञी अर्थात् महाराणी है ।

सम्राज्यैधि श्वशुरेषु सम्राज्युत देवृषु ।

ननान्दुः सम्राज्यैधि सम्राज्युत श्वश्र्वाः ॥ अ. १४।१।४४॥

(श्वशुरेषु) अपने ससुर आदिके बीच (देवृषु) देवरोंके मध्यमें (ननान्दु) ननन्दके साथ (श्वश्र्वा) सासके साथभी (सम्राज्ञी) महाराणी होकर रह ।

यहां स्त्रीको सम्राज्ञी कहा है । कितना बड़ा अधिकार है । स्त्रीका जितना समादर वैदिकधर्ममें है उतना और किसी मत संप्रदायमें नहीं है । स्त्रियोंका उत्थान करनेके लिये इस वैदिकतत्त्वके प्रसारकी विशेष आवश्यकता है ।

प्र बुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शत-

शारदाय । गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासौ दीर्घ

त आयुः सविता कृणोतु ॥

अ. १४।२।७५॥

(शतशारदाय दीर्घायुत्वाय) सौ वर्षकी दीर्घ आयुके लिये (सुबुधा बुध्यमाना) उत्तम ज्ञान प्राप्त करके (प्रबुध्यस्व) ज्ञानी बन (गृहान् गच्छ) अपने घरजा यथा (गृहपत्नी) जिस प्रकार घरकी स्वामिनी होती है, उस प्रकार (अस) रह । (सविता) सबका उत्पादक देव (ते आयु दीर्घ कृणोतु) तेरी आयु दीर्घ करे ।

स्त्री ज्ञानसंपन्न होकर घरकी व्यवस्था उत्तम करे और दीर्घायु बननेका यत्न करे । सूर्य दीर्घ आयु देता है, इसलिये सूर्यप्रकाशके साथ संबंध रखकर नी दीर्घ आयु बनानी चाहिये ।

ब्रह्मपरं युज्यतां ब्रह्म पूर्वं ब्रह्मान्ततो मध्यतो

ब्रह्म सर्वतः । अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य शिवा

स्योना पतिलोके विराज ॥

अ. १४।१।६४॥

(ब्रह्म) ज्ञानही (अपरं) पश्चात् (पूर्वं) पहिले (अन्तत) अतमें मध्यमें तात्पर्य (सर्वतः) सर्वत्र उपयोगी है । उस ज्ञानको प्राप्त करके और (अनाव्याधां) (देवपुरां) वाधारहित दिव्य नगरीको (प्रपद्य) प्राप्त होकर (पतिलोके) पतिके घर (शिवा स्योना) कल्याण करनेवाली बनकर (विराज) विराजमान हो ।

सब अवस्थामें ज्ञानही लाभकारी होता है, इसलिये ज्ञान प्राप्त करके विदुषी बनकर स्त्री पतिके घर जाकर ऐसा व्यवहार करती रहे, कि सब उसकी प्रशंसा करें ।

सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । सौभाग्य-

मस्यै दत्त्वा दौर्भाग्यैर्विपरैतन ॥ अ. १४।२।२८॥

(इयं वधू) यह वधू (सुमंगलीः) मंगल करनेवाली है । (समेत) मिलकर (इमां पश्यत) इन्ने देखो । (अस्यै) इसको सौभाग्य (दत्त्वा) देकर (दुर्भाग्यैः) दुर्भागपनोंसे (वि परेतन) पृथक् रखो ।

उक्त प्रकार से सुमंगली स्त्रीका सब लोग आदर करें और हरएक कष्टसे उसको बचावें । तथा उसको हरएक प्रकारकी सहायता दें ।

आ रौह तल्पं सुमनस्यमानेह प्रजां जनय पत्यै

अस्मै । इन्द्राणीव सुवुधा बुध्यमाना ज्योतिरग्रा

उपसः प्रति जागरासि ॥ अ. १४।२।३१॥

(सुमनस्यमाना) प्रसन्न मनके साथ (तल्पं आरोह) शय्यापर चढ़ और (इह) यहाँ (अस्मै पत्यै) इस पतिके लिये (प्रजां जनय) संतान उत्पन्न कर । (इन्द्राणी इव) इन्द्रकी पत्नी जैसी इन्द्राणी है, उस प्रकार (सुवुधा बुध्यमाना) ज्ञानसे युक्त होकर (ज्योतिरग्रा) ज्योतीको देनेवाले (उपस) उपकाल में (प्रति जागरासि) जागती रह ।

स्त्री आनंदयुक्त मनसे पतिके साथ होकर उत्तम संतान उत्पन्न करे । स्वयं ज्ञानकी प्राप्ति करती हुई सावधानतासे सब व्यवहार करे, तथा प्रतिदिन उपकालमें उठकर अपने कार्य करने लगे ।

दंपती का पारस्परिक व्यवहार ।

इहैव स्तं मा वि यौष्टं विश्वमायुर्न्यश्नुतम् ।

क्रीडन्तौ पुत्रैर्नसुभिर्मोदमानौ स्वस्तकौ ॥ अ. १४।१।२२॥

(इह एव स्तं) तुम दोनों यहाँही रहो । (मा वि यौष्टं) अलग विभक्त मत होओ । (पुत्रैः) पुत्रों और (नसुभिः) नातियोंके साथ (क्रीडन्तौ) खेलते हुए (स्वस्तकौ मोदमानौ) अपने उत्तम घरमें आनंदित होते हुए (विश्वं आयु) सब आयु (वि अश्नुत) प्राप्त करो ।

स्त्री, पुरुष एकत्रित रहें । कमी विभक्त न हों अर्थात् विवाहसंबंध तोड़कर एक दूसरेको त्याग न दे । अपने घरमें सुख अनुभव करने योग्य परिस्थिति बनाकर अपने बालबच्चोंके साथ आनंदसे रहते हुए ही संपूर्ण आयु प्राप्त करके दीर्घ आयुतक जीवित रहे । इस मन्त्रमें 'स्तं' वियौष्टं, अश्नुतम्, क्रीडन्तौ, मोदमानौ, स्वस्तकौ' यह द्विवचन बलपूर्वक एक कालमें एक पतिव्रत तथा एक पत्नीव्रतका आदेश कर रहे हैं ।

सा मन्दसाना मनसा शिवेन रयिं धेहि सर्ववीरं
वचस्यम् । सुगं तीर्थं सुप्रपाणं शुभस्पती स्थाणुं
पथिष्ठामपं दुर्मतिं हतम् ॥ अ. १४।२।६॥

हे स्त्री ! (सा) वह तू (मंदसाना) आनंदसे युक्त होकर (शिवेन मनसा) शुभ मनसे (सर्ववीरं) सर्ववीरके गुणोंसे युक्त (वचस्यं रयिं) प्रशंसनीय धनको (धेहि) धारण कर । तथा हे (शुभस्पती) शुभकर्म करनेवाले स्त्री पुरुषो ! तुम दोनों (सुगं) उत्तम प्राप्त होने योग्य (तीर्थं) तैरने योग्य (सुप्रपाणं) जलस्थान तथा (स्थाणुं पथिष्ठां) स्थिर प्रतिष्ठा प्राप्त करो और सदा (दुर्मतिं हतम्) दुष्ट बुद्धिका नाश करो ।

स्त्री पुरुषोंको उचित है, कि वे वीर्य, शौर्य, धैर्यादि गुणोंके साथ धन प्राप्त करें, कीर्ति और यश कमावें, अपनी प्रतिष्ठा स्थिर रखें, घरके पासके जल स्थान उत्तम अवस्थामें रखें और दुष्ट बुद्धिका नाश करें ।

एमं पन्थामरुक्षाम सुगं स्वस्तिवाहनम् ।

यस्मिन् वीरो न रिष्यत्यन्येषां विन्दते वसु ॥ अ. १४।२।८॥

(इमं सुगं) इस सुगम और (स्वस्ति वाहनं पंथां) कल्याण करनेवाले मार्गसे हम (अरुक्षाम) चलें । (यस्मिन्) जिस मार्गपरसे चलनेपर (वीर न रिष्यति) वीरको हानि नहीं पहुंचती, और (अन्येषां) दूसरोंका (वसु विन्दते) धन प्राप्त होता है ।

इस धर्ममार्गसे चलें, क्योंकि इसीसे चलना सुगम है, और कल्याणकारक भी है । इस मार्ग परसे चलनेसे शौर्यवीर्यादि गुण कर्म नहीं होते और घनादि भोग्य पदार्थ भी होते हैं ।

मा विदन् परिपन्थिनो य आसीदन्ति दंपती ।

सुगेन दुर्गमतीतामपं द्रान्त्वरान्तयः ॥ अ. १४।२।११॥

(ये परि पंथिन.) जो बटमार लोग (दंपती आसीदति) पतिपत्नीके घात करनेवाले हैं, वे इनको (मा विदन्) न मिलें । आप दोनों पति और पत्नी (सुगेन) सुगम उपायसे (दुर्गमतीतां) कष्टकी अवस्थाका अतिक्रमण करें और आपके संपूर्ण (अरान्तय.) शत्रु (अपद्रान्तु) भाग जावें ।

पति और पत्नी अपनी गृह-व्यवस्था ऐसी रखें, कि जिससे स्वल्प और सुगम प्रयत्नसे बहुत कष्ट दूर हों, और सब प्रकारका सुख प्राप्त हो । सब शत्रु दूर होकर सर्वत्र मित्रताका राज्य हो ।

स्योनाद्योनेरधि बुध्यमानौ हसामुदौ महसा मोद-

मानां । सुग सुपुत्रौ सुगृहौ तैराथो जीवानुषमां
विभार्ताः ॥

अ. १४।२।४३॥

(स्योनान यानं) सुगकारक प्रेम (अधि बुध्यमानां) ज्ञान प्राप्त करने हुए (हसा-मुदां) हास्य और आनन्द करने हुए (महसा मोदमानां) प्रेमसे परस्पर आनंदित होकर (सु-गू) उत्तम चालचलन करनेवाले (सु पुत्रां) उत्तम पुत्रोंसे युक्त होकर (सुगृहौ) उत्तम घर बनाकर (जीवां) जीवनोंको मार्थक करनेवाले होकर (विभार्ता उपस) तेजस्वी-उप कालोंको (तैराथ) पार करा ।

प्रेम और आनन्दसे स्त्री पुरुषोंको रहना चाहिये ।

अमोहमस्मि सा त्वं मामाहमस्म्यृक्तत्वं द्यौरहं पृथि-
वी त्वम् । ताविह सं भवाव प्रजामा जनयावहै ॥

अ १४।२।७१॥

(अह अम) मैं ज्ञानी हूं, और (त्वं सा) तू भी वैसी ही ज्ञानी है । (साम अहं अस्मि) मैं साम मंत्र हूं और (त्व ऋक्) तू ऋग्वेद मंत्र है । (अहं द्यौ त्वं पृथिवी) मैं द्यलोक और तू पृथ्वी है । (तौ इह) ऐसे हम दोनों यहा (सभवाव) मिलें और (प्रजां आजनयावहै) प्रजा उत्पन्न करें ।

स्त्री और पुरुषका नित्य सवध उक्त उपमाओंमें बताया है । जिस प्रकार द्यलोक और पृथ्वीका विभक्त भाव नहीं होता, उसी प्रकार स्त्रीपुरुष कभी विभक्त न हों ।

स्त्री माहात्म्य ।

उत त्वा स्त्री शशीयसी पुंसो भवति वस्यसी ।

अदेवत्रादराधसः ॥

ऋ. ५।६।१६॥

(उत) और यह विषय प्रसिद्ध है कि (त्वा) बहुतसी (शशीयसी) पतिव्रता (स्त्री) स्त्रियां (पुस) उस पुरुष से (वस्यसी) अधिक धर्ममें दृढतरा और प्रशसनीया होती है, जो पुरुष (अदेवत्रात्) देवार्चन आदि सुकर्मसे रहित है और (अराधस) ईश्वर की आराधना, पूजापाठ, सन्ध्योपासना प्रभृति क्रियासे हीन है, उस पुरुषसे स्त्रिया ही अच्छी हैं जो पतिव्रता और धर्मकर्मनिष्ठा है ।

वि या जानाति जसुरिं वि तृष्यन्तं वि कामिनम् ।

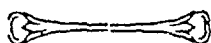
देषत्रा कृणुते मनः ॥

ऋ. ५।६।१७॥

(या) जो पतिव्रता स्त्री (जसुरिं) दरिद्रतासे व्यथितको (वि जानाति) अच्छे प्रकार जानती है अर्थात् उसकी आवश्यकता को जान उसके मनोरथ

को पूर्ण करती है । (तृप्यन्तं वि) तृपान् को विशेष जानती है । (कामिनं) धनाभिलाषी जनको । (वि) जानती है । और (देवत्रा) पिता, माता, गुरु, आचार्य तथा अन्यान्य माननीय जनों तथा देवादि यज्ञमें (मनः कृणुते) मन लगाती है ऐसी स्त्री पुरुष में श्रेष्ठा है ।

स्त्रीको यज्ञ करने की आज्ञा ।

या दम्पती समनसा सुनुन आ च धावतः ।

देवासो नित्ययाऽऽशिर्षा ॥ ऋ. ८।३१।५॥

प्रति प्राशव्या इतः सम्यञ्चा बर्हिर्शाते ।

न ता वाजेषु वायतः ॥ ऋ. ८।३१।६॥

न देवानामपि हुतः सुमतिं न जुगुक्षतः ।

अर्वा बृहद् विवासतः ॥ ऋ. ८।३१।७॥

इन ऋचाओंका देवता "दम्पती" स्त्रीपुरुष हैं । अर्थात् जाया और पतिके कर्तव्यका वर्णन है । (देवास) हे विद्वान् पुरुषो ! (या दम्पती) जो पत्नी और पति (समनसा सुनुनः) एक मन होके साथ यज्ञ करते हैं (च धावत) और स्वस्ति प्रार्थना उपासना के द्वारा परमात्माके निकट दौड़ते हैं (नित्यया आशिर्षा) नित्य ईश्वरके आश्रय से सब कार्य करते हैं । वे कदापि दुःखक्लेश नहीं पाते हैं ॥

(प्राशव्यान् प्रति इन) वे दोनों प्राशव्य अर्थात् नाना भोगोंको पाते हैं । जो (सम्यञ्चा बर्हिर् आशाते) सदा सम्मिलित हो यज्ञका संपादन करते हैं, (ता वाजेषु न वायतः) वे दोनों अर्कोंके लिये इधर उधर नहीं जाते हैं । अर्थात् विविध सुखोंसे सदा पूर्ण रहते हैं ॥

(देवाना न अपि हुतः) दम्पती विद्वानोंके उपदेशोंको और देवभागोंको नहीं छिपाते, (सुमतिं न जुगुक्षतः) शोभन मनिको कभी गुप्त करना नहीं चाहते (बृहद् अर्वा विवासतः) जो अपने शुभ कर्मोपार्जन द्वारा महान यज्ञको सर्वत्र विस्तृत करते हैं । वे कदापि दुःखभागी नहीं होते । [आशिर्षा = आश्रय आशीर्वाद । प्राशव्य = भव्यपदार्थ । अन्नप्राशन शब्द की तुलना करो । वायतः = वयतिर्गत्यर्थ (सा०) हुतः = हनुद् = अपनयन । जुगुक्षतः = गुह्य संवरण] ॥

पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमागृह्यन्तुतः ।

उभा हिरण्यपेशसा ।

ऋ. ८।३१।८॥

वीनिहोत्रा कृतद्वसू दशस्यन्ताऽमृताय कम् ।

ममृधो रोमशं हतो देवेषु कृणुतो दुवः । ऋ. ८।३।१६॥

। ता । वे यज्ञ करनेहारे पत्नी और पति (पुत्रिणा) पुत्रपुत्रीवान् हाने हैं (कुमारिणा) कुमारकुमारियोंसे सदा युक्त रहते हैं (विश्वे आयु व्यञ्जुन) पूर्ण आयुको भोगते (उभा हिरण्य पेशसा) और दोनों जगत् में निष्कलक रहके सदा सच्चरित्ररूप सुवर्णभूषणों से देदीप्यमान होते हैं ॥

(वीनि होत्रा) जिन दोनोंको अग्निहोत्र कर्म प्रिय है (कृतद्वसू) जो धर्मरूप धनोसे सम्पन्न हों (दशस्यन्ता) जो परम उदार दानी हों ऐसी दम्पती (अमृताय कम्) अन्तमें मोक्षके योग्य हाने हैं एवं ये दोनों (ऊध रोमशं) बहुत ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करते हुए (सहते) सदा सम्मिलित रहते हैं अर्थात् इनमें वियोग नहीं होता । (देवेषु दुव कृणुत) ऐसेही दम्पती विद्वानों के मध्य सेवा भी कर सकते हैं ॥

आशय—यहा 'दम्पती' 'सम्यञ्चा' आदि शब्द ही सिद्ध करते हैं कि दोनों स्त्रीपुरुष सम्मिलित हो यज्ञादि शुभ कर्म करें ।

यम-यमी सूक्त ।

(नियोग)

ओ चित् मग्वायं सख्या ववृत्यां तिरः पुरुचिदर्णवं

जगन्वान् । पितुर्नपात्मा दधीत वेधा अधि क्षमि

प्रतरं दीध्यानः ॥

ऋ. १०।१०।१॥

(ओचित्) ऐ जी ! मैंने (सखायं) समान गुणकर्मस्वभाववालेको (सख्या) सख्यभाव=सांभेपनके लिए (ववृत्याम्) वरण किया था । वह (वेधा) ज्ञानी (पुरुचित्) बहुत बड़े, इस (अर्णवं) संसार सागर के (जगन्वान्) पार जानेके लिए (प्रतरं) बहुत (दीध्यानः) विचार करता हुआ (अधिक्षमि) इस जगत् में (पितु) अपने पिता की । नपात्) मन्तनि = वंश को (आदधीत) धारण रखे, स्थिर रखे ।

विवाह का प्रयोजन वंश चलाना है । स्वयंवर विधिसे विवाह होने चाहिये ।

न ते सग्वा सख्यं वषट्येनत् सलक्ष्मा यद् विषुरूपा

भवाति । महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धर्ता-

र उर्विया परि ख्यन् ॥

ऋ. १०।१०।२॥

(ते सखा एतत् सख्यं न वषि) तेरा सखा इस सख्यको नहीं चाहता

किं तु (मलत्त्वा) उसके समान उद्देश्यवाली होती हुई (विपुरुषा) विरुद्ध स्वभाववाली बन जाए । (असुरस्य) प्राणप्रद परमेश्वर के (वीरा) ब्रह्मादुर भक्त ही (महम्पुत्रास) सच्चे तेजस्वी पुत्र होते हैं, ऐसा (दिव धर्तार) दिव्य ज्ञानधारी महात्मा (उर्विया) विशाल ज्ञाननेत्रों से (परि ख्यन्) सब आंग देखते हैं ।

पहले मन्त्रमें पत्नीने विवाह का उद्देश्य जनता कर पतिसे सन्तानकी कामना प्रकट की है । दूसरे मन्त्रमें पति उत्तर देता है । दृष्टिकोण को विस्तृत करो, जो धार्मिक, देशहितकारी, ईश्वरभक्त लोग हैं, उन सबको अपनी सन्तान मान लो । सच्ची सन्तान तो वही है ।

उशन्ति या ते अमृतास एतदेकस्य चित् त्यजसं
मर्त्यस्य । नि ते मनो मनसि धायस्मै जन्युः पति-
स्तन्वमा विविश्याः ॥ ऋ. १०।१०।३॥

जो (अमृतास) अमर होना चाहते हैं, (ते) वे लोग (एतत्) इस की = सन्तान की (उशन्ति घ) कामना करते ही हैं । और (एकस्य मर्त्यस्य) एक मरने की कामना करने वाले को यह (त्यजसचित्) त्याज्य ही है । अर्थात् जो लोग संसार में अपना नाम अमर करना चाहते हैं, वे अवश्य सन्तान की कामना करते हैं । दूसरे भले ही न करें । हे पति देव ! (ते मन) अपने मन को, मेरे (मनसि) मन में (धायि) धारण कर, अर्थात् तेरा मन मेरे चित्त के अनुकूल हो । (जन्यु) सन्तान पैदा करने को अभिलाषी (पति) पति, मेरे (तन्वम्) शरीर में (आ विविश्या) गर्भ धारण कर ।

गृहस्थ जिस उद्देश्य से सन्तान चाहा करता है, उसको कितने सरस एवं मनोरम शब्दोंमें वर्णन किया है । पत्नी पतिको विवाहकाल की प्रतिज्ञा स्मरण करा रही है । कितना स्वाभाविक वर्णन है ।

न यत् पुरा चक्रुमा कद्ध नूनमृता वदन्तो अनृतं
रपेम । गन्धर्वो अप्स्वप्या च योषा सा नो नाभिः
परमं जामि तर्त्रा ॥ ऋ. १०।१०।४॥

(नूनं न कद्ध) निश्चय से उसे कभी न करेंगे, (यत् पुरा चक्रुम्) जो हम ने पहले किया । अर्थात् अब गृहस्थ कार्य में प्रवृत्त न होंगे । (अनृत वदन्त अनृतं रूपेम) ज्ञान की चर्चा करने हुए हम क्या अनृत=भ्रूट=संसारिक व्यवहार करें । (गन्धर्व) पति तो (अप्सु) यज्ञ कर्मोंके निमित्तसे पति होता है । (च) और (योषा) पत्नी भी (आप्या) यज्ञगनकर्मोंसे पत्नी कहलाती है । (सा) यह यज्ञक्रिया ही (न नाभि) हमारा संबन्ध करानेवाली है । (तत्) वही यज्ञ=परोपकार ही हमारा (परम) सर्वश्रेष्ठ (जामि) सन्तानकर्म है ।

पुत्र यश और कीर्तिके साधक होते हैं। यदि निकम्मी सन्तान हुई, तो अपकीर्तिका फलइ माधेपर लगता है। अतः हम स्वयं ही पुत्रसाध्यकीर्तिसाधक कार्य करे।

गर्भे नु नौ जनिता दंपती कर्देवस्त्वष्टा सविता
विश्वरूपः । न किरस्य प्र भिनन्ति व्रतानि वेद
नावस्य पृथिवी उत धौः ॥ ऋ. १०।१०।५॥

(गर्भेनु) गर्भही में=गृहस्थमें ही (जनिता) जगदुत्पादक (त्वष्टा) जगद्रचयिता (सविता) सर्वेश्वर, सर्वप्रेरक (विश्वरूप) सबको रूप देनेवाले भगवान्ने (नौ) हम दोनोंको (दम्पती) पतिपत्नी (क) बनाया है। (अस्यै व्रतानि) इसके नियमोंको (न कि प्रभिनन्ति) कोई नहीं तोड़ता। वह (नौ) हमारे (अस्य) इस संबन्धको जानता है कि यह (पृथिवी) पत्नी (उत) और यह (धौ) पति है। पत्नीकी प्रेरणा फितनी प्रबल है ?

को अस्य वेद प्रथमस्याहः क ई ददर्श क इह
प्र वोचत् । बृहन् मित्रस्य वरुणस्य धाम कदु ब्रव
आहनो वीच्या नृन् ॥ ऋ. १०।१०।६॥

(अस्य प्रथमस्य अह क वेद) उम पहले दिनकी बात कौन जानता है। (क ई ददर्श) किसने उसे देगा। (इह) इस विषयमें (क प्रवोचत्) किसने कहा। अर्थात् तुम अमूल बात कह रही हो, गप्प जड़ रही हो। (मित्रस्य वरुणस्य) कहीं प्रभुका (धाम) धाम (बृहत्) बड़ा है। हे (आहन) व्रतभंगतत्परे 'मर्यादानाशनि' त् (वीच्या) छलसे (नृन्) मनुष्योंको (कदु ब्रव) क्या कहती है ?

पति कहता है, तेरी इस बातका कि 'प्रभुने गर्भमें ही दम्पती बनाया है' क्या प्रमाण है ? अर्थात् नृ निबमों के तोड़ने पर उतारू हुई है, इसी वास्ते यह व्यर्थ बातें कहने लगी है।

यमस्य मा यम्यं काम आगन्त्समाने योनौ सह
शेय्याय । जायेव पत्यै तन्वै रिरिच्यां वि चिद् बृहेव
रथ्यैव चक्रा ॥ ऋ. १०।१०।७॥

(समाने योनौ सह शेय्याय) एक स्थानपर साथ सोनेके लिए (मा) मुझ को (यमस्य यम्य) यमविषयक अभिलाषा हुई है, कि मैं (पत्ये) पतिके प्रति (जाया इव चिन्) पत्नीके स्वरूपमें ही (तन्वै रिरिच्यां) शरीर प्रकट कर सकू। हम दोनों (रथ्या चक्रा इव) रथके चक्रोंकी भांति (बृहेव) पुरुषार्थ करें।

गृहस्थरूपी रथके पति और पत्नी दो चक्र हैं । यमी कहती हैं । तेरे न माननेसे रथ टूट जाएगा ।

न तिष्ठन्ति न निमिषन्त्येते देवानां स्पश इह ये,
चरन्ति । अन्येन मदाहनो याहि तूयं तेन विवृह
रथ्येव चक्रा ॥ ऋ. १०।१०।८॥

(देवानां ये स्पशा इह चरन्ति) देवदर्शी जो इस संसारमें भ्रमण करते हैं, (एते) वह लोग (न तिष्ठन्ति, न निमिषन्ति) न ठहरते हैं, न आख भुपकते हैं । अर्थात् वीतराग न स्थान बनाते हैं और नहीं सोते हैं, तु समान स्थान में साथ सोनेकी बात कह रही है, यह कैसे हो सकता है ? हे (आहन) मर्यादाशून्ये ' (तूयं) शीघ्र (मत् अन्येन) मेरे अतिरिक्त किसी के साथ (याहि) जा । (तेन) उस के साथ (रथ्येव चक्रा विवृह) रथके पहिए के सदृश चेषा कर ।

यहां सन्तानाभिलाषिणी पत्नीको पति ने नियोग की अनुज्ञा दे दी ।

रात्रीभिरस्मा अहभिर्दशस्येत् सूर्यस्य चक्षुर्मुहु-
न्मिमीयात् । दिवा पृथिव्या मिथुना सवन्धू यमी-
र्यमस्य विभृयादजामि ॥ ऋ. १०।१०।९॥

(सूर्यस्य चक्षु मुहु उन्मिमीयात्) सूर्यका नेत्र धार धार खुले, और (रात्रीभि अहभिः असौ दशस्येत्) और दिनगत के द्वारा इसे उपदेश दे, कि (दिवा पृथिव्या मिथुना सवन्धू) धौ और पृथिवी यह जोड़ा परस्पर संबद्ध हैं—समान बन्धनवाले हैं, तव षया (यमी) यमी (यमस्य) यम के (अजामि) सम्यन्धविच्छेद को (विभृयात्) धारण करे ।

पत्नी दिनरत, यावापृथिवीके दृष्टान्तसे पतिपत्नी के संबन्धकी तुलना करती है । परन्तु यह है दृष्टान्ताभास । क्योंकि यमी तो यमको पास रखना चाहती है, किन्तु दिनरात या धौ और पृथिवी कभी इकट्ठे हो नहीं सकते ।

आ या ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृण-
वन्नजामि । उर्ष वर्वृहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व
सुभगे पतिं मत् ॥ ऋ. १०।१०।१०॥

(ता उत्तरा युगानि आगच्छा, या) विवाहके पश्चात् ऐसे समय आते ही है, (यत्र जामय अजामि कृणवन्) जब पतिपत्नीप्रकार्य करती है । हे (सुभगे) सौभाग्यवती ! (मत् अन्ये) मुझसे भिन्न (पतिं) पति की (इच्छस्व) कामना कर । (वृषभाय) किन्ती इंसरे समर्थके प्रति (याहुं उपवर्वृहि) अपनी भुजा फैला ।

यम शान्ति से अपने व्रतपर दृढ़ है ।

किं भ्रातासद् यदनाथं भवति किमु स्वसा यत्रि-
र्ऋतिनिगच्छात् । काममृता वहेःतद् रपामि तन्वा
मे तन्वं सं पिष्टुग्धि ॥ ऋ. १०।१०।११॥

(किं भ्राता असत्) वह तुच्छ पति होता है (यत्) जिसकी विद्यमा-
नता में पत्नी (अनाथा भवति) अनाथ हो जाए । (स्वसा किमु) वह
गर्भाधान की अभिलाषिणी ही क्या हुई, जो (निर्ऋति निगच्छात्) इच्छावि-
घानरूप दुःख को सहे । (काममृता एतत् बहु रपामि) कामसे बन्धी मैं यह
बहुन बातें कह रही हूँ कि (मे तन्वा तन्व संपिष्टुग्धि) मेरे शरीर से अपना
शरीर संयुक्त कर ।

यमी यमके हृदय को हिलाना चाहती है ।

न वा उ ते तन्वा तन्वं सं संपृच्यां पापमाहुयः
स्वसारं निगच्छात् अन्येन मत्प्रमुदः कल्पयस्व
न ते भ्राता सुभगे वष्टयेत् ॥ ऋ. १०।१०।१२॥

(ते तन्वा तन्व उ न वै संपृच्यां) तेरे शरीर के साथ अपने शरीर को
किसी प्रकार भी संयुक्त नहीं कर सकता । उसे (पापं) पापी (आहुः) कहते
हैं (यः) जो संयमकी प्रतिज्ञा करके भी (स्वसारं निगच्छात्) संगमाभिला-
षिणी से सगम करे । (मत् अन्येन) मुझ से भिन्न किसी अन्यके साथ
(प्रमुद कल्पयस्व) श्रेष्ठ भोग प्राप्त करा । हे (सुभगे) सौभाग्यवाति ! (ते
भ्राता एतत् न वष्टि) तेरा पति यह नहीं चाहता ।

घतो र्धतामि यम नैव ते मनो हृदयं चाविदाम ।

अन्या किल त्वां कथ्येव युक्तं परि ष्वजाते लिवु-

जेव वृक्षम् ॥

ऋ. १०।१०।१३॥

(घत) हा शोक ! हे (यम) यम ' त् (वत आसि) बलहीन है
(ते मन न हृदयं नैव अविदाम) तेरे दिलदिमाग को हम न जान पाए । यमी
अथ यमपर आक्षेप करती हुई कहती है- (अन्या किल त्वा परिष्वजाते) कोई
दूसरी तुझ से आलिंगन करेगी (इव) जैसे (कथ्या) पेटी (युक्तं) बाँड़ेका, अथवा
(इव) जैसे (लिवुजा वृक्षम्) लता वृक्षका आलिंगन करती है ।

यहा यमीने मर्मस्थल पर प्रहार किया है किन्तु यम अविचल रहता है
और कहता है-

अन्यम् पु त्वं यम्यन्य उ त्वां परि ष्वजाते लिवुजेव

वृक्षम् । तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा तवाधा कृणु-

ष्व संविदं सुभद्राम् ॥

ऋ. १०।१०।१४।

हे (यमि) यमि ! (अन्यं उ त्वं सु) किसी दूसरे को तू अच्छी प्रकार आलिगन कर । और (अन्यः उ त्वां पार्ष्वजाते) कोई दूसरा ही तुझे आलिगन करे (इय) जैसे (लिवुजा वृक्षं) लता वृक्षको करती है । (त्वं तस्य मन इच्छ) तू उसके मनकी इच्छा कर । (वा वा) और (स तव) वह तेरे मन की । (अथ) और (सुभद्रां संविदं कृणुष्व) कल्याणमय भोग को कर । अर्थात् सन्नान लाभकर ॥

विधवाविवाह

इयं नारीं पतिलोकं वृणाना नि पद्यत उप त्वा
मर्त्यं प्रेतम् । धर्मं पुराणमनुपालयन्ती तस्यै प्रजां
द्रविणं चेह धेहि ॥

अ. १८।३।१॥

हे (मर्त्य) मनुष्य ! (इयं नारी) यह स्त्री (पतिलोकं वृणाना) पतिलोक अर्थात् वैवाहिक अवस्थाको स्वीकार करनेकी इच्छा करनेवाली, (पुराणं धर्मं अनुपालयन्ती) प्राचीन सनातन धर्मका पालन करती हुई (प्र-इत त्वा उप निपद्यते) प्राप्त हुए तेरे पास आती है, (अस्यै) इसके लिये (प्रजां द्रविणं च) संतान और धन (धेहि) दे ।

उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष
एहि । हस्तग्राभस्य दधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि
सं वभूथ ॥

अ. १८।३।२॥

हे (नारि) स्त्री ! तू (एत गतासुं) इस गतप्राण पतिके पास (उप शेषे) पडी है, वहामे (जीवलोकं अभि उदीर्ष्व) जीवित मनुष्योंके स्थानमें उठकर आ, (एहि) यहां आ । (तव) तेरे (हस्त-ग्राभस्य दधिषोः) पाणि ग्रहण करनेवाले (पत्युः) पतिके साथ (इदं जनित्वं) इतनाही पत्नीत्व (अभिमवभूथ) उत्पन्न हुआ था ।

अपश्यं युवतिं नीयमानां जीवां मृतेभ्यः परिणीय-
मानाम् । अन्धेन यत् तमसा प्रावृतासीत् प्राक्तो
अपाचीमनयं तदेनाम् ॥

अ. १८।३।३॥

(मृतेभ्य) मरे हुए पतियोंमें (नीयमाना) दूर ली गई (जीवां युवतिं) जीवित तरुणी स्त्रीका (परिणीयमाना) विवाह किया हुआ (अपश्यं) देखा है (यत् जो (अन्धेन तमसा) गाढ़ अंधरे के शोकमें (प्रावृता आसीत्) आच्छा

दित थी, (एनां) उस (अपाचीं) अलग पड़ी हुई स्त्रीको (प्राक्) प्रगतिशील में (अनयम्) लाया ह ।

विधवा नरुण स्त्रीका पुनर्विवाह होता है । विधवा अवस्थामें जो स्त्री शोकाकुल थी, उसीको उठाकर विवाहित कर देनेसे उसका शोक दूर हो सकता है ।

प्रजानत्यधन्ये जीवलोकं देवानां पन्थामनुसंच-
रन्ती । अयं ते गोपतिस्तं जुपस्व स्वर्गं लोक-
मधि रोह्यैनम् ॥

अ. १८।३।४॥

हे (अधन्ये) धानपात न करनेवाली स्त्री ! (जीवलोकं प्रजानती) जीवित मनुष्योंकी अवस्थाको जाननेवाली और (देवाना पन्था) देवोंके मार्गका (अनुसंचरन्ती) अनुसरण करनेवाली तू हो । (अयं) यह (ते गोपति.) तेरी इंद्रियोंका पति=रक्षक है, (त जुपस्व) उसकी सेवा कर, और (एतं) इसको (स्वर्गं लोकं) सुखमय लोकमें (अधि रोह्य) प्राप्त कराओ ।

अतिथि-सत्कार ।

इष्टं च वा एष पूर्तं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽ-
तिथेरश्नाति ॥ १ ॥ पर्यश्च वा एष रसं च० ॥ २ ॥
ऊर्जा च वा एष स्फातिं च० ॥ ३ ॥ प्रजां च वा
एष पशुश्च० ॥ ४ ॥ कीर्तिं च वा एष यशश्च० ॥ ५ ॥
अथिं च वा एष संविदं च गृहाणामश्नाति यः
पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥ ६ ॥ एष वा अतिथिर्यच्छ्रो-
त्रियस्तस्मात् पूर्वो नाश्नीयात् ॥ ७ ॥ आशिताव-
त्यतिथावश्नीयाद् यज्ञस्य सात्मत्वार्यं यज्ञस्यवि-
च्छेदाय नद् व्रनम् ॥ ८ ॥

अ. ६।६।३॥

(य) जो (अतिथि पूर्व) अतिथिसं पहिले (अश्नाति) खाता है वह (गृहाणा) घरोंका (इष्टं) इष्ट सुख (पूर्तं) पूर्णता, (पय) दूध, (रसं) रस, (ऊर्जा) पराक्रम (स्फातिं) वृद्धि, प्रजा पशु, कीर्ति, यश, श्री (सविदं) ज्ञान (अश्नाति) खाता है । (यन् श्रोत्रिय) जो वेदज्ञानी है (एष वै अतिथि) वहीअतिथि है । (तस्मात्) इसलिये उससे (पूर्वं न अश्नीयात्) पहिले भोजन नहीं करना

चाहिये । (अशितौ अतिथौ) अतिथिके भोजन करनेके पश्चात् (अशनीयात्) भोजन करे । (यज्ञस्य) यज्ञके (सात्मत्वाय) जीवनके लिये, यज्ञके (अविच्छेदाय) निरंतर चलनेके लिये । (तत् व्रतं) यही नियम है ।

तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्मणोऽतिथिर्गृहानागच्छेत् ॥

स्वयमेनमभ्युदेत्य ब्रूयाद् ब्राह्म्य कावात्सीर्ब्राह्म्योदकं

ब्राह्म्यं तर्पयन्तु ब्राह्म्यं यथा ते प्रियं तथास्तु ब्राह्म्यं

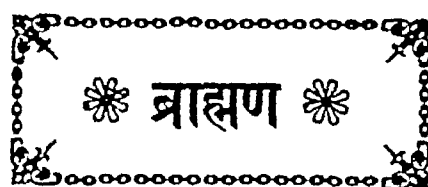
यथा ते वशस्तथास्तु ब्राह्म्यं यथा ते निकामस्तथा-

स्त्विति ॥

अ. १५।११।१२॥

(यस्य) जिसके (गृहान्) घरमें (एवं विद्वान्) इस प्रकारका ज्ञानी (ब्राह्म्यं) व्रतशील विद्वान् अतिथि घरमें (आगच्छेत्) आजाये, (स्वयं) स्वयं (एनं अभ्युदेत्य) उठकर उसे (इति ब्रूयात्) यह कहे कि (ब्राह्म्यं) हे व्रतशील विद्वान् ! (क आवात्सी) तू कहाँ था ? (उदकं) यह जल है, (तर्पयन्तु) तुझे रूत करें, (यथा ते प्रियं, तथा अस्तु) जो तुझे अभीष्ट हो, वह हो जाएगा । (यथा ते वशः तथा अस्तु) जो तुझे चाहिये वही होगा, (यथा ते) जो तेरी (निकामः) इच्छा है, (तथा अस्तु) वैसा ही करेंगे ।

इस प्रकार अतिथिसत्कार करना चाहिये ।

संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः ।

वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः ॥ १ ॥

ऋ. ७।१०३।१॥

(संवत्सरं शशयाना) वर्षकी अवधितक समाधिकी शान्त वृत्ति में रहने हुए (व्रत-चारिण) नियमों के अनुसार आचरण करने वाले तथा (मण्डूका-मण्डंति भूपयन्ति विभाजयन्ति वा मण्डूका) मंडन और खंडन करनेवाले (ब्राह्मणा) विद्वान् लोक (पर्-जन्य जिन्वितां वाच) पूर्तिकारक प्रेरणा से घाणीको (प्र अवादिषु) विशेष प्रकार बोलते हैं ।

'मण्डूक' मंडन, इत्यादि शब्द 'मंडू' धातुसे बने हैं, जिसका अर्थ 'भूषित करना, शोभायुक्त बनाना, मंडन करना' ऐसा होता है । 'मंडू' धातु का दृमरा अर्थ 'विभाजन' अर्थात् 'भेदन, छेदन, खंडन करना, है । अर्थान् 'सत्यका मंडन

और असत्यका खंडन' करने का भाव 'मंडूक' में है। जो 'धर्मका मंडन और अधर्मका खंडन करता है' उसकी पदवी मंडूक होती है।

'पर्जन्य' शब्द का अर्थ 'पूर्ति-जन्य' पूर्तिजनक, पूर्णत्वका उत्पादक है। पूर्णता करनेका गुण विद्वानों की प्रभावयुक्त वाणी में ही हुआ करता है। पर्जन्य-जिन्विता वाचं' का अर्थ 'पूर्णता उत्पन्न करने की इच्छा से कही हुई वाणी अथवा वक्तृता' ऐसा है। यह ब्राह्मणोंका काम है, कि वे अपनी वक्तृता से राष्ट्र में धान के विषय में पूर्णता उत्पन्न करें और किसी स्थान पर न्यूनता न रहें।

ब्राह्मणामः सोमिनो वाचमकृत ब्रह्म कृण्वन्तः परिवत्स-
रीणम् । अध्वर्यवो घर्मिणः सिध्विदामा आविर्भवन्ति
गुह्या न केचित् ॥ ऋ. ७।१०३।।

(सोमिन) सौम्य शांत (अ—ध्वर्यव) अहिंसायुक्त कर्म करनेवाले, (सिध्विदाना घर्मिण) तपने वाले, तपस्वी (ब्रह्मणाम्.) विद्वान् लोग (ब्रह्म परिवत्सरीणं कृण्वन्तः) वेदको समग्र संसारमें फैलानेवाले, (गुह्या न केचित्) किसी प्रकार गुप्तता न रखते हुए (आविर्भवन्ति) बाहर आते हैं और (वाचं अकृत) वक्तृता करते हैं। अर्थात् विश्वम्भर में वेदप्रचार के अभिलाषी विद्वान् शान्त अहिंसाशील तपस्वी ब्राह्मण बाहर आकर उपदेश करते हैं, पक्षपातको छोड़कर, अन्दर कुछ बाहर कुछ इस प्रकार न करते हुए, ठीक सत्यका मंडन असत्य का खंडन करते हैं।

ब्राह्मणमथ विदेयं पितृमन्तं पैतृमत्यमृषिमार्षेयं
सुधातु-दक्षिणम् । अस्मद्द्राता देवत्रा गच्छत
प्रदातारमाविशत् ॥ य. ७।४६॥

(अथ ब्राह्मणं विदेयं) हम सब आज विद्वान्को प्राप्त करें, जो विद्वान् १ (पितृमन्तं) पितृमान् अर्थात् उत्तम पिता से उत्पन्न हुआ हो, २ (पैतृमत्यं) जिनका पितामह 'अच्छा हो, ३. (आर्षेयं) ऋषियों का सब ज्ञान जिसने पढ़ा हो, तथा ४ (अमृषि) जो स्वयं दिव्य दृष्टिसे युक्त हो और ५. (सुधातु-दक्षिणं) उत्तम धीर्य धारण करने में दक्ष हो, अर्थात् इन्द्रियनिग्रही ऊर्ध्वरेता हो, (अस्मद्द्राता) हम से प्रगति को प्राप्त होकर (देव-त्रा) विद्वानोंमें जो (प्र-दातारं) विशेष दानशील हो, उनके पास (गच्छत) जाओ और उसमें (आविशत) प्रविष्ट होकर रहो।

शस्त्रधारी ब्राह्मण ।

तीक्ष्णेषवो ब्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्यन्ति शर-
व्यां ३ न सा मृपा । अनुहाय तपसा मन्युना चोत
दूराद्ब्र भिन्दन्त्येनम् ॥ अ. ५।१८।६॥

(तीक्ष्ण-इषव) जिनके वाण तीखे हैं, और जो (हेति-मन्तः) हथि-
धार धारण करते हैं, ऐसे (ब्राह्मणा) ब्राह्मण (यां शरव्या) जिन शस्त्रों को
(अस्यन्ति) फेंकते हैं, (सा न मृपा) वे शस्त्र व्यर्थ नहीं होते । वे (मन्युना)
तेजस्वी बलके साथ (तपसा) तपके अर्थात् कष्ट सहन करके (अनुहाय)
शत्रुका पीछा करके (उत) निश्चय से (णं) इस शत्रुको (दूरात् अब
भिन्दन्ति) दूरसे हि भेदन करते हैं ।

क्षत्रिय लोगों के उन्मत्त होनेकी अवस्था में ब्राह्मण लोग शस्त्रधारण
करके राष्ट्रका संरक्षण करें । ब्राह्मणके पास ज्ञान की विशेषता होनेसे उनके
शस्त्र अधिक कार्य करने में समर्थ होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है । इसमें कहे
हुए शस्त्रास्त्र विशेषकर ब्राह्म युद्धके हैं, क्षत्रयुद्ध के नहीं ।

पुरोहित

अ. ३।१६॥

संशितं म इदं ब्रह्म संशितं वीर्यं १ बलम् ।

संशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुर्येषामस्मि पुरोहितः ॥ १ ॥

(मे इदं ब्रह्म) मेरा यह ज्ञान (संशितं) अत्यन्त सूक्ष्म और तीक्ष्ण हो, मेरा
(वीर्यं) वीर्य और (बलं) बल (संशितं) प्रभावशाली हो उनका (संशितं क्षत्रं)
प्रभाव युक्त क्षत्रतेज (अजरं अस्तु) न दबने वाला=विशेष होवे, (येषां) जिनका
मे (जिष्णु पुरोहित) विजयी पुरोहित=मुखिया-अग्रसर-अगुआ (अस्मि) ह ।

राष्ट्र का मुख्य समाजका नेता, जातिका अग्रसर जो होता है, उसको
उचित है, कि वह प्रयत्न करके अपने में तथा अपने समाज, जाति या राष्ट्रमें
ज्ञान, शौर्य, वीर्य, बल, प्रभाव, पुरुषार्थ आदि की पराकाष्ठा तक वृद्धि करे ।
आरै किसीको पीछे न रखे ।

समहमेपां राष्ट्रं स्यामि समोजो वीर्यं १ बलम् ।

वृश्चामि शत्रूणां बाहूननेन हविपाहम् ॥ २ ॥

(णं राष्ट्रं) इनका राष्ट्र (अहं संम्यामि) मैं तैयार करना हूँ । इन

का (ओज वीर्य बल) ओज वीर्य और बल में (सं) उत्तम प्रकार से सिद्ध करना हं । (अनेन हविषा) इस आदानसे मैं (शत्रूणां वाहन) शत्रुओं के वाहुओं को (पृथ्वामि) छेदन करता हं ।

राष्ट्र के नेताको चाहिये कि वह राष्ट्र के सब लोगोंके अन्दर राष्ट्रीय भावना, ओज, वीर्य, बल, तेज, शौर्य, उन्साह आदि गुण बढ़ावे । और लोगों को सदा तैयार रखे ताकि जिस किसी समय शत्रुका हमला होनेका समय हो, उसी समय अपना बचाव करने के लिये सब राष्ट्र सिद्ध रह ।

नीचैः पथन्तामधरे भवन्तु ये नः सूरिं मघवानं

पृतन्यान् । क्षिणामि ब्रह्मणाऽमित्रानुन्नयामि स्वानहम् ॥३॥

ये सब शत्रु (नीचै पथन्ता) नीचे गिरें और (अधरे भवन्तु) अधो-भाग में रहें, (ये) जो शत्रु (न मघवानं सूरिं) हमारे महान् धानीपर (पृतन्यान्) सैन्यसे चढाई करने हैं । (अहं) मैं (ब्रह्मणा) ज्ञान से (अमित्रान्) क्षिणामि) शत्रुओंका नाश करना हूँ और (स्वान् उन्नयामि) अपने लोगोंको उन्नत करता हूँ ।

जो धानी पुरुषों को कष्ट दें, उन शत्रुओं को नासे दवाना चाहिये । ज्ञान से ही शत्रुका पराजय होता है, इस लिये शत्रुका पराजय करने वालोंको उचित है, कि ये अपनी प्रगति ज्ञानक्षेत्र में अधिक करें और अपनी उन्नति करें । शत्रुका परास्त करना और अपने स्वजनोंकी उन्नति करना चाहिये ॥

तीर्क्ष्णीयांसः परशोरभ्रेस्तीक्ष्णतरा उत ।

इन्द्रस्य वज्रात्तीर्क्ष्णीयांसो येषामस्मि पुरोहितः ॥ ४ ॥

(परशो) कुलहाडी से (तीर्क्ष्णीयांस) अधिक तीक्ष्ण, (अभ्रेः तीक्ष्णतरा) अग्निसे भी अधिक तीक्ष्ण, (इन्द्रस्य वज्रात्) इन्द्र के वज्रसे भी (तीर्क्ष्णीयांस) तीक्ष्ण उनके शस्त्र हों, (येषां) जिनका मैं (पुर. हित. अस्मि) अग्रगामी हूँ ।

नेताको उचित है कि वह अपने अनुयायियोंके शस्त्रास्त्र उत्तम तीक्ष्ण रखे ।

एषामहमायुधा सं स्याम्येषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि ।

एषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुवेषांचित्तं विश्वेऽवन्तु देवाः॥५॥

(अह) मैं (एषां आयुधा) इनके शस्त्रास्त्र (संस्यामि) तीक्ष्ण करता हूँ । (एषां राष्ट्रं) इनका राष्ट्र (सुवीरं) उत्तमवीरोंसे युक्त करके (वर्धयामि) बढ़ाता हूँ । (एषां क्षत्रं) इनका शौर्य (अ-जर अस्तु) अन्यून हो । (एषां जिष्णु चित्तं) इन क विजयी चित्त को (विश्वे देवा) सब देव (अवन्तु) रक्षण करें ॥

नेता अपने सब वीरों के शस्त्रास्त्र तैयार रखे । अपने राष्ट्रमें वीरों की

संख्या तथा उनके शौर्यका प्रमाण बढ़ाकर, उनके चित्त में सदा उत्साह रहे । ऐसी सुशिक्षा उन्हें दे, जिससे राष्ट्र के लोग सदा विजयी होते रहें ।

उद्धर्षन्ता मघवन् वाजिनान्युद्वीराणां जयतामेतु
घोषः । पृथग्घोषां उलूलयः केतुमन्त उदीरताम् ।
देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतो यन्तु सेनया ॥ ६ ॥

हे (मघवन्) प्रभो ! (वाजिनानि) सैन्य (उद्धर्षन्तां) आनन्दसे युक्त रहें, (जयतां वीराणां घोष) विजयी वीरोंका घोष (उद् प्तु) ऊंचा उठे । उलूलयः घोषाः) सेनासमूहों के शब्द (केतुमन्त) भंडों के समेत (उदीरतां) ऊपर उठें । (इन्द्रज्येष्ठा) इन्द्रको मुख्य माननेवाले (मरुतः देवा) मरुत् देव (सेनया यन्तु) सेनाके साथ चलें ॥

मुख्य वीर इन्द्र होता है और मरने के लिये तैयार हुए सैनिक मरुत् (मर उत्) कहलाते हैं ॥

युद्धके समय सैन्यमें शौर्य और उत्साह रहे । उत्साहका शब्द चारों ओर होता रहे, अपने अपने भंडोंके समेत सब सेना तैयार हो जाय । सेनापतिके साथ सब सेना हमला करनेके उद्देश्यसे चले ।

प्रेता जयता नर उग्रा वः सन्तु बाहवः । तीक्ष्णै-

पवोऽवलधन्वनो हतोग्रायुधा अवलानुग्रवाहवः ॥ ७ ॥

हे (नरः) नेता लोगो ! (प्र इत) धावा करो, (जयत) जीतो, (व बाहवः) तुम्हारे बाहु (उग्रा) प्रचंड (सन्तु) होंगें । हे (तीक्ष्णैपव उग्रायुधाः) तीक्ष्ण बाणों और तीक्ष्ण शस्त्रवाले वीरो ! हे (उग्र-बाहव) उग्र बाहुवाले वीरो ! शत्रुओंको (अवलधन्वन.) निर्बल धनुषवाले तथा (अवलान्) अशक्त करके (हत) मारो ।

नेता लोग आगे बढ़ें और जय प्राप्त करें । सदा यह ध्यान रखें कि अपने शस्त्रास्त्र शत्रुके शस्त्रास्त्रकी अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हों, जिससे नि संदेह विजय प्राप्त हो ।

अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते । जयामित्रान्प्र

पद्यस्व जह्येपां वरं वरं मामीपां मोचि करचुन ॥ ८ ॥

हे (ब्रह्मसंशिते शरव्ये) क्षान्ति तीक्ष्ण शर ! (अवसृष्टा परापत) छोड़ा हुआ नू शत्रुपर जाकर गिर । (अमित्रान् जय) शत्रुओंको जीत, (प्रपद्यस्व) आगे घट, (पेपां वरं वरं) शत्रुके बड़े बड़े वीरको (जहि) मार डाल, (अमीपां कश्चन) इनमेंसे कोईभी (मा मोचि) न छोटे ।

शस्त्र शत्रुके वीरों पर नियमसे गिरन चाहियें । शत्रुसैन्यमें जो मुख्य मुख्य वीर हों, उनको चुन चुन कर मारना चाहिये, जिससे शत्रुके पाम

यांजक सेनापति कोईभी न रहे । क्यों कि भ्रानपूर्वक योजना होनेसे ही जय मिलता है ।

अ. ४।२२॥

उममिन्द्र वधय क्षत्रियं म इमं विशामैकवृषं कृणु त्वम् ।

निरमित्रानङ्गुल्यस्य सर्वास्तान् रंधयास्मा अहमुत्तरेषु ॥१॥

हे (इन्द्र) प्रभो ! (इमं क्षत्रिय) इस क्षत्रियको (वधय) बढा । (त्वं) तू (इमं) इसको (मे विशा एकवृष) मेरी प्रजाओंमें अद्वितीय बलिष्ठ (कृणु) कर । (अन्य अमित्रान) इसके शत्रुओंको (निरङ्गुलि) निर्वल कर दे । (अहमुत्तरेषु) स्पर्धाके अंदर (तान् सर्वान्) उन सब शत्रुओंको (रंधय) नाश कर ।

राष्ट्रमें क्षत्रियोंकी शक्ति बढानी चाहिये । राष्ट्र अद्वितीय क्षात्र बलसे युक्त करना चाहिये । जिससे स्पर्धाके समय सब अन्य शत्रु परास्त हो जाय ।

एमं भज ग्रामे अश्वेषु गोषु निष्टं भज यो अमित्रो अस्य ।

वर्षं क्षत्राणामयमस्तु राजेन्द्र शत्रुं रंधय सर्वमस्मै ॥२॥

(इम) इसका (ग्रामे) ग्राममें (अश्वेषु गोषु) घोडों और गौवोंमें (भज) सेवन कर । (य) जो (अस्य) इसका (अमित्र) शत्रु है (त) उसको (निर्भज) अलग कर । (अयं राजा) यह राजा (क्षत्राणा वर्षम्) क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ है । हे (इन्द्र) प्रभो ! (अस्मै) इसके (सर्वं शत्रुं) सब शत्रुको (रंधय) नष्ट कर ।

राजाको अपने पास उत्तम घोडे और उत्तम गौवें रखनी चाहियें । स्वयं उत्तम क्षात्र बलसे युक्त होकर संपूर्ण शत्रुओंको पादाक्रांत करना चाहिये ।

अयमस्तु धनपतिर्धनानामयं विशां विशपतिरस्तु राजा ।

अस्मिन्निद्र महि वर्चोसि धेहवर्चसे कृणुहि शत्रुमस्य ॥ ३ ॥

(अयं) यह (धनाना धनपति) धनोंका धनपति (अस्तु) होवे । यह (विशां) प्रजाआका (विश-पति) योग्य पालन करनेके कारण (राजा) राजा होवे । हे (इन्द्र) प्रभो ! (अस्मिन्) इसमें (महि वर्चोसि) बडे तेज (धेहि) धारण कर (अस्य शत्रुं) इसके शत्रुको (अ-वर्चसे कृणुहि) निस्तेज कर ।

राजा धनका योग्य उपयोग करे। तथा प्रजाओंका उत्तम प्रकारसे पालन करे। राजा अत्यंत तेजस्वी होवे, और वह शत्रुओंको निस्तेज बना देवे।

युनज्मि त उत्तरावन्तमिन्द्रं येन जयन्ति न पराजयन्ते ।

यस्त्वा करदेकवृषं जनानामुत राज्ञामुत्तमं मानवानाम् ॥

(ते) तेरा (उत्तरावन्तं इन्द्रं) उच्चतर प्रभुके साथ (युनज्मि) सयोग करता हूँ। (येन जयन्ति) जिससे जय पाते हैं और (न पराजयन्ते) कभी पराजित नहीं होते। (य) जो (त्वा) तुझको (जनानां एकवृष) मनुष्योंमें श्रेष्ठ बलवान् (करत्) करे तथा (मानवानां) मानवोंमें और सब (राजां) राजाओंमें (उत्तमं) उत्तम करे।

राजाको प्रभुकी भक्ति करनी चाहिये। इससे उसका जय होगा और कभी पराजय नहीं होगा। राजाको उचित है कि वह मनुष्योंमें श्रेष्ठ राजाओंमें बलिष्ठ और अद्वितीय प्रभावशाली बननेका यत्न करे।

उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्ना ये के च राजन् प्रति-

शत्रवस्ते । एकवृष इन्द्रसखा जिगीवान् शत्रुयतामा

भरा भोजनानि ॥

अ. १२२।६॥

हे राजन् (त्वं उत्तर) तू अधिक श्रेष्ठ हो, तेरे (सपत्ना) शत्रु जो (प्रति शत्रवः) विरोधी हैं, वे सब (अधरे) नीचे हों। तू (एकवृष) अद्वितीय बलवान् (इन्द्रसखा) प्रभुका मित्र (जिगीवान्) विजयी होकर (शत्रुयता) शत्रुके समान व्यवहार करनेवालोंके (भोजनानि आभर) भोगोंको लाकर रख दे।

राजाको उचित है कि वह सब वानोंमें अधिक प्रवीण बने। शत्रुओंको सदा दबाकर नीचे रखे। अद्वितीय प्रभावशाली परमेश्वरका भक्त विजय प्राप्त करनेवाला होकर शत्रुओंके सब भोग अपने पास लाकर रखे।

ये शुभ्रा घोरवर्षसः सुत्तत्रामो रिशाद्मसः ।

मरुद्भिरग्न आ गहि ॥

अ. ११६।१॥

(ये) जो (शुभ्रा) गौरवर्ण, (घोरवर्षसः) बड़े शरीरवाले, (सुत्तत्राम) उत्तम क्षत्रिय, (रिशाद्मसः) शत्रुका नष्ट करनेवाले होते हैं, उन (मरुद्भिरग्नि) मरनेके लिए तैयार वीरों के साथ (अग्ने) हे तेजस्वी वीर ! (आगहि) यहा आ

अपने राष्ट्र में ऐसे तेजस्वी वीर होने चाहिये कि जो बड़े शरीरवाले, उत्तम क्षत्रिय, तेज-पुंज कान्तिमें युक्त, और शत्रुका नाश करनेवाले होते हैं। हरएक के मनमें यही इच्छा रहनी चाहिये।

वीर-प्रशंसा ।

इ॒मं वी॒रम॒नु॒ ह॒र्षध्व॒मु॒ग्रमि॒न्द्रं॒ स॒वा॒यो॒ अ॒नु॒ सं॒र॒भ॒ध्वम् ।
ग्रा॒म॒जि॒तं॒ गो॒जि॒तं॒ वज्र॒वाहुं॒ जय॒न्त॒म॒ज्म॒
प्र॒मृ॒णन्त॒मो॒ज॒सा ॥ अ. ६।६७।३॥

हे (सघाय) मित्रो ! (इमं वीरं) इस वीरकी (अनु हर्षध्वं) अनुकूलता से हर्ष करो । यह (ग्रामं जितं) समूहों को जीतनेवाला, (गो-जितं) भूमिको जीतनेवाला, (वज्र वाहुं) बलवान्, (अज्म जयन्तं) युद्ध में विजयी (ओजसा प्रमृणन्तं) वेग से शत्रुका पराजय करनेवाला है, इस (उग्रं इन्द्रं) तेजस्वी शूर वीरके साथ (अनु संरभध्व) अनुकूल रहकर अपनी उन्नति के कार्य प्रारम्भ करो ।

शूरको उचित है, कि वह अपने अन्दर उग्रता, तेजस्विता, युद्धकौशल, वेग से शत्रुका नाश करनेका सामर्थ्य, शारिक और मानसिक बल तथा विजयी उत्साह बढ़ावे और सर्वत्र विजयी होवे ।

श॒र्ध॒श॒र्धं॒ व॒ ए॒षां॒ व्रा॒तं॒व्रा॒तं॒ ग॒ण॒ङ्गं॒ सु॒श॒स्ति॒भिः॒ ।

अ॒नु॒ क्रा॒मे॒म॒ धी॒ति॒भिः॒ ॥ ऋ. ५।५३।११॥

हे वीरो ! (एषां व.) आपका (शर्धं शर्धं) प्रत्येक बल (व्रातं व्रातं) प्रत्येक समूह और (गणं गणं) प्रत्येक समाज अथवा जत्था है, उसका (सुशस्तिभिः धीतिभिः) उत्तम प्रशंसनीय बुद्धियों के द्वारा (अन्न क्रामेम) हम अनुसरण करें ।

बड़े वीर तथा सत्पुरुषोंके जो बल, और सामाजिक कार्य होते हैं, तथा उन में जो सामाजिक शक्ति बसती है, उस का अनुकरण हरएक को करना चाहिये । वीरोंके कारण राष्ट्रमें "व्रात" अर्थात् समूहका बल बढ़ना चाहिये ।

अ॒सै॒षु॒ व॒ ऋ॒ष्ट॒यः॒ प॒त्सु॒ खा॒द॒यो॒ व॒क्षः॒सु॒ रु॒क्मा॒ म॒रु॒तो

रथे॒ शु॒भः॒ । अ॒ग्नि॒भ्रा॒ज॒सो॒ वि॒द्यु॒तो॒ ग॒भ॒स्त्योः॒ शि॒प्राः

शी॒र्ष॒सु॒ वि॒त॒ता॒ हि॒र॒ण्य॒यीः॒ ॥ अ. ५।५४।११॥

हे (मरुत = मर्-उतः) मरनेके लिये उद्यत वीरो ! (व असैषु ऋष्टयः) आपके कंधों पर शस्त्र हैं, (पत्सु खादयः) पावोंमें कड़े आदि हैं, (वक्ष सु रुक्मा) छाती पर कण्ठे आदि है, (गभस्त्योः) हाथोंमें (अग्नि-भ्राजस विद्युत) चमकनेवाले विजलीके शस्त्र हैं, (शीर्षसु) सिरमें (हिरण्ययी शिप्रा) सुवर्णमयी पगड़ी (वितताः) फैली हैं ।

इस प्रकार शस्त्रास्त्र से युक्त होकर वीर आगे बढ़ते हैं ।

लोगोंके मनोंका वशीकरण ।

अहं गृभ्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्ते-
भिरेत । मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम
यातमनु वत्मानि एत ॥ १२ ॥

अ. ३।८।६॥

(अहं) मैं (मनसा) अपने मनसे (मनांसि) आपके मनोंको (गृभ्णाणि) लेता हूँ । आप (मम चित्तं) मेरे चित्तके (अनु) अनुकूल अपने (चित्तेभिः एत) चित्तोंसे हो जाओ । (वः हृदयानि) आपके हृदयोंको (मम वशेषु) अपने वशमें करता हूँ । (मम यातं) मेरे चाल चलनके (अनुवत्मान्) अनुकूल चलनेवाले होकर (आ इत) आओ ।

नेता वीर अपने शुभ मनसे अन्योके मनोका आकर्षण करें । लोगोके चित्तोंको अपने चित्तके साथ मिला दें । सबको अपने हृदयके उच्च उच्च भावोंसे वश करें । और अपने चालचलनके अनुकूल सबको चलावें ।

वीरोंका कर्तव्य ।

अर्धा नो विश्वसौभग हिरण्यवाशीमत्तम ।

घनानि सुषणां कृधि ॥

अ. १।४२।६॥

हे (विश्व सौभग) सर्व मंगलमय (हिरण्य-वाशी-मत्-तम) सुवर्ण मुष्टिवाली तलवार धरतनेवाले वीर ! (अधुना) अब (न) हमारे लिये (घनानि) धनों को (सु-सना) सुगमतासे मिलने योग्य (कृधि) कर ।

वीरोंको उचित है, कि वे अपने राष्ट्रमें संपूर्ण जनोके लिए धन की सुगमतासे योग्य व्यवस्था करें ।

अति नः सश्वतो नय सुगा नः सुपथां कृणु ।

पूर्पन्निह क्रतुं विदः ॥

अ. १।४२।७॥

हे (पूषन्) पोषक वीर ! (सश्वत) आक्रमण करने वाले शत्रुओं का (अति) उल्लंघन करके (न-नय) हमें परे ले जाओ । हमारे (सुपथा सुगा) उत्तम जाने योग्य मार्ग को सुगम (कृणु) कर, (इह) यहां (क्रतुं) कर्म और सद्बुद्धि को (विदः) जान ले ।

वीर मनुष्यको उचित है, कि वह अपने पक्षके लोगोको शत्रुसे बचावे, उनका मार्ग भी सुकर कर और सब प्रकारके कर्म उत्तम बुद्धिके साथ करके जनता का सुख बढ़ावे ।

शार्धि पूर्धि प्र यंसि च शिशिदि प्रास्युदरम् ।

पूर्पन्निह क्रतुं विदः ॥

अ. १।४२।८॥

हे (पूषन्) पोषक वीर ! (इह कर्तुं विद्) यहां बुद्धि और कर्म का ज्ञान रख और (शग्धि) समर्थ हो, (पूर्धि) पूर्ण कर, (प्र-यंसि) दान दो, (शिशीहि) तीक्ष्ण कर, (उदरं प्राप्ति) और पेट भर दो ।

वीरों को उचित है, कि वे अपने राज्य में उन्नति के मार्गों को जानकर उनको सिद्ध करनेका यत्न करें, जिससे वे देशकी उन्नति करनेके कार्यमें समर्थ हों । राज्यमें सब लोग सब प्रकारकी परिपूर्णता करें सत्पात्रमें दान दें, अपने अपने शस्त्रास्त्र तीक्ष्ण करें, और ऐसी व्यवस्था करें, कि सबके पेट भरने की व्यवस्था हो जाय, और कोई मनुष्य खाली पेट न रहे ।

वाशीमन्तः ऋष्टिमन्तो मनीषिणः सुधन्वान्

इधुमन्तो निषङ्गिणः । स्वश्वाः स्थ सुरथाः

पृश्निमातरः स्वायुधा मरुतो याथना शुभम् ॥ ऋ. ५।५।७॥

हे (मरुतः) वीरो ! (वाशीमन्त) परशु धारण करनेवाले, (निषंगिणः) तलवार धारण करनेवाले, (स्वश्वाः) उत्तम घोड़ोंपर सवार होनेवाले, (सुरथा) उत्तम रथोंसे युक्त (पृश्नि-मातर) भूमिको माता माननेवाले, (स्वायुधा) उत्तम आयुधों को चलानेवाले, (स्थ) आप हैं, अब (शुभं याथन) श्रम परिणाम तक पहुंच जाओ ।

वीर उत्तम शस्त्रास्त्रोंसे युक्त होकर उत्तम विजय प्राप्त करें । अपनी माम्भूमिकी सेवा करनेके लिये अपनी संपूर्ण शक्तियोंको अर्पण करें । माम्भूमि की सेवा करना वीरोंका मुख्य कर्तव्य है ।

परा वीरास एतन् मर्यासो भद्रजानयः ।

अग्नि-तपो यथासथ ॥

ऋ. ५।६।१।४॥

हे (वीरास) वीरो ! आप (भद्र-जानय) कल्याण के लिये ही जन्म धारण करनेवाले, (मर्यास) मर्त्य वीर (अग्नि-तप) अग्नि के समान तेजस्वी (यथा असथ) जैसे दिखाई देंगे, वैसे (परा एतन) चढ़ाई करो ।

हरएक मनुष्यके लिये चाहिये, कि वह अपना जन्म कल्याणमय पुरुषार्थ करने के लिये ही है ऐसा सिद्ध कर, तेजस्वी बने और मरने के लिये उद्यत होकर शत्रुपर चढ़ाई करें ।

नयसीद्विति द्विषः कृणोष्युक्थशंसिनः । नृभिः

सुवीरं उच्यसे ॥

ऋ. ६।४।५।६॥

तू (द्विप) शत्रुओंको (इत् उ अति नयासि) निश्चयसे हमसे दूर ले जाता है और सबको (उक्थ-शंसिन कृणोषि) प्रशंसा करनेवाले बनाता है, इस लिये (नृभि) सब मनुष्य तुझे (सुवीर) उत्तम वीर (उच्यसे) कहते हैं ।

उत्तम वीर वह है, कि जो शत्रुओंको दूर भगाता है और सबकी प्रशंसा

अपनी ओर खींचता है । सब को उचित है, कि वे उत्तम वीरों की ही प्रशंसा करें भीरु जनों की प्रशंसा कदापि न करें ।

वीरता ।

ममाग्ने वचो विहवेष्वस्तु वयं त्वेन्धानास्तन्वं
पुपेम । मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रस्त्वयाध्यक्षेण
पृतना जयेम ॥ अ. ५।३।१॥

हे (अग्ने) तेजस्वी ईश्वर ! (विहवेषु) युद्धोंमें (मम वचं अस्तु) मेरा तेज होवे । (वयं) हम (त्वा इंधाना) तुझे प्रकाशित करते हुए (तन्वं पुपेम) शरीरका पोषण करें, (चतस्रः प्रदिश) चारों दिशाएं (मह्यं) मेरे सामने (नमन्तां) नम्र हों, (त्वया अध्यक्षेण) तुझ अध्यक्षे के साथ (पृतना जयेम) युद्धोंमें जय प्राप्त करेंगे । हरएक वीरको उचित है, कि वह परमेश्वरकी भक्ति करे और अपने तेज का विस्तार करे । ऐसा पराक्रम करे कि, जिससे चारों दिशाएं इस के सामने मुक जाय और इसीका सर्वत्र विजय होता रहे ।

वीर पुरुष ।

भूरीणि भद्रा नर्येषु बाहुषु वक्षःसु रुक्मा रभ-
सासो अजयः । अंसध्वेताः पविषु क्षुरा अधि-
वयो न पत्नान्वयनु श्रियो धिरे । अ. १।१६६।१०॥

(नर्येषु बाहुषु) मनुष्योंको हित करनेवाले बाहुओंमें (भूरीणि भद्रा) बहुत कल्याणकारी धन हैं, (वक्षःसु) छातीके ऊपर (रुक्माः रभसास अजयः) तेजस्वी चंचल अभूषण हैं । (अंसध्वेताः) कंधोंपर (एताः) ये मालाएं हैं (पविषु क्षुरा) आयु-धर्मोंमें तेजधारण हैं । (वयं पत्नान् न) पत्नी जैसे पंखोंको धारण करते हैं, उस प्रकार (श्रियोः) उक्त शोभायुक्त भूषण (अनु वि धिरे) धारण किये हैं ।

शर वीरोंके बाहुओंपर विविध रत्न लटकते हैं, छातीपर कंठे हैं, कंधों पर मालाएं हैं, शर्योंको तीक्ष्ण धारा है । इस प्रकार वीर पुरुष शोभते हैं ।

प्रत्वक्षसुः प्रतवसो विरप्सिनोऽनानता अविधुरा
शृजीपिणः । जुष्टनमासो नृनमासो अंजिभि-
न्यानिजे केचिदुत्ता इय स्तुभिः ॥ अ. १।८७।१॥

(प्र त्वक्षसुः) धतयान्, (प्रतवसुः) प्रभावशाली, (विरप्सिनः) जयघोष

करनेवाले, (अनानता) जो किसीके सामने नम्र नहीं होते, (अविथुरा.) रत्नक संघकी धुरामें रहनेवाले, (ऋजीधिण.) शुद्धता करनेवाले, (जुष्टतमास.) सेवा करने योग्य, (नृतमासः) बहुत मनुष्य पास रखनेवाले, (स्तुभि अंजिभिः) उत्तम आभूषणों से (व्यानज्रे) चमकते हैं, जैसे (उस्त्रा) सूर्यकिरणों या नक्षत्रों से आकाश शोभता है ।

श्रेष्ठ वीरोंके ये लक्षण हैं ।

ते जङ्घिरे दिव ऋण्वास उच्चणो रुद्रस्य मर्या असुरा

अरेपसः । पावकासः शुचयः सूर्या इव सत्वानो

न द्रप्सिनो घोरवर्षसः ॥ ऋ. १।६।४।२॥

(ते) वे (ऋण्वास) दर्शनीय (उच्चण) बलवान् (रुद्रस्य मर्या) रुद्र के मनुष्य, वीरनायक वीर, (असुरा) जीवन देनेवाले, (अरेपस) निष्पाप, (पावकास) शुद्धता करनेवाले (सूर्या इव) सूर्यके समान (शुचय) शुद्ध (सत्वान-न. न) सत्ववान् बलवान्-वीरों के समान (घोर वर्षस) बड़े शरीरों से युक्त (द्रप्सिनः) पसीनेके बूंदोंसे युक्त है ।

वीरोंके गुण ये हैं । वीर, दर्शनीय, बलिष्ठ, अपना जिवन अर्पण करने वाले, निष्पाप, शुद्ध, पवित्र, सत्वशील, सुदृढ शरीरोंसे युक्त होते हैं ।

चित्रैरञ्जिभिर्वपुषे व्यञ्जते वक्षःसु रुक्मां अधि

येतिरे शुभे । अंसवेषां नि मिमृक्षुर्ऋष्टयः साकं

जङ्घिरे स्वधया दिवो नरः ॥ ऋ. १।६।४।४॥

(वपुषे) शरीरको (चित्रै अंजिभिः) विचित्र आभूषणोंसे (व्यञ्जते) सुशो-भित करते हैं । (वक्षःसु) छातीपर (शुभे) शोभा के लिये (रुक्मान्) भूषणों को (अधियेतिरे) लगाते हैं । (एषां) इनके (अंसेषु) कंधोंपर (ऋष्टय) आयुध (निमिमृक्षु) लटक रहे हैं । ये वीर (दिव नर.) दिव्य मनुष्य हैं, जो (स्वधया साकं) अपनी धारणाशक्तिके साथ (जङ्घिरे) उत्पन्न हुए हैं ।

ये दिव्य वीर शरीरपर आभूषण, छातीपर कठे और कंधोंपर शस्त्र धारण करके अपनी निजशक्ति से यशस्वी होते हैं । ये दूसरोंकी शक्तिकी अपेक्षा नहीं करते हैं । क्यों कि ये अपनी ही शक्ति पर निर्भर रहते हैं । अर्थात् विजय प्राप्त योग्य प्रबल शक्ति इनके पास रहती है ।

विश्ववेदसो रायिभिः समौकसः संमिश्रास-

स्तविषीभिर्विरप्शिनः । अस्तार इषुं दधिरे

गभस्तयोरननशुष्मा वृषण्वाद्यो नरः ॥ ऋ. १।६।४।१०॥

(नरः) नेता (विश्वं वेदसः) ज्ञानी (समोकस) एकही घरमें रहनेवाले, (रयिभिः तविपीभि) धन और शक्तिसे (संभिभ्रासः) युक्त (विरथिन) बड़े महान् वीर (अस्तार) शत्रुको भगानेवाले (गभस्तयो) बाहुओंपर (शुं दधिरे) बाणको धारण करनेवाले (अनंत-शुष्मा) अनंत बलसे युक्त (वृष-खादय) वनस्पतिरस पीनेवाले, अथवा शत्रु को उखाड़ फेंकने वीर हैं।

वीर पुरुष ज्ञानी, धन और शक्तिसे युक्त, समान भावसे एक घरमें रहने वाले, शत्रुका पराभव करनेमें प्रवीण, शस्त्रास्त्रोंसे युक्त शाकाहारी होने चाहियें।

क ई व्यक्ता नरः सर्नीला रुद्रस्य मर्या अधा
स्वश्वाः ॥ १ ॥ न किंहीपां जनूपि वेद ते अंग विद्रे

मिथो जनित्रम् ॥ २ ॥

ऋ. ७।५६ ॥

(अध) अजी ! (स्वश्वा) उत्तम घोड़ोंपर बैठनेवाले (स-नीलाः) एक आश्रयसे रहनेवाले और (व्यक्ता नर) अलग अलग दीखनेवाले पुरुष (के) कौन हैं ? वे (रुद्रस्य मर्या) रुद्रके अर्थात् भद्रवीरके मनुष्य है। (एपां जनूपि) इनके जन्मका वृत्तान्त (न किः वेद) कोईभी नहीं जानता। हे (अंग) प्रिय ! (ते मिथ) वेही परस्पर एक दूसरोंका (जनित्रं) जन्म (विद्रे) जानते हैं।

वीर लोगोंके चरित्र वीर ही जान सकते हैं। भीरु लोग वीरोंके चरित्रोंका रसास्वाद नहीं ले सकते।

अग्निश्रियो मरुतो विश्वकृष्टय आ त्वेषमुग्रमव
ईमहे वयम् । ते स्वानिनो रुद्रिया वर्षनिर्णिजः

सिंहा न हेपक्रतवः सुदानवः ॥

ऋ. ३।२६।५॥

(ते रुद्रिया मरुत) वे रुद्रके पुत्र मरुत् (अग्नि-श्रियः) अग्निके समान तेजस्वी, (स्वानिन) उत्तम शब्द बोलनेवाले, (सिंहा न हेपक्रतवः) सिंहके समान गंभीर शब्द करनेवाले, (वर्ष-निर्णिज) स्वदेशकी पोशाक पहिनते हुये, (सु-दानव) उत्तम दान करनेवाले, (विश्व-कृष्टय) सर्व मनुष्यों वशमें रखते हैं। (वयं) हम सब (त्वेषं उग्रं अच) तेजस्वी शौर्यमय संरक्षण उनसे (आ ईमहे) प्राप्त करते हैं।

वीर मनुष्य अपने देशके बने पदार्थ उपभोगते हैं। संपूर्ण जनताके लिये लाभ पहुंचानेवाला पुरुषार्थ करते हैं, उत्तम दातृत्वके साथ महान् कार्य करते हैं; और सब अन्योका संरक्षण करनेमें अपने आपको समर्पित करते हैं।

स्वादुपंसदः पितरो वयोधाः कृच्छ्रेथितः शर्कीवन्तो
गभीराः । चित्रसेना इषुवला अमृधाः सुतोवीरा

उरवो व्रातमाहा ॥

ऋ. ६।७५।६॥

वीर (स्वादुः संसदः) जिनकी संगति अच्छी होती है, सभामें जो उत्तम बोलते हैं, चिनका संघठन बड़ा ही मीठा फल देनेवाला होता है, (पितरः) जो सबका संरक्षण करते हैं, (वयो-धाः) बड़ी आयुको धारण करनेवाले, दीर्घ-जीवी अथवा जीवनको देनेवाले, नवजीवनको स्थापित करनेवाले होते हैं, (कृच्छ्रे-श्रिता) कठिन प्रसंगमें आश्रय करने योग्य, मुश्किलके समय जिनसे सहायता प्राप्त होती है, (शक्तिवन्तः) हरएक प्रकारकी शक्तिका धारण करने वाले, (गर्भाराः) गंभीर, महान् आशयसे युक्त, विशाल अंतःकरण धारण करने वाले, (चित्र सेना) जिनके पास विचित्र और विलक्षण प्रकारका प्रभावशाली सैन्य है, विविध प्रकारके सैन्यसे युक्त, (इपुत्रला) बाणोंका तथा शस्त्रास्त्रोंका बल धारण करनेवाले, (सतो वीरा) सत्य पक्षके लिये ही वीर बनकर लड़नेवाले, सत्यपक्षके संरक्षणके लिये असत्य पक्षका निवारण करनेवाले, (अ-मृधा) जिनके ऊपर हमला होना अशक्य है, जो कभी दबनेवाले नहीं होते हैं। (उरवः) जिनकी कल्पना विशाल होती है, हरएक प्रकारसे जो बड़े होते हैं। (वात—साहा) शत्रु समूहका हमला जो सहज रीतिसे सहन कर सकते हैं।

इस प्रकारके शूर वीर होते हैं।

शूरग्रामः सर्ववीरः सहावाञ् जेता पवस्व सनिता

धनानि ॥ तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा समत्स्रपादः

साहान् पृतनासु शत्रून् ॥

ऋ. ६।६०।३॥

(शूरग्राम) शौर्यवीर्यादि क्षात्र गुणोंसे युक्त (सहवान्) सहनशक्तिसे युक्त, (जेता) विजयशाली, (धनानि सनिता) धनोंका उत्तम विभाग करनेवाला, (तिग्मायुध) जिसके भयंकर शास्त्र हैं, (क्षिप्र-धन्वा) धनुष्ययुद्धमें प्रवीण (समत्स्रु अपाद) युद्धोंमें शत्रुओंके लिये असह्य परन्तु (पृतनासु शत्रून् साहान्) युद्धोंमें शत्रुओंके साथ मुकाबला करनेवाला जो होता है, वह (सर्व वीर) सब प्रकारसे वीर कहा जाता है। हे ईश्वर ! इन गुणोंसे हमको (पवस्व) पवित्र करो।

तृदिला अतृदिलासो अद्रयोऽश्रमणा अश्रुथिता

अमृत्यवः। अनातुरा अजरा स्थामविष्णवः सुपी-

वसो अतृपिता अतृष्णजः ॥

ऋ. १०।६४।११॥

(तृदिला) शत्रुको छिन्नभिन्न करनेवाले, परन्तु (अ-तृदिलासः) स्वयं शत्रुसे छिन्न भिन्न न होनेवाले, ऐसे (अद्रय) सुरद, अतपव (अ-श्रमणा) श्रान्त न होनेवाले, बहुत परिश्रम करनेपर भी जिनको थकावट नहीं होती, क्योंकि वे (अ-श्रुथिता) शिथिल नहीं होते, इसलिये (अ-मृत्यवः) वे मरते नहीं, अर्थात् अकाल मृत्युसे नहीं मरते। तथा वे (अन्-आतुरा) रोगी नहीं होते। (अ-जरा) जीर्ण भी नहीं होते, अर्थात् वृद्ध अवस्थामें भी तरुण जैसे

उत्साही रहते हैं, तथा (अम-विष्णवः) बलके साथ सर्वत्र जानेवाले किंवा संचार करनेवाले, (सु-पीवस) हृष्टपुष्ट होते हैं। तथा वे (अ तृपति) तृष्णासे दूर होते हैं तथा (अ तृष्णजः) तृष्णासे उत्पन्न होनेवाले संपूर्ण दोषोंसे वे दूर (स्थ) होते हैं।

इस मंत्रका प्रत्येक शब्द स्मरण रखने योग्य है।

वात॑त्विषो॒ मरुतो॑ वर्ष॒निर्णि॑जो॒ यमा॑ इ॒व सु॑सदृशः

सुपेश॑सः ॥ पि॒शंगा॑श्वा अ॒रुणा॑श्वा अ॒रेप॑सः प्र॒त्व-

क्षसो॑ महि॒ना द्यौरि॑वोरवः ॥

ऋ. ५।५७।४॥

यों (वात-त्विष) वायुके समान बलिष्ठ (यमा इव सुसदृश) युगल भाई-भयोंके समान एक जैसे दिखाई देनेवाले, (सुपेशस) सुंदर रूपवाले, (पिशंगाश्वाः अरुणाश्वाः) भूरे और लाल रंगोंके घोड़ोंपर बैठनेवाले, (अ-रेपसः) निष्पाप, (प्र-त्वक्षसः) विशेष शक्तिमान् (वर्षे निर्णिजः मरुतः) स्वदेशी कपड़े पहननेवाले मरनेके लिये तैयार वीर हैं, इसलिये वे (महिना द्यौः इव उरवः) महिमासे धुलोकके समान विशाल हैं।

धृत॑व्रताः क्षत्रिया॑ यज्ञनिष्कृतो॑ वृहद्दि॒वा अध्व॑रा-

णा॑मभि॒श्रियः॑ । अ॒ग्निहो॑तार ऋ॒तसा॑पो अ॒द्रुहो॑-

ऽपो अ॒सृज॑न्ननु॒ वृत्र॑तूर्ये ॥

ऋ. १०।६।२॥

(धृत-व्रता) व्रतों धारण करनेवाले, नियमोंके अनुसार चलनेवाले, (यज्ञ-निष्कृतः) सत्कार-संगति-दानात्मक सत्कर्म करनेवाले, (वृहद्दिवा) अत्यंत तेजस्वी, (अध्वराणां अभिश्रिय) अहिंसामय कर्मोंसे शोभनेवाले, (अग्नि-होतार) हवन करनेवाले, (ऋत-साप) सत्य-निष्ठ, (अ-द्रुहः) घोखा न करने वाले, जो क्षत्रिय होते हैं, वे (वृत्र-तूर्ये) शत्रुके साथ होनेवाले युद्धमें (अपः अनु असृजन्) अपने सब कर्म ठीक करते हैं।

राष्ट्रके पोषक ।

सं वस॑व इति॒ वो नाम॑धेयमुग्र॑पश्या॒ राष्ट्र॑भृतो

स्य १॑ ज्ञाः । तेभ्यो॑ व इन्द्र॑वो ह॒विषा॑ विधेम॒ वयं

स्याम॑ पत॒यो र॒यिणाम् ॥

अ. ७।१०।६।॥

(सं नामधेयं) आपका नाम (सं वसवः इति) उत्तम वसु है, जो मनुष्योंके निवासका उत्तम साधन होता है, यही 'सं-वसु' कहलाता है, आपका (उग्रं पश्या) स्वरूप क्षात्र तेजसे युक्त है, तथा आप (राष्ट्र-भृत)

राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले अतएव राष्ट्रके (अज्ञा) आंख है । (तेभ्य व) उन आप राष्ट्रभृत्योंके लिये (हविषा) अर्पण द्वारा (इन्द्रव) शांतिमुख (विधेम) हम सब करें, दें । जिससे (वयं) हम सब (रयीणा पतय) धनोंके स्वामी (स्याम) होवें ।

'राष्ट्रभृत्य' राष्ट्रके स्वयंसेवक होते हैं । इनकी शक्तिसे राष्ट्र सुरक्षित होता है, इसलिये कहा जाता है, कि ये ही राष्ट्रका भरणपोषण करते हैं ।

वलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान् वाजी सह-
मान उग्रः । अभिर्वीरो अभिपत्वा सहोजिज्जैत्र-
मिन्द्र रथमातिष्ठ गोविदन् ॥ अ. १६/१३।५॥

(वलविज्ञाय) वल जाननेवाला, (स्थविर) अनुभवी वृद्ध, (प्रवीर.) वडा वीर, (सहस्वान्) शक्तिसे युक्त, (वाजी) बलिष्ठ, वीर्यवान्, (सहमान) विजयी, (उग्र) प्रचण्ड, (अभिर्वीर) अपने चारों ओर वीरोंको रखनेवाला, (अभिपत्वा) चारों ओर सत्त्व संपन्न पुरुषोंको रखनेवाला, (सहो जित्) बलसे जीतनेवाला होकर, हे (इन्द्र) शूर ! तू (गो-विदन्) पृथ्वीके देशों तथा इंद्रियोंको जाननेवाला होकर (जैत्रं रथं) विजयी रथपर (आतिष्ठ) चढ ।

उक्त गुण अपने अंदर बढाकर विजय प्राप्त करनेका पुरुषार्थ करना चाहिये ।

हिरण्य-हस्तो असुरः सुनीथः सुमृडीकः स्वर्वा
यात्वर्वाङ् । अपसेधन् रत्नसो यातुधानानस्थाद्देवः
प्रतिदोषं गृणानः ॥ य. ३४ । २६ ॥

(हिरण्य-हस्त.) हाथमें सुवर्णके अभूषण धारण करनेवाला (सुनीथ) उत्तम नेता (सु-मृडीक) सुन्दर सुखकारी (स्ववान्) आत्मविश्वासी (असुर) शत्रुको दूर फेंकनेवाला वीर (अर्वाङ् यातु) हमारे पास आवे । और वह (प्रति दोष) प्रतिदिन (गृणानः) स्तुति करने योग्य (देव) देव (रत्नस) रत्नसों को (अप सेन्धन्) दूर करता हुआ तथा (यातु-धानान्) अन्याय से दूसरों के पदार्थ धारण करनेवालों को दूर करता हुआ (अस्थात्) अपने स्थान पर स्थिर रहे ।

उत्तम वीर आत्मविश्वासी, अपनी शक्तिसे विजय करनेवाला, प्रशंसनीय नेता और शत्रुको हटानेवाला होता है । इस प्रकारके वीर अपने राष्ट्रमें शान्ति स्थापन करनेके लिये सब दुष्ट शत्रुओंको दूर हटा दें और अपने राष्ट्र को विजयी बनावें ।

विपासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम् । सहमानं

सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधनाजितम् । ईड्यं

नाम ह इन्द्रमायुष्मान् भूयासम् ॥ अ. १७।१।१॥

(विद्यासहि) विजयी, (सहमानं, सासहानं, सहीयासं) शत्रुको दवानेकी शक्ति धारण करनेवाले, (सहो-जितं) बलवान्को जीतनेवाले, (स्वर्जितं) आत्म-शक्ति धारण करनेवाले, (गोजितं) भूमिको जीतनेवाले, (संधन-जितं) धन प्राप्त करनेवाले, (ईड्यं) प्रशंसनीय, (इन्द्र नाम) इन्द्र नामसे (ह्य) पुकारता हूं। इस प्रार्थना से मैं (आयुष्मान् भूयासं) दीर्घायु होऊं।

विजयी, बलवान्, आत्मिक बलसे युक्त प्रभावशाली पूर्ण ऐश्वर्यवान् परमात्मा की मैं प्रार्थना करता हूं। इससे मैं वीर बनकर दीर्घ आयुसे युक्त हो जाऊंगा।

राजनीतिप्रकरण

नेता के गुण ।

स्वस्तिदा विशां पतिर्वृत्रहा विमृधो वशी ।

वृषेन्द्रः पुर एतु नः सोमपा अभयंकरः ॥ अ. १।२।१।१॥

(स्वस्ति दा) मंगल देनेवाला, (विशां पति) प्रजाओं का पालक और (विमृध) विशेषतः हिंसाको (वशी) वशमें करनेवाला (वृषा) बलवान् (सोम-पा) वन-रतिका रस पीनेवाला, (अभयं-कर) अमय करनेवाला (इन्द्र) शत्रु नाशक वीर (न) हमारे (पुर एतु) आगे चलनेवाला हो।

उक्त प्रकारका वीर और शूर अग्रगामी नेता होनेसे ही अन्य लोगों का भी वैसा ही आचरण हो सकता है। तथा इस प्रकार के मंगलकारी, संयमी, निर्भय और शत्रुनाशक वीरके नेतृत्वमें रहकर ही राष्ट्रका उद्धार होता है।

वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छु पृतन्यतः ।

अघमं गमया तमो यो अस्माँ अभिदासति ॥ अ. १।२।१।२॥

हे (इन्द्र) शत्रुविदाटक (न. मृध) हमारे शत्रुओंको (विजहि) मार डाल (पृतन्यतः) सैन्यके साथ चढ़ाई करनेवालोंको (नीचा यच्छु) नीचे ही रोक दे। (य) जो (अस्मान् अभिदासति) हमारा नाश करता है (नं तम. गमया) उसको अन्धकार में पहुंचा दे।

जो शत्रुसैन्यके साथ चढाई करनेवाले हैं, तथा अन्य रीतिसे नाश करने वाले हैं, उन को पराजित करके नीचे दवाकर रखना चाहिये । कभी उन को उठने नहीं देना चाहिये ।

सपत्नक्षयणो वृषाभिराष्ट्रो विषासहिः ।

यथाहृमेषां वीराणां विराजानि जनस्य च ॥ अ. १।२६।६॥

(यथा) जिसेस कि (सपत्न क्षयणः) शत्रुओंका नाश करके (वृषा) बलवान् होकर (वि सामहि) और सदा विजयी बनकर (अहं) मैं (अभिराष्ट्रः) राष्ट्र की सेवा करता हुआ (वीराणां) वीरोंके तथा (जनस्य) लोगों के बीचमें (विराजानि) विराजूं, ऐसा यत्न मैं करता हूँ ।

शत्रुको पराभव करना, बलवान् होना और विजयी बनना, ये तीन गुण राष्ट्रसेवाके लिये आवश्यक हैं । इस प्रकार के राष्ट्रसेवक नेता लोग वीरों और लोगों में शोभायमान होते हैं ।

राष्ट्र के लिये ही बढना ।

अर्भावर्तेन मणिना येनेन्द्रो अभिवावृधे ।

तेनास्मान्ब्रह्मणस्पतेऽभि राष्ट्राय वर्धय ॥ अ. १।२६।१॥

हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानपते ! (येन) जिस (अर्भावर्तेन मणिना) विजयी मणि से (इन्द्र) शत्रुनाशक वीर (अभिवावृधे) बढा था, (तेन) उससे (अस्मान्) हम सबको (राष्ट्राय) राष्ट्रके लिये (अभिवर्धय) तू बढा ।

मणि शब्द रत्नवाचक है । ज्ञानीके पास ज्ञानरत्न, वीरके पास शौर्यरत्न, वैश्यके पास धनेक रत्न, तथा शूद्रोंके पास कारीगरोंके रत्न होते हैं । ये ही मणि हैं । इस मणिसे उस उस वर्णका पुरुष राष्ट्रके लिये योग्य होता है । ज्ञानीका कर्तव्य है, कि वह अपने ज्ञानकी योजनासे प्रत्येक वर्णके पुरुषको यथा योग्य रत्न-जेवरसे-सुशोभित करके उसको राष्ट्रकी सेवा के योग्य बनाए । प्रत्येक वर्णका हरएक पुरुष अपने योग्य रत्नों से सुशोभित होकर राष्ट्र की सेवाके लिये सिद्ध होजाय ।

अभिवृत्य सपत्नानभि या नो अरातयः ।

अभि पृतन्यन्तं तिष्ठाभि यो नो दुरस्यति ॥ अ. १।२६।२॥

हे वीर ! (सपत्नान्) प्रतिपक्षियोंको तथा (या न.) हमारे जो (अरातय) शत्रु हे, उनको (अभिवृत्य) जीतकर, (पृतन्यन्तं) सेनाके साथ चढाई करनेवालेको

तथा जो हम सबको (दुरस्यति) घुरा व्यवहार करता है, उसको (अभितिष्ठ) दबाकर रख ॥

वीर पुरुषोंको उचित है, कि वे प्रतिपत्तियों शत्रुओं, सेनासे आक्रमण करनेवाला तथा अनुदार पुरुषोंका वीरताके साथ प्रतिबंध करें और उनको घुरे व्यवहार न करने दें ।

अभीवर्तो अभिभवः सपत्नक्षयणो मणिः ।

राष्ट्राय मह्यं वध्यतां सपत्नेभ्यः पराभुवे ॥ अ. १।२६।४॥

(अभीवर्त) शत्रुको जीतनेवाला, (अभिभव) शत्रुको हरानेवाला, (सपत्न-क्षयण) प्रतिपत्तियोंका नाश करनेवाला, यह (मणि) रत्न है, उसको (मह्यं) मुझ पर (राष्ट्राय) राष्ट्रके लिये तथा (सपत्नेभ्यः) वैरियोंका (पराभुवे) पराभव करनेके लिये (वध्यतां) बांधा जाय ।

प्रत्येक वर्णके जो पूर्वोक्त रत्न है, उनके कारण उस उस प्रकारके शत्रु नष्ट होते हैं, और पराभूत होकर दूर भाग जाते हैं । इस लिये ये रत्न हर एक वर्णको धारण करके अपने राष्ट्रकी सेवा करनेके लिये सिद्ध होना चाहिये । ब्राह्मण ज्ञानरत्नसे, क्षत्रिय वीररत्नसे, वैश्य धनरत्नसे, और शूद्र कलारत्नसे, शोभावंत होकर अपने राष्ट्रकी सेवा करे ॥

उदसौ सूर्यो अगादुद्विदं मामकं वचः ।

यथाहं शत्रुहोऽसान्यसपत्नः सपत्नहा ॥ अ. १।२६।५॥

(असौ सूर्य) यह सूर्य (उत् अगात्) उदय हुआ है, वैसे ही (इदं मामकं वचः) यह मेरा वचन (उत्) उदयको प्राप्त हो । (यथा अहं) जिससे मैं (शत्रुहः) शत्रुका मारनेवाला, स्वयं (अ सपत्न) शत्रुरहित और (सपत्नहा) विपत्तियोंका नाश करनेवाला, (अमानि) होऊँ ।

सूर्य उदय होता है, उस प्रकार मैं भी उदयको प्राप्त होता हूँ । अपने संपूर्ण विरोधी शत्रुओंको पूर्णतासे पराजित करनेमेही अपना अभ्युदय होता है । अभ्युदय प्राप्त करनेकी यही रीति है ।

राजाके लिये उपदेश ।

आ त्वां गन् राष्ट्रं सह वर्चमोद्विहि प्राङ् विशां
पतिरेकराद् त्वं विराज । सर्वास्वा राजन् प्रदिशो
ह्यन्तृपसद्यो नमस्यो भवेत् ॥ अ. ३।४।१॥

हे राजन् ! (राष्ट्रं) यह राष्ट्र (त्वा आगन्) तुम्हको प्राप्त हुआ है (वर्चसा सह) तेजके साथ (उदिहि) उदय हो । (प्राङ् विशांपति.) पूजित होकर प्रजाका पालन करनेवाला (एक ~~राष्ट्र~~) एक राजा बनकर तू (विराज) विराजमान हो । (सर्वा प्रदिश) सब प्रदेशाओंमें रहनेवाली प्रजाएं (त्वाऽऽह्वयन्तु) तुम्हे पुकारें । (इह) यहां (नमस्य) वंदनीय और (उपसद्य) सबको प्राप्त होनेवाला तू (भव) हो ।

सुने हुए नवीन राजाके लिये यह उपदेश है (१) हे राजन् ! तुम्हें राष्ट्रने पसंद किया है, (२) तेजस्वी बनकर व्यवहार कर, (३) प्रजाका पालन कर, (४) सब प्रजाओंका प्रिय बन, और (५) सब प्रजाओंको प्राप्त हो । अर्थात् ऐसे स्थानपर न रहो कि, जहां कोई तुम्हें देख भी न सके ।

त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च
देवीः । वर्ष्मन् राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततो न
उग्रो वि भजा वसूनि ॥

अ. ३।४।२॥

हे राजन् ! (राज्याय) राज्यके लिये (विश.) प्रजाएं तथा (इमा पंच प्रदिश देवी) ये पांच दिशाओंमें रहनेवाली प्रजाएं (त्वां वृणतां) तुम्हकोही स्वीकार करें । (राष्ट्रस्य) राष्ट्रके (वर्ष्मन् ककुदि) ऐश्वर्ययुक्त अच्छे स्थानपर (श्रयस्व) आश्रय ले । (तत) पश्चात् (उग्र) शूर, वीर, बनकर (वसूनि) धनाँका (न विभज) हमारे लिये विभाग कर ।

हे राजन् ! (१) सब प्रजाजन तुम्हेंही राज्यके लिये स्वीकार करें । यदि उनकी संमति न हुई तो तुमसे राज्य छीना जायगा । इसलिये तू ऐसा राज्य कर कि सब प्रजाजन संतुष्ट रहें और क्लेशयुक्त न हों (२) सब राष्ट्रके शिरो-भागमें बैठकर सर्वत्र धन विभाग उत्तम रीतिसे कर, जिससे धनकी विषम स्थिति होकर किसीको कोई क्लेश न हो सके ।

अच्छ त्वा यन्तु हविनः सजाता अग्निर्दूतो अजिरः
संचरातै । जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु बहुं बलिं
प्रति पश्यासा उग्रः ॥

अ. ३।४।३॥

(स जाता) सजातीय लोग (हविन) हवन करते हुए (त्वा) तेरे पास (अच्छ यन्तु) संमुख होकर मिलें । (अजिर.) चपल (अग्नि दूत) अग्निके समान तेजस्वी दूत (संचरातै) संचार करे । (जाया पुत्राः) स्त्रियां और उनकी संतान (सुमनसः भवन्तु) उत्तम मनवाले बनें । ऐसा होनेके पश्चात् (उग्र) तू शूर होकर बहुत (बलिं) कर-भेंट (प्रति पश्यासै) देखेगा ।

(१) तेरे राज्यमें यज्ञयाग करनेवाले बहुत हों । (२) देशदेशांतरमें चतुर दूत भेजे जाएं, (३) तेरे राज्यमें स्त्रियोंका सदाचार रहे और संतान गुणसंपन्न

हों । (४) यदि तेरी राज्यव्यवस्था इस प्रकारकी होगी तो तुझको बहुत भेंट मिलेगी । नहीं तो नहीं मिलेगी ।

मयिं च्त्रं पर्णमणे मयिं धारयताद्रयिम् ।

अहं राष्ट्रस्याभिवर्गे निजो भूयासमुत्तमः ॥ अ. ३।५।२॥

है (पर्ण-मणे) पालन करनेमें मन रखनेवाले ! तू (मयिं) मुझमें (क्षत्रं) क्षात्र बल और (रयिं) धन (धारयतात्) स्थापित कर । (अहं) मैं राष्ट्रके (अभिवर्गे) हितकर्ताओंमें (उत्तम निज) उत्तम निज बनकर (भूयासं) रहूंगा ।

(१) राजाके अंदर क्षात्र बल और धन होना चाहिये तथा उसका मन सदैव प्रजापालनमें तत्पर रहना चाहिये । (२) राजा तथा राजपुरुष राष्ट्रके निज अर्थात् स्वकीयसे बनकर रहें अर्थात् ऊपरी न रहें ।

ये धीवानो रथकाराः कर्मारो ये मनीषिणः ।

उपस्तीन् पर्णं मह्यं त्वं सर्वान् कृण्वभितो जनान् ॥ अ. ३।५।६॥

(ये धीवान्) जो बुद्धिमान हैं (रथकारा) गाड़ी बनानेवाले और (कर्मारो) शिल्पी अथवा लुहार आदि हैं तथा जो (मनीषिणः) मननशील विद्वान् हैं । हे (वर्ण) पालक ! तू उन (सर्वान् जानान्) सब जनोंको (मह्यं अभित उपस्तीन्) मेरे चारों ओर (कृणु) कर ।

राजाको उचित है कि वह अपने पास धानी, विचारी, मननशील, बुद्धिमान्, विद्वान्, तत्वज्ञानी, कारीगर, तर्वाण, लुहार आदि सब प्रकारके लोग रखे और उनको उच्चेजना देकर कारीगरीको बढ़ावे ।

ये राजानो राजकृतः सूता प्रामर्ण्यश्च ये ।

उपस्तीन् पर्णं मह्यं त्वं सर्वान् कृण्वभितो जनान् ॥ अ. ३।५।७॥

(ये राजानः) जो सरदार और जो (राजकृतः) राजाओंको बनानेवाले राजाके चुनावमें मत देनेवाले सज्जन हैं तथा (सूता) गाथाओंको सुनानेवाले तथा (प्रामर्ण्यः) ग्रामके नेता लोग हैं, हे (वर्ण) पालक ! (सर्वान्) तू उन सबको मेरे पास कर ।

राजाको उचित है कि वह सब सरदारोंको, तथा राजाके चुनावमें मत देनेवाले जो सज्जन हैं उनको, कथा करनेवाले पेंढासिकों और ग्रामके नेता महाजनोंको अपने अनुकूल करके अपने साथ अपने सहायक बनाकर रखे ।

राजा की महत्ता ।

राजा राष्ट्रानां पेशां नदीनामनुत्तमस्मै क्षत्रं विश्वायु ॥

(राजा) राजा (नदीनां राष्ट्रानां) गमनशील राष्ट्रोंको (पेशः) रूप है । इसलिये (अस्मि) इसके पास (विश्वायु) सब प्रकारका (अनुसंज्ञं) उत्तम ज्ञानतेज होये ।

राजाही राष्ट्रोंको उन्नति करनेके कारण राष्ट्रोंको रूप देनेवाला है । इसलिये उसके पास उत्तम ज्ञानतेज होना चाहिये । अन्यथा वह सब राज्यका संरक्षण न कर सकेगा ।

समिति की रचना ।

ध्रुवोऽच्युतः प्र मृणीहि शत्रूञ्च्युततोऽघरान्पा-
दयस्व । सर्वा दिशः संमनसः सध्रीचीर्ध्रुवाय ते
समितिः कल्पतामिह ॥

अ. ६।८।३॥

हे राजन्! (ध्रुव.) दृढ़ और (अच्युतः) पदच्युत न होता हुआ (शत्रून् प्रमृणीहि) शत्रुओंका नाश कर । और (शत्रून् च्युत) शत्रुके समान आचरण करनेवालोंको (अघरान्) नीचे (पादयस्व) गिरादे । (सर्वा दिशः) सब दिशाओंमें रहनेवाले लोग (संमनसः) उत्तम मनवाले और (सध्रीची) मिल जुलकर रहनेवाले हों और (इह) इस राष्ट्रमें (ते ध्रुवाय) तेरी स्थिरताके लिये (समिति कल्पतां) सभा समर्थ होये ।

राजा अपनी उत्तम शासनप्रणालीसे सुदृढ़ होकर राज्य करे । सब शत्रुओंका पूरा पूरा नाश करे, तथा जो शत्रुके समान आचरण करनेवाले हों उनको दबाकर रखे । सब लोगोंकी संघशक्ति बनाकर राष्ट्रमें अपूर्व सामर्थ्य उत्पन्न करे और समिति द्वारा राज्यशासन कराके, लोकसमितिकी अनुमतिसे स्वयं सुदृढ़ होकर उत्तम राज्यशासन करे ।

राज सभा ।

सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ
संविदाने । येना संगच्छ्या उप मा स शिक्षाचारु
वदानि पितरः संगतेषु ॥ १ ॥

अ. ७।१२॥

(प्रजा-पते) प्रजारक्षक राजाकी (दुहितरौ) पुत्रीवत् पालन योग्य (सभा) लोक-सभा और (समिति) राष्ट्रपरिषद् हैं, ये दोनों (मा अवतां) मेरी रक्षा करें । ये दोनों (संविदाने)मेल करनेवाली हैं । (येन) जिस सभासदके साथ (संगच्छे) मैं मिलूँ, (स मा उपशिक्षात्) वह मुझे ज्ञान दे । हे (पितर) पालन करनेवाले सभासदो ! (संगतेषु) सभाओंमें (चारु वदानि) मैं ठीक बोलूँ ॥

(१) सभा=ग्रामके लोगोंकी सभा है, (२) समिति=राष्ट्रके प्रतिनिधियोंकी परिषद् है। (३) ये दोनों सभाएं प्रजाकी पालन करनेवाले राजाकी दुहिताएं हैं। पिता दुहिता अर्थात् पुत्रोंका पालक होता है, परन्तु पुत्रोंपर अधिकार पति का होगा, पिताका नहीं। ठीक इस प्रकार राजा लोग-सभाओंका पालक है, परन्तु लोकसभा राजाके अधिकारसे बाहर है अर्थात् राज्यशासन का सुधार आदि करने में लोकसभा पूर्ण स्वतन्त्र है। (४) इन दोनों सभाओं में प्रजाकी सम्मतियोंकी मेल होता है, इस लिये इन सभाओंके सभासदोंसे मिलकर प्रजा के मतका ज्ञान राजा प्राप्त करे। (५) लोकसभाके सभासद भी राजाको अपनी निःपक्षपात सम्मति देते रहें। (६) वास्तविक राज्यके शासक और पालक लोकसभाके सभासद ही हैं। (७) राजा और लोक-सभाके सभासदोंका सदा परस्पर प्रेमपूर्वक भाषण होवे और कभी विद्वेषके शब्द न उच्चारें जायें।

विद्म ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि ।

ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः ॥ अ. ७।१२।३॥

हे (स) सभा ! तेरा नाम (विद्म) जानते हैं। तेरा नाम (न-रिष्टा) अविनाशक है। (ये के च) जो कोई (ते सभासदः) तेरे सभासद हैं (ते) वे (मे) मेरे साथ (सवाचसः सन्तु) सत्यवचन बोलने वाले होंगे।

लोकसभाका नाम (न-रिष्टा) किसीका नाश न करनेवाली, स्वयं नष्ट न होनेवाली अथवा (न-रिष्टा) लोगोंके लिये इष्ट करनेवाली है। जिस राज्य में लोकसभा होती है और लोक सभा द्वारा जहां का राज्यशासन चलाया जाता है, वहां राजाको और लोगोंको अर्थात् किसीकोभी कोई कष्ट नहीं होता। परन्तु लोकसभा से अधिक लाभ प्राप्त होनेके लिये सब सभासद सत्यभाषण करने वाले होने चाहियें। तभी सत्यभाषी सभासदोंकी सभासे राष्ट्रका सभा कल्याण हो सकता है।

एषामहं समासीनानां वचो विज्ञानमा ददे ।

अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं कृणु ॥

अ. ७।१२।३ ॥

(एषां समासीनानां) इन घंटे हुए सभासदों का (वचं विज्ञानं) तेज और ज्ञान (आददे) मैं देता हूं। (अस्याः सर्वस्याः) इस सभ (संसदः) सभाका, हे (इन्द्र) प्रभो ! (मं भगिनं कृणु) मुझे भागी कर।

राजाको तथा सभासदोंका उचित है कि वह संपूर्ण सभाके सत्यसदस्यों का मत पया है, यह निःपक्षपातसे जानकर उसका उपयोग करे। अपने आप को सभाका भागी अर्थात् श्रम्य बनाकर रहे और सभाके ज्ञानसे ज्ञानी और सभाके तेज से तेजस्य बनकर कार्य करे ॥

सभासद ।

यद्राजानो विभजन्त इष्टापूर्तस्य षोडशं
यमस्यामी सभासदः । अविस्तस्मात्प्र मुचति
दत्तः शितिपात् स्वधा ॥ १ ॥ अ. ३।२६ ॥

(यमस्य) नियम पालन करनेवाले राजाके (अमी सभासद- राजान) ये सभासद राजे (इष्टा-पूर्तस्य षोडश) अन्नादिभोगका सोलहवां भाग (वि भजन्ते) विभक्त करते हैं। यह सोलहवा भाग (दत्तः) दिया हुआ (अविः) रक्तक होता है और वह (शितिपात्) हानिसं (प्रमुञ्चति) मुक्तकर देता है और (स्वधा) अपना धारण करता है ।

राजसभाके सभासदही सचमुच राजे हैं । ये प्रजाने लाभका-धनधन्य आदि उत्पन्नसे-सोलहवा भाग राजाके लिये अलग करते हैं । लोग यही कर राजाको देते ह । यह दिया हुआ करही प्रजाका संरक्षण करता है, अर्थात् यह कर लेकर राजा सब प्रजाकी रक्षा करता है और राष्ट्रमें धारणाशक्ति बढ़ाता है । उपन्नका १६ वां हिस्साही कर रूपसे राजाको देना चाहिये ।

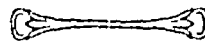
सर्वान् कामान् पूरयत्याभवन्प्रभवन्भवन् ।

आकृतिप्रोऽविर्दत्तः शितिपात्रोप दस्यति ॥ २ ॥ अ. ३।२६ ॥

पूर्वोक्तकर (दत्तः) दिया हुआ (अवि) रक्तक वनकर (शितिपात्) हानि से (न उपदस्यति) नाश नहीं करता । परन्तु (आकृति-प्र) संकल्पोंको पूर्ण करता हुआ (सर्वान् कामान्) सब कामनाओंको (आभवन्, प्रभवन्, भवन्) विजयी, प्रभावी आर वृद्धियुक्त होकर (पूरयते) पूर्ण करना है ।

राजाको सोलहवा भाग कर रूपसे देनेपर वह प्रभावशाली वनकर सब प्रजाको नाशसे बचाता है ।

सत्य पालक राजा ।

ता हि श्रेष्ठवर्चसा राजाना दीर्घश्रुत्तमा ।

ता सत्पती ऋतावृध ऋतावाना जनेजने ॥ ऋ. ५।६।१॥

(ता) ये (राजाना) राजा लोग (श्रेष्ठवर्चसा) उत्तम तेजस्वी, (दीर्घ श्रुत्तमा) अत्यन्त प्रानी, (सत्पती) उत्तम पालन करनेवाले, (ऋतावृधा) सत्य और नरसता साथ बढनवाले (जने जने) प्रत्येक संघमें (ऋतावाना) सत्यके रक्षक हैं ।

राजा लोगोंको इन गुणोंसे युक्त होना चाहिये ।

स्वराज्य ।

यद् अजः प्रथमं संवभूव स ह तत् स्वराज्यमियाय ।

यस्मान्नान्यत् परमस्ति भूतम् ॥ अ. १०।७।३१॥

(अज) हलचल करनेवाला (प्रथमं) सबसे प्रथम (यत्) जब (सं वभूव) मिलजुल कर प्रकट होता है (तत्) तब (स ह) वही (स्वराज्य) स्वराज्यको (श्याय) प्राप्त करता है, (यस्मात्) जिस स्वराज्यसे (अन्यत्) दूसरा कोई (परं) श्रेष्ठ (भूतं न अस्ति) दृष्टा नहीं है ।

वेदका यह मन्त्र स्वराज्यकी महिमा बता रहा है । इस मन्त्रका हर एक कथन विचार करने योग्य है । यहाँ 'अज' शब्द हलचल करनेवाला, नेता, संचालक, चलानेवाला, आदि भाव बताता है । "अज्" धातुसे यह शब्द बनता है, इस 'अज' धातुका अर्थ जाना, चलना, हिलना, हलचल करना, आदि हैं । अर्थात् जो अप्रमाण में जाता है, जो चलाता है, जो आगे बढ़नेके लिये हलचल करता है, जो अन्योका नेता होकर उनको आगे बढ़ाता है, वह 'अज' कहलाता है ।

इस मन्त्रमें कहे "स्वराज्य" का अधिक अर्थ निम्नलिखित मन्त्र से खुल सकता है ।

आ यद् वांसीयचक्ष्मा मित्रं वयं च सूर्यः ।

न्याचिष्टे बहुपाय्ये यनेमहि स्वराज्ये ॥ अ. १।६।६॥

(मित्र) हे मित्रता रखनेवालो अर्थात् जिनके अन्दर विरोध नहीं ऐसे सज्जनों ! (यं चक्ष्मा) जिनकी दृष्टि विशाल हुई है ऐसे सज्जनों ! तुम सब तथा (वयं) हम सब (सूर्यः) विद्वान मिलकर (न्याचिष्टे) विस्तृत तथा (बहुपाय्ये) अनेकोंकी सहायतासे जिसका पालन होता है, ऐसे (स्वराज्ये) स्वराज्यमें (आयतेमहि) स्वराज्य व्यवस्थाको ठीक चलानेका उत्तम प्रकारसे यत्न करें ।

स्वराज्यके लिये (१) मित्र दृष्टिवाले लोग, (२) विस्तृत दृष्टिके लोग और (३) ज्ञानी लोग, ये तीन प्रकार के लोग योग्य होते हैं । अर्थात् (१) आपस में भाग देनेवाले, (२) संकुचित दृष्टिवाले, और (३) अज्ञानीलोग स्वराज्य चलानेमें सपर्य नहीं हो सकते ।

इत्या हि सोम इन्मदै व्रथा चकार वर्धनम् ।

शचिष्ट वज्रिन्नोजमा शुभिव्या निःशशा अहि-

मर्षेणु स्वराज्यम् ॥

अ. १।८।१॥

हे (शविष्ठ वज्रिन्) बलवान् शस्त्रधारी । (इत्या) इस प्रकार (मदे सोमे हि) आनन्दकारक शान्तिवर्धक सोमके विषयमें ही (ब्रह्मा) शानी (इत्) नि-सन्देह (वर्धनं चकार) संवर्धन करता है। तू (श्रोजसा) शक्तिके साथ (पृथिव्या ग्रहि) भूमिके शत्रुको (नि.शश) दंड दे । और (स्वराज्यं) स्वराज्यका (अनु अर्चन्) योग्य पूजा करनेवाला बन ।

शानी सुविचारोंका संवर्धन करे, शस्त्रधर अथवा बलवान् शत्रुओंका प्रतिकार करे, और सब मिलकर स्वराज्यशासनका महत्व फैलावे, यह उक्त मंत्रका तात्पर्य है ।

लोक सभा की स्थापना ।

विराड् वा हृदमग्र आसीत्

तस्यां जातायाः सर्वमविभेदियमेवेदं भविष्यतीति ॥ १ ॥

सोदकामत् सा गार्हपत्ये न्यकामत् ॥ २ ॥

गृहमेधी गृहपतिर्भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥

सोदकामत् सा सभायां न्यकामत् ॥ ४ ॥

यन्त्यस्य सभां सभ्यो भवति य एवं वेद ॥ ५ ॥

सोदकामत् सा समितौ न्यकामत् ॥ १० ॥

यन्त्यस्य समितिं सामित्यो भवति य एवं वेद ॥ ११ ॥

सोदकामत् सामंत्रणे न्यकामत् ॥ १२ ॥

यन्त्यस्यामंत्रणमामंत्रणीयो भवति य एवं वेद ॥ १३ ॥

अ. ८।१०।(१)॥

(१) (अग्र) सृष्टिके प्रारम्भमें केवल एक (वि-राड्) अर्थात् राजासे विहीन प्रजाशक्ति ही केवल थी । इस राज विहीन अवस्था को देखकर (सर्व) सब (अ-विभत्) भयभीत हो गये और ख्याल करने लगे कि क्या (इय-ति) यही अवस्था हमेशा रहेगी ।

२—(सा) वह प्रजाशक्ति (उदकामत्) उत्क्रांत हो गई और (गार्ह-पत्ये) गृहपति में परिणत हो गई । अर्थात् जो अलग अलग मनुष्य थे उनके व्यवस्थित कुटुम्ब बन गये, और (गृहमेधी) कुटुम्ब बननेसे गृहपति भी बन गया । अर्थात् स्वामी की कल्पना प्रथम कुटुम्बमें उत्पन्न हो गई ॥ २-३ ॥

३-यह (वि-राज्) प्रजाशक्ति (उदकामत्) उत्क्रांत हो गई और (सभायां) सभामें (न्यक्रामत्) परिणत हो गई। (य त्ति) जो यह जानता है वह सभ्य अर्थात् सभाके योग्य बनता है ॥ ८-९ ॥

४-यह (वि-राज्) प्रजाशक्ति उत्क्रान्त होने लगी और (समितौ) समितिमें (न्यक्रामत्) परिणत हो गई। जो यह जानता है वह समितिके योग्य बनता है ॥ १०-११ ॥

अर्थात् अनेक ग्रामोंके समूहोंकी सुव्यवस्थाके लिये ग्राम-सभाओंके प्रतिनिधियोंसे समितिया बनीं ।

५-यह प्रजाशक्ति उत्क्रमणको प्राप्त हुई और (ग्रामंघ्रणे) ग्रामंघ्रणमें परिणत हो गई। जो यह जानता है वह इस ग्रामघ्रण परिपदके लिये योग्य बनता है ॥ १२ ॥ १३ ॥

ग्रामकी लोकसभाका नाम "सभा" है। प्रांतकी प्रांतिक लोकसभाका नाम "समिति" है। और जो मंत्रिमंडल राष्ट्रका नियमन करता है उसका नाम "ग्रामंघ्रण" होता है। ये तीन सभायें राष्ट्रकी स्वराज्यपद्धतिकी शासक सभाएं हैं। इनके शासनसे बहुपाय्यका शासन चलाया जाता है।

सोऽरज्यत ततो राजन्योऽजायत । अ. १५।८।१॥

(स) वह (अरज्यत) प्रेम करने लगा, रंजन करने लगा, (ततः) इसलिये (राजन्य.) राजा (अजायत) बन गया।

जो लोगोंका रंजन, जनताके ऊपर प्रेम करता है वह राजा होता है।

स विशः सर्वन्धून्त्रमन्त्रायमभ्युदनिष्ठत् ॥ २ ॥

विशां च वै न सर्वन्धूनां चान्नस्य चान्नस्य च

प्रियं धाम भवति य एवं वेद ।

अ. १५।८।३॥

वह (सर्वन्धून् विश) ऋधुजनों सहित प्रजाओंके प्रति अन्न (अन्नस्य) गायंपयादिका (आमि उदनिष्ठत्) प्रबन्ध करना रहा। इसलिये बांधवों सहित सब प्रजाओंके अन्न तथा गायंपयादिका वह प्रिय स्थान बना। जो यह जानता है वह भी वैसा होता है।

जो राजा प्रजाओंके अन्नादिका प्रबन्ध उत्तम रखता है, उसके लिये भंपण उपभोग प्राप्त होते हैं।

स विशोऽनु व्यचलत् ॥ १ ॥

तं सभा न समितिश्च मेनां च सुरां चानुव्यचलत् ॥२॥

न सभायाश्च वै न समितेश्च मेनां पान्च सुरायाश्च

प्रियं धाम भवति य एवं वेद ।

अ. १५।८।३॥

यह (विशः) प्रजाओंके (अनु) अनुकूल (व्यचलत्) आचरण करता रहा । उसके लिये (सभा) ग्रामसभा (समितिः) राष्ट्र-सभा, सेना और (सुरा) धनकोश (अनुव्यचलन्) अनुकूल हो चले । (य पूर्वं वेद सभाया भवति) इस प्रकार जो जानता है वह ग्रामसभा, राष्ट्रपरिसद, सेना और धनकोशका प्रिय स्थान होता है ।

जो राजा प्रजामतके अनुकूल राज्यशासन करता है, उसीको लोकसभा-राष्ट्रीय महासमिति, सेना और रजाना प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन पर लोकसभाका अधिकार होता है ।

राजगद्दीपर बैठनेके समय राजाको उपदेश ।

आ त्वाहार्पमन्तरेधि ध्रुवस्तिष्ठाविचाचलिः ।

विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधि भ्रशत् । ऋ. १०।१७३।१॥

(त्वा आहार्य) तुम्हें मैं लाया हूँ, (अन्त एधि) अंदर आ । (ध्रुव तिष्ठ) स्थिर रह (अविचाचलि) चंचल न रह । (त्वा सर्वा विशः) तुम्हें सब प्रजा जन (वाञ्छन्तु) चाहते रहें और (त्वत्) तुम्हसे राष्ट्र (मा अधिभ्रशत्) न गिरे ।

पुरोहित कहता है कि हे राजा ! तू चुना गया है, राजगद्दीपर आ, स्थिर और दृढ़ होकर कार्य कर, सब प्रजाओंकी अनुकूलता प्राप्त कर और प्रजाओंकी सुंसमितिसे स्थिर हो और ऐसा कोई कार्य न कर, जिससे तेरे कारण तेरा राज्य ही भ्रष्ट हो, अथवा तेरे आधीन राज्य न रहे ।

इहैवैधि माप च्योष्ठाः पर्वत इवाविचाचलिः ।

इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमु धारय ॥ ऋ. १०।१७३।२॥

(इह एव एधि) यहा आ, (मा अपच्योष्ठा) मत गिर जा । पर्वतके समान (अ-विचाचलि) स्थिर रह । (इन्द्र इव) प्रभुके समान यहां (ध्रुव) स्थिर हो कर (राष्ट्रं) राष्ट्रका (उ धारय) उत्तम रीतिसे धारण कर ।

साम्राज्य के लिये योग्य राजा ।

ऋतावाना नि पेदतुः साम्राज्याय सुकृतू ।

धृतवता क्षत्रिया क्षत्रमाशतुः ॥

ऋ. ८।२५।८॥

(धृत-वता) नियम पालन करनेवाले (ऋतावाना) सत्यके अनुसार चलनेवाले क्षत्रिय प्रथम (क्षत्रं आशतु) क्षात्र तेज प्राप्त करते हैं और (सुकृतू) उत्तम कर्म करते हुए साम्राज्यके लिये (निपेदतु) यत्न करते हैं ।

जो राजा लोग नियमानुसार चलते हैं, सत्यका पालन करते हैं, और प्रशस्त कर्म करते हैं, वेही साम्राज्यके लिये योग्य होते हैं ।

घमण्डी राजा ।

ज्ञानी के अपमान का घोर परिणाम ।

उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिघत्सति ।

परा तत्सिच्यते राष्ट्रं ब्राह्मणो यत्र जीयते ॥ अ. ५।१६।६॥

(यः राजा) जो राजा (उग्र मन्यमान) अपने आपको शक्तिशाली मानता हुआ (ब्राह्मणं) ज्ञानीको (जि जिघत्सति) नष्ट करना चाहता है । (यत्र) जहां (ब्राह्मणः जीयते) ज्ञानी दबाया जाता है । (तत् राष्ट्रं) वह राष्ट्र (परासिच्यते) बहुत गिर जाता है ।

जो राजा अपने आपको बड़ा शक्तिशाली समझकर ज्ञानीको दबाता है, उसका नाश होता है और वह राज्यभी गिरजाता है । इसलिये किसीभी राजा को उचित नहीं है, कि वह ज्ञानी पुरुषोंको दबाए । हरएक राजा ज्ञानियोंको स्वतंत्र रखकर उनका सन्मान करे ।

तद्रे राष्ट्रमा स्त्रवति नावं भिन्नामिचोदकम् ।

ब्राह्मणं यत्र हिंसन्ति तद्राष्ट्रं हन्ति दुच्छुना ॥ अ. ५।१६।७॥

(तद् वै) वह ज्ञानीको दबानेका दुष्टकर्म (राष्ट्रं आस्त्रवति) राष्ट्रका नाश करना है । जिस प्रकार उदक (भिन्नां नावं) टूटी नौकाको नष्ट कर देता है । (यत्र) जहां (ब्राह्मणं हिंसन्ति) ज्ञानीको मत्ताया जाता है । (तद् राष्ट्रं) वह राष्ट्र (दुच्छुना हन्ति) दुर्गतिसे नष्ट होता है ।

ज्ञानीको जिस राज्यशासनमें मत्ताया जाता है, उस राज्यशासनका नाश होता है । इसलिये किसी राजाको ज्ञानीको मत्ताना योग्य नहीं है ।

नवैव ता नवतयो या भूमिर्व्यधुनुत ।

प्रजां हिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभव्यं पराभवन् ॥ अ. ५।१६।११॥

(ता) वे (नय नयतय) निम्नपानवे (भूमि) देश (व्यधुनुत) हिल गये हैं । (ब्राह्मणी प्रजां) ज्ञानी लोगोंको (हिंसित्वा) मत्ताकर (असंभव्य परा भवन्) संभावनासे भी अधिक हार गये हैं ।

सोमं निम्नपानवे देशोंके राजाओंका परामय हुआ जिन्होंने ज्ञानियोंको मत्ताया । इसलिये कोई राजा ज्ञानीको न मत्ताये ॥

ओजश्च तेजश्च सहश्च बलं च वाक्चेन्द्रियं च श्रीश्च
धर्मश्च ॥ ७ ॥ ब्रह्मं च क्षत्रं च राष्ट्रं च विशश्च
त्विषिश्च यशश्च वर्चश्च द्रविणं च ॥ ८ ॥ आयुश्च
रूपं च नामं च कीर्तिश्च प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च
श्रोत्रं च ॥ ९ ॥ पयश्च रसश्चाह्नं चाश्वार्यं चर्तं च
सत्यं चेष्टं च पूर्तं च प्रजा च पशवश्च ॥ १० ॥
तानि सर्वाण्यपि कामन्ति ब्रह्मगवीमाददानस्य
जिनतो ब्राह्मणं क्षत्रियस्य ॥ ११ ॥ अ. १२।५।।

(१ ओज) शारीरिक बल, (२ तेज) तेजस्विता, (३ सहः) सहनशक्ति,
(४ बलं) आत्मिक बल, (५ वाक्) वाचाकी शक्ति, (६ इन्द्रियं) इन्द्रियोंकी
शक्तियां, (७ ध्री) शोभा (= धर्म) कर्तव्य पालन करनेका स्वभाव, (८ ब्रह्म)
ज्ञान, (१० क्षत्रं) शौर्य, (११ राष्ट्रं) राष्ट्रशक्ति, (१२ विश) वैश्योंकी व्यापा-
रिक शक्ति, (१३ त्विषि) अधिकारशक्ति, (१४ यश) सम्मान, (१५ वर्च)
सामर्थ्य, (१६ द्रविणं) पैसा, धन, (१७ आयुः) दीर्घ आयु, (१८ रूपं) सौन्दर्य,
सुन्दरता, (१९ नाम) नामका अभिमान, (२० कीर्ति) नेकनामी, प्रसिद्धि, (२१
प्राणः) जीवनशक्ति, (२२ अपानः) रोगनिवारक शक्ति, (२३ चक्षु) सूक्ष्म
दृष्टि, (२४ श्रोत्र) श्रानमें प्रवीणता, (२५ पय) वीर्यका बल, (२६ रस) रुचि,
प्रेम, महदयता हृदयकी, सौन्दर्य, मत्त्व; (२७ अन्न अश्वार्यं) खान पान, (२८
ऋतं) न्यायानुकूल यथायोग्य नियमपूर्वक वर्तव्य, (२९ सत्यं) सत्यता, (३० इष्टं)
अपना हित, (३१ पूर्तं) जनहित, दूसरोंका भला करना, (३२ प्रजाः) संतति,
(३३ पशवः) गाय, बैल, घोडा आदि पशु, ये सब (ब्रह्मगवीं) ब्राह्मणकी गौ,
वाणी आदिको (आददानस्य) लेनेवाले, प्रतिबंध करनेवाले और (ब्राह्मणं)
ब्राह्मणको (जिनत) कष्ट देनेवाले (क्षत्रियस्य) क्षत्रिय राजासे (अपकामन्ति)
दूर हो जाते हैं ।

मातृभूमिका वैदिक गीत ।

अथर्व. १२।१

“वैदिक धर्ममें” राष्ट्रिय भावना और सार्वजनिक हितकी कल्पना
प्रमुख होनेके कारण “मातृभूमि” के विषयमें अत्यन्त आदरका भाव होना

स्वभाविक ही है। अथर्ववेदमें एक "वैदिक राष्ट्रिय गीत" अथवा "मातृभूमि का सूक्त" इसी मातृभूमि की भक्तिका द्योतक प्रसिद्ध है।

(१) ग्राम पत्तनादि-रक्षणार्थम् ।

(२) पुष्टिकाम, कृषिकाम, व्रीहियवाघ्नकामः, पुत्रधनादिकाम मणिहिरण्यादिकाम, पृथिवीमहाशांतिकाम भूमिकामः पृथिवीमुपतिष्ठते ।
(अथर्व ना. भा.)

"ग्राम पत्तन नगर राष्ट्र आदिकी रक्षाके समय, तथा (२) पुष्टि, कृषि, धनधान्य आदिकी प्राप्तिके प्रयत्न करनेके समय भूमि की प्राप्तिकेलिये प्रयत्न करनेके समय, तथा मातृभूमिमें जिस समय अशांति होती है, उस समय देशमें पुनः शान्ति प्रस्थापित करनेके अवसर पर इस "भूमि-सूक्त" का पाठ किया जाता है।

इसलिये हर एक वैदिक धर्मोको इस सूक्तका अध्ययन तथा मनन करना आवश्यक है। इस सूक्तके कई मंत्र यहां दिये जाते हैं।

सत्यं बृहद्दत्तमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं
धारयन्ति । सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं
पृथिवी नः कृणोतु ॥ १ ॥

(सत्यं) सत्य, (बृहद्) बृद्धि, (ऋतु) न्याय्य व्यवहार, (उग्रं) क्षात्र तेज, (दीक्षा) दक्षता, (तपो) दृढ़ महन करनेकी शक्ति, (ब्रह्म) ज्ञान, (यज्ञ) मन्त्रकार संगति-दानात्मक शुभ कर्म, ये आठ गुण (पृथिवीं) मातृभूमिका, (धारयन्ति) धारण करते हैं। (सा) वह (न) हमारी (पृथिवीं) मातृभूमि, जो हमारे (भूतस्य) भूत और (भव्यस्य) भविष्य तथा वर्तमान अवस्थाकी (पृथ्वीं) पालन करने वाली है, वह (न) हमारे लिये (उरं लोकं) विस्तृतस्थान (कृणोतु) करे।

मातृभूमि की स्वतन्त्रता का संरक्षण जिन श्रेष्ठ सद्गुणों से होता है वे आठ गुण ये हैं (१) मत्स्यनिष्ठा (२) स्वयंभूत, (३) न्याय्यव्यवहार (४) प्रयत्न क्षात्र तेज, (५) कर्तव्यज्ञता, (६) शान्त उष्ण महन करने की शक्ति, (७) ज्ञान शौचान्मिक, आभिर्भातिक और आधिदैविक ज्ञान तथा विज्ञान, और (८) देशों का मन्त्रकार थापन की एकता और अनाद्योकी सहायता करनेके लिये आवश्यक कर्तव्य कर्म करना। इन गुणों से अर्थात् इन गुणोंके जनना में दृढ़तासे मातृभूमि का धारण होता है ॥ इन गुणोंसे जिस मातृभूमिका धारण हुआ है ऐसी मातृभूमि देशों के लोगोंकी मृत, मरिष्य और वर्तमान कालीन अवस्थाका संरक्षण करती है। और देश के लोगोंके अपने देशमें जितना चाहिये उतना विस्तृत स्थान, अर्थात् फैलनेके लिये स्थान देती है। तात्पर्य यह है कि उक्त आठ गुणोंसे मातृभूमि की स्वतन्त्रता का संरक्षण हो, और अर्थात् देशमें हर एक का अपने विचारके लिये पर्याप्त विस्तृत क्षेत्र प्राप्त हो।

**असंवाधं मध्यतो मानवानां यस्या उद्वतः प्रवतः
समं बहु । नानावीर्या ओपधीर्या विभर्ति पृथिवी
नः प्रथतां राध्यतां नः ॥ २ ॥**

(यस्या) जिस मातृभूमिके (मानवानां) मननशील मनुष्योंके (मध्यत) अंदर (उत्-वतः) उच्चता और (प्र-वतः) नीचता तथा (समं) समताके विषयमें (बहु) बहुत ही (अ-सं-वाधं) निर्वैरता है । और (या) जो (नानावीर्या ओपधीर्या) नाना प्रकारके वीर्योंसे युक्त औपधियोंको (विभर्ति) धारण, पोषण करती है, वह (न पृथिवी) हमारी मातृभूमि (नः प्रथतां) हमारी कीर्तिकी (राध्यतां) साधन होवे ।

जिस हमारे राष्ट्रके विचारशालि मनुष्यों में परस्पर द्रोहभाव नहीं है, प्रत्युत उनमें पूर्ण ऐक्यभाव है, और उनमें उच्चता, नीचता और समता के विषय में कोई झगड़े नहीं हैं, तथा जो हमारी मातृभूमि विविध गुणों से युक्त अनन्त वनस्पतियोंको उपजाता है, वह हमारी मातृभूमि हमारे यशकी फैलाने के लिये कारणीभूत हो ॥ २ ॥

**यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः संव-
भूवुः । यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत् सा नो भूमिः
पूर्वपेयै दधातु ॥ ३ ॥**

(यस्यां) जिसमें समुद्र (उत) और (सिन्धु) नदी तथा (आप) जलाशय बहुत हैं, और (यस्यां) जिसमें (कृष्टय) खेतियां (अन्नं) अन्न की (संवभूवु) उत्पत्ति करती हैं, (यस्यां) जिस पर (इदं प्राणत्) यह श्वास लेने और (एजत्) हलचल करनेवाला प्राणिजात (जिन्वति) चलता फिरता है, (सा) वह (भूमि) हमारी मातृभूमिमें (न) हमको (पूर्वपेये) पूर्ण पेय अर्थात् समस्त स्नान पानके पदार्थ (दधातु) देवे ।

जिस हमारी मातृभूमिमें समुद्र, नद, नदियां, तालाब, कूप, झील, आदि बहुत हैं, उनके जलसे सब रूपीवल अनेक प्रकारकी खेतियां करके जहां विविध धान्यादि उत्पन्न करते हैं, तथा उस अन्न और पानका सवने करके अनेक उत्तम उत्तम प्राणी जहां आनन्दसे रहते हैं, वह हमारी मातृभूमि उत्तम स्नानपान हमें देती रहे । अर्थात् ऐसा कभी न हो कि हमारी मातृभूमिसे उत्पन्न हुए अन्नसे दूसरे तो पुष्ट होते रहें, और हमें खानेको कुछ भी न मिले ॥ ३ ॥

यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टयः संवभूवुः ।

या विभर्ति बहुधा प्राणदेजत् सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु ॥४॥

(यस्या पृथिव्या) जिस मातृभूमिकी (चतस्रः प्रदिशः) चारों दिशाओंमें (कृष्टयः) विविध खेतियां (यस्यां) जिसमें (अन्नं) अन्नको (सं वभूवु) उत्पन्न

करती हैं। और उसमें (या) जो भूमि (एजत् प्राणत्) घूमनेवाले प्राणिमात्र को (बहु-धा) बहुत प्रकारसे (विमर्ति) पुष्ट करती है, (सा) वह (न. भूमिः) हमारी मातृभूमि हमें (गोषु) गौश्रौं में और (अश्वे अपि) अश्वमें भी (दधातु) रखे।

जिस हमारी मातृभूमिमें चारों दिशाश्रौंमें येतीसे विविध प्रकारका अन्न उत्पन्न होता है, जिसकी स्मरण सब प्राणिमात्र हृष्ट-पुष्ट होते हैं और आनन्दसे जिसपर विचरते हैं, वह भूमि हमें विपुलअन्न और बहुत गाँव देनेवाली होवे। अर्थात् हम सदा अन्न और गाँवोंके बीचमें मातृभूमिकी कृपासे रहें। ऐसा कभी न हो, कि हमारी मातृभूमिकी गाँवोंका दूध और कृपिसे उत्पन्न हुआ अन्न दूसरेही ले जाएं, और हम वंचित ही रहें ॥ ४ ॥

यस्यां पूर्वं पूर्वजना विं चक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन् ।

गवामश्वानां वयसश्च विष्टा भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु ॥ ५ ॥

(यस्यां) जिस मातृभूमि में हमारे (पूर्व) प्राचीन (पूर्वजना) पूर्वजोंने (वि-चक्रिरे) विविध कर्तव्य किये थे, और (यस्यां) जिसमें (देवा) देवोंने (असुरान्) असुरोंको (अभ्यवर्तयन्) हराया था। तथा जो (गवां) गौश्रौं, (अश्वानां) घोड़ों, (च वयस) और पक्षियोंका (वि स्था) विशेष निवास स्थान है, वह (न. पृथिवी) हमारी मातृभूमि हमें (भगं) ऐश्वर्य और (वर्चं) तेज (दधातु) देवे।

जिस मातृभूमि में हमारे प्राचीन पूर्वजों ने विविध प्रकार के पराक्रम किये थे, जिसमें सज्जनोंने दुष्टोंका पराभव किया था, और जिसमें गाँव, घोड़े तथा अन्य पशुपक्षी भी, आनन्द से रहते हैं, वह हमारी आश्रयदात्री मातृभूमि हमें ऐश्वर्य और तेज देनेवाली होवे। ॥ ५ ॥

विश्वंभरा वसुधानीं प्रतिष्ठा हिरण्यवत्सा जगतां
निवेशनी। वैश्वानरं विभ्रती भूमिरग्निमिन्द्रश्च भा
द्रविणे नो दधातु ॥ ६ ॥

(विश्वंभरा) सबको पोषण करनेवाली, (वसुधानी) रत्नोंकी धान, (प्रतिष्ठा) सबका आधार (हिरण्य-वत्सा) जिसके अन्दर सुवर्ण है, (जगत. निवेशनी) प्राणियों का निवास करने वाली, (वैश्वानर) सब मनुष्य समूहके (अग्नि) अग्निका (विभ्रती) धारण पोषण करनेवाली और (इन्द्र श्चापभा) इन्द्रसे जिस पर कृपे होती है, ऐसी हमारी (भूमि) मातृभूमि (न.) हमको (द्रविणे) धन धान्य और बलके योगमें (दधातु) रखे।

जो हमारी मातृभूमि सब प्रकारके रत्न, सोना, चाँदी, शक्ति वगैरें काय है, सब प्रकारके आनधान देकर जो सब प्राणियोंका पोषण कर रही है, जो मनुष्य समुदायरूपी राष्ट्रिय अग्निको जगाता है, और उतां स्वयं इन्द्र ही कृति करता है, वह हमारी अष्ट मातृभूमि हमें सब प्रकारके धनोंके बीचमें रखे। १० (इन्द्र का अर्थ मेघ या सूर्य होता है)

यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवी-
मप्रमादम् । सा नो मधु प्रियं दुहामथो उक्षतु
वर्चसा ॥ ७ ॥

(विश्व-दानीं) सब कुछ देने वाली (यां पृथिवीं भूमिं) जिस विस्तृत मातृ-
भूमिकी (अ-स्वप्नाः) सुस्ती न करने वाले (देवा) देवता लोग (अ-प्रमादं)प्रमाद-
रहित होकर (रक्षन्ति) रक्षा करते हैं, (सा) वह (न) हमको (प्रियं मधु) प्रिय
मधु (दुहां) देनी ग्हे, (अथो) और (वर्चसा) तेजके साथ (उक्षतु) बढ़ावे ।

जिस हमारी मातृभूमिकी रक्षा धानी और शूर पुरुष प्रमादरहित हो और
सुस्तीको छोड़कर करते आये हैं, वह हमें सब कुछ देनेवाली मातृभूमि सदा हमारे
लिये मीठे मीठे पदार्थ देती रहे और हमारा तेज और बल बढ़ाती रहे ॥७॥

याण्वेऽधि सलिलमग्र आसीद्यां मायागिरन्वच-
रन्मनीषिणः । यस्या हृदयं परमे व्योमन्सत्येना-
वृतममृतं पृथिव्याः । सा नो भूमिस्त्वधिं बलं
राष्ट्रे दधातूत्तमे ॥ ८ ॥

(अग्रे) प्रारम्भमें (या) जो (अण्वे) समुद्रके (अधि) ऊपर (सलिलं)
जलरूप (आसीत्) थी और । (मनीषिण) बुद्धिमानलोग (मायाभि) बुद्धि और
और कुशलता आदिसे (यां) जिसकी (अन्वचरन्) सेवा करते आये हैं, (यस्या
पृथिव्या हृदयं) जिस पृथ्वीका हृदय (परमे व्योमन्) बड़े आकाशमें (सत्येन)
आवृतम्) सत्यसे आवृत होनेके कारण (अमृतं) अमृतरूप है । (सा) वह (न)
हमारी (भूमि) मातृभूमि हमारे (उत्तमे राष्ट्रे) उत्तम राष्ट्रमें (त्वधिं) तेज और
(बलं) बल (दधातु) धारण करे ।

प्रारंभमें जो समुद्रके बीचमें थी, जिसका बीचका भाग भी सत्य आत्मासे
व्याप्त है, जिसकी सेवा धानी लोग बुद्धिसे और कुशलतासे करते आये हैं, वह
मातृभूमि हमारे श्रेष्ठ राष्ट्र में उत्तम तेजस्विता और बलकी वृद्धि करे ॥ ८ ॥

यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमादं
क्षरन्ति । सा नो भूमिर्भूरिधारा पयो दुहामथो
उक्षतु वर्चसा ॥ ९ ॥

(यस्यां) जिसमें (परि-चरा) मातृभूमिकी सेवा करने वाले स्वयं सेवक
(समानी' आप')जलके समान शांतिसे और समान भावसे (अहोरात्रे) दिनरात
(अप्रमादं क्षरन्ति) भूल न करते हुए चलते हैं, (सा) वह (भूरि-धारा) अनेक
धारणशक्तियों से युक्त (न भूमि) हमारी मातृभूमि हमें (पय दुहां) दूध और अन्न
देवे (अथो) और (वर्चसा) तेज के साथ (उक्षतु) बढ़ावे ।

जिस मातृभूमिकी सेवा, उत्तम स्वयंसेवक शान्ति और समान भावोंसे युक्त तथा प्रमादरहित होकर दिनरात करते हैं, वह हमारी मातृभूमि हमें उत्तम भव्य भोज्य और पौष्टिक पेय देवे, और हमारे तेजकी वृद्धि करे ॥६॥

यामश्विनावमिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे । इन्द्रो
यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां शचीपतिः । सा नो
भूमिर्वि सृजतां माता पुत्राय मे पर्यः ॥ १० ॥

(यां) जिसको (अश्विनौ) अश्वी देवोंने (अमिमातां) नापा है, (यस्यां) जिसमें विष्णुने (वि चक्रमे) पराक्रम किया, (शचीपति इन्द्र) प्रजाशील इन्द्रेण (यां) जिसको (आत्मने) अपने लिए (अन-अमित्रां) शत्रुरहित किया । (सा) वह (न) हमारी (माता भूमिः) मातृभूमि हमारे लिये भोज्य पदार्थ देवे, जिस प्रकार पुत्र के लिये माता (पर्य) दूध देती है ।

जिस भूमिको अश्वी देवों (विगवान् शानियों) ने नापा है । विष्णुने (प्रजासंघने) जिसमें विविध पराक्रम किये हैं और कर्मकुशल प्रजाशील इन्द्र अर्थात् नरेन्द्रोंने जिसको शत्रुरहित किया है, अर्थात् जिसके शत्रुओं को भगाया है, वह हमारी मातृभूमि हमें सब भोग और ऐश्वर्य देवे ॥ १० ॥
(विश्व=प्रजा । विष्णु=प्रजासंघ)

गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवि स्योन-
मस्तु । वभ्रुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां भूमिं
पृथिवीमिन्द्रगुप्तम् । अजीतोऽहृतो अचतोऽध्यष्टां
पृथिवीमहम् ॥ ११ ॥

हे (पृथिवि) मातृभूमि ! (ते) तेरे (गिरयः) पहाड़, (हिमवन्तो पर्वताः) हिमयाने ऊंचे पर्वत और (अरण्यम्) वन हमारे लिये (स्योनं) सुख देनेवाले (अस्तु) होवें । (वभ्रुं) भरण पोषण करनेवाली, (कृष्णां) कृष्ण होनेवाली, (रोहिणीं) जिसमें वृक्षादि यज्ञने हैं ऐसी, (विश्व-रूपां) सब प्रकारकी (इन्द्रगुप्तम्) पीरोसे रक्षित (ध्रुवां) गतिके कारण स्थिर और (पृथिवीं) विस्तृत (भूमिं) मातृभूमिका (अहं) मैं (अ-जीता) अपमानित, (अहृत) न मारा जाय, (अहत) मर्यादा रोगसे रहित होकर (अध्यष्टां) अधिष्ठाता-अध्यक्ष-देता हूँ ।

हमारे मातृभूमिके पर्वत, पहाड़, वन और अरण्य तथा सब अन्य स्थान हमारे लिये सुखदायी हों । हमारी मातृभूमि अनेक प्रकारके भोज्यादि की उपस्थिति करनेके कारण हमारा उत्तम पोषण कर रही है । रोगलिये मैं मारोग, बलवान् और विद्वान् होकर यहाँका अरक्ष और अधिष्ठाता होता हूँ ।

यो नो द्वेषत् पृथिवि गः पृतन्याशोऽभिदान्मान्मनसा

यो वधेन । भूमे रंधय पूर्वकृत्वरि ॥ १४ ॥

हे (पृथिवि) मातृभूमि ! (यः) जो (नः) हमारा (द्वेषत्) द्वेष करे, (य पृतन्यात्) जो हमारे ऊपर सेना चढ़ावे, (य) जो (मनसा) मनसे (अभिदासात्) हमें दास बनाने का विचार करे और (य वधेन) जो वधसे हमारा नाश करनेका यत्न करे, हे (पूर्व-कृत्वरि) पूर्ण कर्मों में कुशल (न) हमारी (भूमे) मातृभूमि ! तू (ते) उसका (रंधय) नाश कर ।

त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं विभर्षि द्विपदस्त्वं चतु-
पदः । तवेमे पृथिवि पंच मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं
मर्त्येभ्य उद्यन्त्सूर्यो रश्मिभिरातनोति ॥ १५ ॥

हे (पृथिवि) मातृभूमि ! (ये) हम सब (मर्त्या) मनुष्य (त्वत् जाता) तुझ से ही उत्पन्न हुए हैं, और (त्वयि चरन्ति) तुझ पर ही चलते हैं (त्वं) तू ही (द्वि-पदः) दो पांववाले मनुष्यादिकोंको तथा (चतुष्-पदः) चार पांववाले पशु आदिकोंको (विभर्षि) धारण पोषण करती है, (येभ्य) जिन (मर्त्येभ्य) प्राणियों के लिये (अमृत ज्योतिः) अमृतमय प्रकाश (उद्यन् सूर्यः) उदय होनेवाला सूर्य (रश्मिभि) अपने किरणोंसे (आ-तनोति) फैलाता है, वे (इमे) ये हम (पंच मानवा) पांच प्रकार के मनुष्य (तव एव) तेरे ही हैं ।

हे मातृभूमि ! हम सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निपाद अर्थात् ज्ञानी, शूर, व्योपारी, कारीगर और अशिक्षित ये पांच प्रकारके मनुष्य तुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और तुझ पर ही भ्रमणादि व्यवहार करते हैं । हमारे लिये यह अमृतपूर्ण सूर्य अपने किरणोंसे जीवन युक्त प्रकाश फैला रहा है, हम सब तेरे ही सुपुत्र हैं ।

ता नः प्रजाः सं दुहतां समग्रा

वाचो मधु पृथिवि धेहि मह्यम् ॥ १६ ॥

(ताः) वे (समग्रा) सब (न) प्रजा) हमारी प्रजायें (सं) मिलकर (दुहतां) पूर्णता प्राप्त करें । हे (पृथिवि) मातृभूमि ! (वाचो मधु) वाणीकी मीठास (मह्यं) मुझको (धेहि) दे ।

हे मातृभूमि ! हमारे में से प्रत्येक के अन्दर वाणी की मधुरता रहे इस मधुरता से हम सब प्रजाजन संघ शक्तिसे प्रभावशाली बन कर सपूर्ण रीति से पूर्णता संपादन करें ।

विश्वस्वं मानरमोषधीनां ध्रुवां भूमिं पृथिवीं धर्मणा

धृताम् । शिवां स्योनामनु चरेम विश्व-हा ॥ १७ ॥

(ओषधीनां मानर) औषधियों की माता अर्थात् उत्पादक, (शिवा) कल्याण-कारक, (स्योना) सुखदायक और (धर्मणा धृतां) धर्मसे धारण की हुई (ध्रुवा

पृथिवीं भूमिं स्थिर और विस्तृत भूमिकी (विश्व-दा) सर्वदा (विश्व स्व) सर्वस्व अर्पण करके (अनु-चरेम) सेवा करें ।

जो संपूर्ण श्रौपाधियों को उत्पन्न करती है, जो कल्याण देनेवाली तथा सुख-दायिनी है और धर्मसे जिसकी रक्षा की गयी है, ऐसी हमारी प्रशंसनीय मातृभूमि की सेवा, हम सब स्वयं-सेवक अपने सर्वस्व का अर्पण करके ही, सर्वदा करते रहें और मातृभूमिकी सेवासे हम कभी पीछे न हटें ॥

भूम्यां देवेभ्यो ददति यज्ञं हव्यमरंकृतम् ।

भूम्यां मनुष्या जीवन्ति स्वधयात्तैः मर्त्याः ॥

सा नो भूमिः प्राणामायुर्दधातु जरदष्टि मा

पृथिवी कृणोतु ॥ २२ ॥

(भूम्यां) हमारी मातृभूमिमें (देवेभ्य) अग्न्यादि देवों के लिये (अरं-रुतं) सुसंस्कृत किये हुए (हव्यं) हवनीय पदार्थोंका (यमं) यज्ञ (ददति) करते हैं । इसी (भूम्यां) भूमि पर (मर्त्याः मनुष्या) मरण धर्मवाले मनुष्य (स्व-धया) अपनी धारणाशक्तिसे और अन्नसे (जीवन्ति) जीवित रहते हैं । इस प्रकार की (सा) वह (न पृथिवी भूमि) हमारी विस्तृत मातृभूमि हमारे लिये (प्राणं) प्राण का बल, (आयु) दीर्घ आयु (दधातु) देवे और (मा) मुझे (जरदष्टि) दृढ़ अर्थात् अति दीर्घ आयुसे युक्त (कृणोतु) करे ॥

जिस भूमिमें देवोंके प्रीत्यर्थ यज्ञयाग और इष्टियां करते हैं और जहां मय मनुष्य उत्तम अन्नका भोग करके अपनी निज धारणाशक्तिसे उन्नत होने रहते हैं, वह हमारी मातृभूमि हमारे लिये आयु, आरोग्य और दीर्घ जीवन तथा यज्ञ देवे ।

शिला भूमिरश्मा पांसुः सा भूमिः संपृता धृता ।

तस्यैः क्षिरैर्यवक्षमे पृथिव्या अकरं नमः ॥ २३ ॥

(शिला) शिला, (अश्मा) पत्थर, तथा (पांसु) धूलिरूप यह (भूमि) मातृ-भूमि है । (सा) उमका (सं-धृता) उत्तम गीतिसे धारण होनेपरही यह (धृता) सुरक्षित होती है । (तस्यै) उम (क्षिरैर्यवक्षमे) अपने अन्दर सुरंगों धारण करनेवाली पृथिव्या मातृभूमि के लिये मैं (नम) नमन अकरं) करना है ।

जिसमें मिट्टी, पत्थर, शिला आदि हैं और सोना, चांदी आदि पवित्र पदार्थ भी विपुल हैं यही हमारी मातृभूमि है । इसका प्रथम संश्लोक आठ गुणों में उत्तम प्रकार धारण होनेसे ही इसकी स्वतंत्रताकी रक्षा होती है । इसलिये हम प्रकार की संश्लोक मातृभूमि के लिये मेरा प्रणाम है ।

गम्यां वृक्षा वानस्पत्या भ्रवास्त्रिभ्रान्ति विन्नाहा ।

पृथिवीं विदजपायनं धृतामच्छा वदामसि ॥ २४ ॥

(यस्यां) जिसमें (वानस्पत्याः वृक्षा) वनस्पतियां और वृक्ष (विश्वहा) सदा (ध्या) स्थिर (तिष्ठन्ति) रहते हैं । उस (विश्व-धायसं) सबका धारण करने-वाली और जिसका हमने (भूतां) धारण किया है, ऐसी (पृथिवी) मातृभूमिका (अच्छु आ वदामसि) हम स्वागत करते हैं ॥

जिस हमारी मातृभूमिमें वृक्ष, वनस्पतियां और विविध औषधियां सदा फूलती और फलती हैं, जो हम सबका धारण कर रही हैं और हम सब (प्रथम मंत्रोक्त आठ गुणोंके द्वारा) जिसका धारण कर रहे हैं, अर्थात् जिसकी न्यतंत्रनाकी रक्षाकर रहे हैं, उस चंदनीय मातृभूमिका हम सब स्वागत करते हैं ।

उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः प्रकामन्तः ।

पृङ्ग्यां दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यधिष्माहि भूम्याम् ॥ २८ ॥

(उदीराणा) उठते हुए (उत् आसीना) और घूमे हुए (तिष्ठन्त) खड़े होते हुए, तथा (प्र कामन्त) चलते फिरते और दौड़ते हुए (दक्षिणसव्याभ्यां) दायें और बायें (पृङ्ग्यां) पावोंसे (भूम्यां) भूमिमें (मा व्यधिष्माहि) कुछ उत्पन्न न करें ।

हमारी किसी प्रकारकी हलचल राष्ट्र में कष्ट उत्पन्न करनेवाली न हों ।

विमृग्वरीं पृथिवीमा वदामि त्वां भूमिं ब्रह्मणा

वावृधानाम् । ऊर्जं पुष्टं विभ्रतीमन्नभागं घृतं त्वाभि

नि पीदेम भूमे ॥ २९ ॥

(वि-मृग्वरीं) विशेष रोज करनेके योग्य, (ब्रह्मणा) ज्ञानसे जिसकी (वावृ-धानां) वृद्धि होती है, (ऊर्जं) बलकारक (पुष्टं) पुष्टिकारक (घृतं अन्नभागं) घी और अन्न आदि भोग्य पदार्थ (विभ्रतीं) धागन करनेवाली, (त्वां) निवास करनेयोग्य (पृथिवीं) विस्तृत (भूमिं) मातृभूमिकी मैं (आ वदामि) प्रार्थना करता हूँ कि हे (भूमे) मातृभूमि! (त्वा) तुझपर (आभि निपीदेम) हम सब बैठें ।

हमारी भूमि अत्यन्त उत्तम है, इसलिये उसकी अनेक प्रकारसे खोज होनी चाहिये । रोज करके उसका अधिकाधिक उपयोग करके अन्नोपयादि भोग्यपदार्थ विशेष प्रकारसे प्राप्त करके हम अपना बल, पुष्टि, शक्ति और अन्य प्रकारका नेज बढ़ाएं । और अधिक विस्तृत प्रदेश प्राप्त करके आनंद से वढ़ें ।

शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु यो नः सेदुरप्रिये नं नि दध्मः ।

पवित्रेण पृथिवि मोत् पुनामि ॥ ३० ॥

हे (पृथिवी) मातृभूमि ! (शुद्धा. आप) शुद्ध निर्मल जल (नः तन्वे) हमारे शरीरके लिये (क्षरन्तु) बहता रहे) (य.) जो (न सेदु) हमारा नाश करने का यत्न करेगा, (तं) उस दुष्टको हम (आ-प्रिये) अप्रियता में (नि दध्मः) रखें । मैं (मां) अपने आपको (पवित्रेण) पवित्रासे (उत् पुनामि) उत्तम पवित्र करता हूँ ॥

हमें सदा शुद्ध जल प्राप्त होता रहे और जल आदिसे हमारे शरीर पवित्र होते रहें । हम शुद्ध सरल और श्रेष्ठ आचार और विचारोंसे अपने आपको सदा पवित्र बनायें । और जो शत्रु हमारा नाश करनेका यत्न करे, उसको हम योग्य दंड दें ॥

मा नः पश्चान्मा पुरस्तान्नुदिष्टा मोत्तरादधराद्दुत ।

स्वस्ति भूमे नो भव मा विदन् परिपंथिनो वरीयो

यावया वृधम् ॥ ३२ ॥

हे (भूमे) मातृभूमि ! (नः) हमको (मा पश्चान्) न तो पीछे से, (मा पुरस्तात्) न आगेसे, (मा उत्तरात्) न ऊपरसे, (उत्) और (न) न (अधरात्) नीचे से (नुदिष्टा) हटाओ । (न) हमारे लिये (स्वस्ति भव) कल्याणकारिणी हो । (परि-पंथिन) बटमार चोर अथवा दुष्ट हमको (मा विदन्) न मिलें और (वधं) मृत्युको हममें (वरीय) बहुत दूर (यावया) दूरा दे ।

हमें किसी स्थानमें प्रतिबन्ध न हो, हम सब दिशाओंमें प्रगति करने छुए आगे बढ़ें कोई भी शत्रु हम पर हमला न करे, और किसी दुष्टके कारण हमारा वध न हो और सब प्रकार हमारा कल्याण हो ।

यावत्तेऽभि विपश्यामि भूमे सूर्येण मेदिना ।

तावन्मे चक्षुर्मा मेष्टोत्तरामुत्तरां समां ॥ ३३ ॥

हे (भूमे) मातृभूमि ! (यावत्) जब तक (मेदिना सूर्येण) शानन्ददायी सूर्यप्रकाशमें (ते) तेरा चिन्ता (अभि वि पश्यामि) चारों और विभिन्न प्रकार में देखूं, (तावत्) तब तक (उत्तरां उत्तरां समां) अगली अगली आयुमें (मे चक्षु) मेरी चक्षु आदि इन्द्रिया (मा मेष्ट) क्षीण न हों ।

सूर्यप्रकाशसे मातृभूमिके विस्तारका निरीक्षण करना हुआ है तब जीवीय यत्न, और आरोग्यसंपन्न होकर अन्त तक मेरी संपूर्ण शक्तियां शशीण रहें अर्थात् यदनी जायें ।

प्रीप्सस्ते भूमे चर्षाणि शग्द्वैमन्तः शिशिरां यमन्तः ।

अनवस्ते विदिता तायर्नाहोरात्रे पृथिवि नो दुहताम् ॥ ३४ ॥

हे (पृथिवि भूमि) विस्तृत मातृभूमि ! (ते प्रीप्स) तेरे प्राण, (पश्यामि) यहाँ तथा शग्द्वैमन्त, हेमन्त, शिशिर और यमन्त ये ऋतवः, शत्रु) न क्षीणों । तेरे शत्रुके सम्पर्धे समय तथा (अहोरात्रे) दिन और रातों दोनों के सब काम (न) हमारे सिधे (दुहतां) पूर्णता अर्थात् करें ।

अपनी मातृभूमि में संपूर्ण शत्रुको मैं तथा माया और शत्रुों में हमें पूर्णता प्राप्त हो ।

यस्यां सदोहविर्धाने यूपो यस्यां निमीयते ।
ब्रह्माणो यस्यामर्चन्त्यृग्भिः साम्ना यजुर्विदः ।
युज्यन्ते यस्यामृत्विजः सोममिन्द्राय पातवे ॥३८॥

(यस्यां) जिस भूमिमें (सदो हविर्धाने) सभा और अन्नके स्थान हैं (यस्यां) जिसमें (यूप) यज्ञस्तंभ (निमीयते) खडा किया जाता है। (ब्रह्माण) क्षानीलोग जिसमें (ऋग्भिः...) ऋग्, साम और यजु मन्त्रोंसे (अर्चन्ति) ईश्वरकी उपासना करते हैं, और (यस्यां) जिसमें (ऋत्विज) ऋतुके अनुसार यज्ञ करनेवाले यज्ञकर्ता लोग (इन्द्राय पातवे) *इन्द्रके पानके लिये (सोमं) सोमरसका (युज्यन्ते) उपयोग करते हैं।

हमारी मातृभूमिमें परिपद् और सत्र तथा अन्नके स्थान बहुत हैं। जहां यज्ञस्तंभ खडा किया जाता है और जहां ऋक् यजु और साम मन्त्रोंसे ईश्वर की उपासना की जाती है, और यज्ञोंमें जहां सोमरसका पान किया जाता है।

यस्यां पूर्वं भूत-कृत ऋषयो गा उदानृचुः ।

सप्त सत्रेण वेधसो यज्ञेन तपसा सह ॥ ३९ ॥

(यस्यां) जिस भूमिमें (पूर्वं) पूर्ण (वेधस) क्षानी (भूतकृतः ऋषयः) देश के भूतको धनानेवाले महापुरुष (सत्-त्रेण) सज्जनोंके पालन करनेके (यज्ञेन) सत्कर्म और (तपसा) तपके (सह) साथ (सप्त गा) सप्त इन्द्रियोंका, सप्त छंदों या वेदवासीका (उत्-आनृचुः) उत्तम प्रकारसे सत्कार करते आये हैं।

हमारी मातृभूमिके संपूर्ण क्षानी जन प्रजापालक शुभ कर्म करते और अनुष्ठानसे गौ, वाणी और भूमिका सत्कार करते आये हैं। इस कारण हमारी मातृभूमि पवित्र है।

सा नो भूमिरा दिशतु यद्धनं कामयामहे ।

भर्गो अनु प्रयुंक्तामिन्द्र एतु पुरोगवः ॥ ४० ॥

(सा) वह (न भूमि) हमारी मातृभूमि, (यत् धनं) जो धन हम (कामयामहे) चाहते हैं, हमें (आ दिशतु) देवे। (भग) धनवान् (अनु) पीछेसे (प्रयुंक्ताम्) चले, और (इन्द्र-) प्रमुख वीर (पुरोगव) अग्रगामी होकर (एतु) चले ॥

उक्त प्रकारकी हमारी मातृभूमि हमें सब प्रकारका धन देवे। वीरलोग सबसे आगचलें और धनी उनके पीछे अनुकूलतासे धन द्वारा सहायता करें।

यस्यां गार्थन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्यैलयाः । युध्य-

*इन्द्रो वै यजमानः । श ब्रा २ । १ । २ । ११ ॥ इन्द्रो यज्ञस्य नेता । श ब्रा ४ । १ ।

१५ ॥ इन्द्रो यज्ञस्य देवता । ऐ ब्र ५ । ३४ ॥ इद्र एष यदुद्गता । जै उ १ । २२ । २

न्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वर्दति दुन्दुभिः । सा नो भूमिः
प्रणुदतां सपत्नानसपत्नं मां पृथिवी कृणोतु ॥ ४१ ॥

(यस्या) जिस (भूम्या) मातृभूमिमें (विपेलवा) विशेष प्रेरणा करनेवाले वीर (मर्त्या) मनुष्य (गायन्ति) गाते हैं और (नृत्यन्ति) नृत्य करते हैं। (यस्यां) जिसमें (आक्रन्द) गर्जना करते हुवे वीर लोग (युध्यन्ते) युद्ध करते हैं, और जिसमें (दुन्दुभिः) डोल (वर्दति) पजता है। (सा पृथिवी भूमि) वह हमारी विस्तृत मातृभूमि (न) हमारे (सपत्नान्) शत्रुओंको (प्रणुदतां) हटा देवे और (मा) मुझे (अ-सपत्नं) शत्रुरहित (कृणोतु) करे।

जिस मातृभूमिमें हम सब लोग आनन्दसे गाते और नाचते हैं, जिसकी स्वतंत्रताके लिये हम युद्ध करते हैं और रणवाद्य बजाते हैं। वह हमारी मातृभूमि हमें शत्रुरहित करे और सब शत्रुओंको दूर भगा देवे।

यस्यामन्नं व्रीहियवी यस्यां इमाः पंच कृष्टयः ।

भूम्यै पर्जन्यपत्न्यै नमोऽस्तु वर्षमेदसे ॥ ४२ ॥

(यस्या-) जिस भूमिपर (अन्नं) अन्न (व्रीहियवी) नाचल और जौ होते हैं, (यस्या) जिसपर (इमा) ये (पंच कृष्टय) पांच प्रकारके मनुष्य रहते हैं, उम (वर्ष-मेदसे) वर्षामें संवत्स रगने वाली (पर्जन्य पत्न्यै) पर्जन्यसे पालन होनेवाली (भूम्यै) भूमिके लिये (नमः अस्तु) नमन हो।

जिस मातृभूमिमें विविध प्रकारका अन्न, धान्य, चावल, जौ आदि विपुल होता है, वृष्टिसे जगायी गयी उत्तम प्रकारकी होती है और जहाँ जमीन शर, व्यापारी, कारीगर और अधिष्ठित लोग आनन्दसे रहते हैं, उम मातृ-भूमिकी यचना में करना है।

यस्याः पुरो देवकृताः क्षेत्रे यस्यां विकृर्वते । प्रजापतिः

पृथिवीं विश्वर्गर्भामाशामाशां यस्यां नः कृणोतु ॥ ४३ ॥

(यस्या) जिसके (पुरः) नगर (देवकृता) देवता लोगोंने बनाये हैं, (यस्या) जिसके (क्षेत्रे) गेहोंमें मनुष्य (विकृर्वते) विविध कार्य करते हैं, उम (विश्वर्गर्भामाशां) सबको गर्भमें धारण करनेवाली (पृथिवीं) भूमिकी (प्रजापतिः) प्रजापति (आशां आशां) प्रत्येक दिशामें (न) हमारे लिये (यस्यां) रमणीय (कृणोतु) करे।

हमारी मातृभूमिमें जो नगर हैं, वे सब देवता लोगोंने बनाये हुए हैं, जहाँ सब मनुष्य विविध प्रकारके उत्तम कार्य करते हैं, उमगिरी नाभय धारण रहते हैं, प्रजापति का पालन करनेवाला प्रभु हरकथ दिशामें हम मातृभूमिकी शान्त रमणीय बनाये।

निधिं विभ्रती बहुधा गुहा वसु मणिं हिरण्यं पृथिवी ददातु
मे । वसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु सुमनस्यमाना ॥४४॥

अपनी (गुहा) गुहाओंमें, खानोंमें (निधि) निधि (बहुधा) अनेक प्रकारसे (विभ्रती) धारण करनेवाली हमारी (पृथिवी) मातृभूमि (मे) मुझे (वसु) धन, (मणि) रत्न और (हिरण्यं) सुवर्ण आदि (ददातु) देवे । (वसुदाः) धन देनेवाली (वसूनि) धनोंको (रासमाना) देती हुई (देवी) मातृभूमि (सुमनस्यमाना) मानो प्रसन्न मन होकर (न) हमारा (दधातु) धारण करे ।

जिसकी खानोंमें विविध प्रकारके रत्न, सोना, चांदी आदि धातु तथा अन्य प्रकारके विविध धन हैं, वह हमारी मातृभूमि अपना धन हमें ही देवे । अर्थात् कोई अन्य शत्रु आकर वह धन हमसे छीनकर अन्यत्र न लेजाने पावे । उस भूमिका धन वहाँके जनोके काममें ही आता रहे ।

जनं विभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथाकसम् ।

सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां भ्रुवेवं धेनुरनपरफुरन्ती ॥ ४५ ॥

(वि-वाचसं) अनेक प्रकारकी भाषा बोलनेवाले तथा (नाना-धर्माणं) नाना प्रकारके कर्तव्य करगेवाले (जन) मनुष्योंको (बहुधा) अनेक प्रकारसे (यथा आकसम्) एकही घरमें रहनेके समान (विभ्रती) धारण करनेवाली (ध्रुवा) स्थिर (पृथिवी) मातृभूमि (मे) मुझे (द्रविणस्य) धनकी (सहस्रं धारा) सहस्र धाराएं (दुहां) दुहे=दे, जैसे (अनपरफुरन्ती) निश्चल (धेनु.) गौ दूधरूी धारा देती है ।

अनेक प्रकारकी भाषायें बोलनेवाले अथवा विविध विचारोंको धारण करने वाले, तथा विविध प्रकारके विभिन्न कर्तव्य करनेवाले मनुष्योंको एक घरके परिवारके समान जो मातृभूमि हम सबको समान रीतिसे धारण कर रही है, वह मातृभूमि हम सबको अनेक प्रकारका धन देवे ।

ये ते पन्थानो बहवो जनार्यना रथस्य वत्मानसश्च

यातवे । यैः संचरन्त्युक्ष्ये भद्रपापास्तं पन्थानं

जयेमानमिजमलस्करं यच्छिवं तेन नो मृड ॥ ४७ ॥

(ये) जो (ते) तेरे ऊपर (बहव) बहुतसे (पन्थान) मार्ग (जनार्यना) मनुष्योंके चलनेके योग्य हैं, और जो (रथस्ये) रथके तथा (अनस) लुकडेके (यातवे) चलनेके लिये (वत्म) मार्ग हैं, (यै) जिनसे (उस्ये भद्रपापा) दोनों भले और बुरे (संचरन्ति) चलते हैं, (तेन) उस (अनमित्र) शत्रुरहित और (अतस्करं) चोररहित (पन्थानं) मार्गको (जयेम) हम जीतें । (यत्) जो कुछ (शिवं) कल्याण मंगल है, (तेन) उससे (न) हमें (मृड) सुखी कर ।

हमारी मातृभूमिके ऊपर आने जानेके जो मार्ग हैं, जिनपरसे चलने

फिरनेका हरएकको अर्थात् मले और बुरे मनुष्योंको भी समान अधिकार है, ये सब मार्ग हम सबके लिये शुभ्ररहित हों, और उन परसे सबलोग निर्भय होकर आते जाते रहें ।

ये त आरण्याः पशवो मृगा वने हिता सिंहा
व्याधाः पुरुपादश्चरन्ति । उलं वृकं पृथिवि दुच्छुना-
मित ऋषीकां रज्जो अप बाधयास्मत् ॥ ४६ ॥

हे (पृथिवि) माहभूमि ! (ये ते) वे जो (आरण्या) वनमें उत्पन्न हुए (पशवः) पशु (हिताः) हितकारी (मृगाः) हरिण आदि हैं, और (पुरुप-भदः) मनुष्योंको आनेवाले सिंह, व्याध आदि (चरन्ति) घूमते हैं । (उलं) बन बिलाय, (वृकं) भेड़िये और (दुच्छुनां) क्रूर पशु (ऋषीकां) रीछनी आदि तथा (रक्षाः) घातक जीवोंको (इत) यहां से (अस्मत्) हम से (अप बाधय) दूर कर ।

सब क्रूर प्राणियोंको दूर और हितकारक प्राणियोंको पास करके मनुष्यों को अपनी उन्नति सिद्ध करनी चाहिये ।

यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति हंसाः सुपर्णाः शकुना
वयांसि । यस्यां घातो मातरिश्चेयते रजांसि कृष्णंश्च
वयंश्च वृक्षान् । वारतस्य प्रवामुपवामनु वात्यर्चिः ॥ ५१ ॥

(यां) जिसपर (द्विपादः) दो पांय वाले (पक्षिणः) पक्षी हंस, (सुपर्णा) गरुड, (शकुनाः) चिड़ियां, (वयांसि) कौये कौकिल आदि (संपतन्ति) उड़ते रहते हैं । (यस्यां) जिसपर (मातरि-भ्या) आकाशमें चलनेवाला (घातः) वायु (रजांसि) धूलोंको (कृष्णंश्च) उड़ता हुआ और (वृक्षान्) वृक्षोंको (व्यायपन्) हिलता हुआ (इयते) चलता है । तथा (अर्चिः) प्रकाश (घातस्य) वायुके (प्रयां) गमन और (उप यां) संकोचके (अनु) अनुकूल (वाति) चलता है ।

हमारा माहभूमिपर हम, गरुड, शकुन आदि सब प्रकारके सुंदर पक्षी आनंदमें चलते हैं समय समय पर वायु ऐसे प्रचंड वेगसे चलता है कि जो धूलोंको उड़ता हुआ वृक्षोंको भी उखाड़ देता है । प्रकाश तथा वायुका आनंद भी हम दोनों विशेष है ।

यस्यां कृष्णमण्डपं च संहितं अहाराद्ये विहितं
भूम्यामर्चिं । यथेण भूमिः पृथिवि वृतायुता सा नो
वृक्षानु सद्रया प्रिये धामनि धामनि ॥ ५२ ॥

(यस्यां) जिस (भूम्यां) भूमिके (अर्चि) ऊपर (अहारां च वृष्टं) प्रकाश युक्त और वर्षापूर्व (अहो-रात्रे) दिन और रात्री (संहिते) आपसमें साथ मिले

हुए (विहिते) हैं । (वर्षेण) वृष्टिसे (वृता आवृता) व्याप्त होनेवाली (सा पृथिवी भूमिः) वह विस्तृत मातृभूमि (प्रिये धामनि धामनि) प्रत्येक रमणीय स्थानमें (न) हम सबको (भद्रया) कल्याण-पूर्ण अवस्थासे (दधातु) युक्त रखे ।

जिस मातृभूमिपर दिन और रात योग्य प्रमाणसे आते हैं, जहां उत्तम वृष्टि होकर उत्तम फल फूल होते हैं, वह भूमि हमें प्रत्येक स्थानमें कल्याण देनेवाली हो ।

अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम् ।

अभीषाडस्मि विश्वाषाडाशांमाशां विपासहिः ॥ ५४ ॥

(भूम्यां) मातृभूमिपर (अहं) मैं (सहमानः) सहन शक्तिसे युक्त और (नाम) यशसे (उत्-तरः) अधिक श्रेष्ठ (अस्मि) हूं । मैं (अभी-षाड्) विजयी, (विश्वा-षाड्) विश्वको जीतनेवाला तथा (आशां आशां) प्रत्येक दिशामें (विपासहिः) शत्रुका पराजय करनेवाला (अस्मि) हूं ।

अपनी मातृभूमिमें मैं श्रेष्ठ हूं और हरएक प्रकारके विजय प्राप्त करनेकी शक्ति रखता हूं । अर्थात् मातृभूमिके हरएक भक्तको अपनी इतनी उन्नति करनी चाहिये, कि उसका विजय सर्वत्र होता रहे । और उसके कारण मातृभूमिका नाम चारों दिशाओंमें फैले ।

अदो यद्देवि प्रथमाना पुरस्ताद्देवैरुक्ता व्यसर्पो महित्वम् ।

आ त्वां सुभूतमविशत् तदानीमकल्पयथाः प्रदिशरचतस्रः ॥ ५५ ॥

हे (देवि) भूदेवि ! (यत् पुरस्तात्) जब आगेको (देवै) देवोंने तुझे (प्रथमाना उक्ता) विशाल मानकर तेरा वर्णन किया, और (अदः महित्वम्) इस तेरे महत्वका चारों ओर (व्यसर्पः) फैलाया, (तदानीं) तब (सु-भूतं) उत्तम ऐश्वर्य (त्वां) तुझे (आ विशत्) प्राप्त हुआ और तूने (चतस्रः प्रदिशः) चारों दिशाओंको (अकल्पयथा) समर्थ किया ।

ज्ञानी लोगोंने मातृभूमिका महत्व जान लिया, उसका प्रकाश किया और संपूर्ण जनताको समझा दिया । इससे चारों दिशाओंमें रहनेवाले लोग शक्तिमान हुए हैं । इसी प्रकार जो लोग मातृभूमिकी भक्ति करेंगे, वे भी विलक्षण प्रभावशाली हो जायेंगे ।

ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा अधि भूम्याम् ।

ये संग्रामा समितयस्तेषु चारु वदेम ते ॥ ५६ ॥

(ये ग्रामाः) जो गांव, (यत् अरण्यं) जो वन, (या सभाः) जो सभाएं, (भूम्यां अधि) भूमि पर हैं, तथा (ये संग्रामा) जो युद्ध होते हैं, और जो (समितयः) संमेलन होते हैं, (तेषु) उन सबमें (ते) तेरे विषयमें (चारु) सुन्दर आदर युक्त (वदेम) भाषण करें ।

मातृभूमिपर जो ग्राम, नगर, प्रान्त, वन, अरण्य, पर्वत आदि स्थान होते हैं, उनस्थानोंमें जो जो स्वभाषं, स्वमितिषं, परिषद्, महास्वभाषं, तथा संमेलन अथवा मेल होते हैं । किंवा युद्ध होते हैं उन सब में मातृभूमिक विषयमें उत्तम आदर ही व्यक्त करना हर्षकको आवश्यक है ।

यद्ददामि मधुमुत्तद्ददामि यदीच्छे तद्द्वनन्ति मा ।

त्विषीमानस्मि जूतिमानग्रान्यान्हन्मि दोषतः ॥ ५८ ॥

(यत् ददामि) जो कुछ भी मैं बोलता हूँ (तत्) वह (मधुभत् ददामि) मधुरता युक्त ही बोलता हूँ। इसलिये (यत्) जो (ईच्छे) मैं देखता हूँ, (तत्) उस के अनुसार (मा वनन्ति) मुझपर वे सब लोग प्रीति करते हैं। मैं (त्विषीमान्) तेजस्वी और (जूतिमान्) वेगवान् (अस्मि) हूँ और (दोषतः' अन्यान्) मानक शयुओंको मैं (अवहन्मि) सब प्रकारसे नष्ट करता हूँ ।

मैं सदा मधुर भाषण करता हूँ और मित्र दृष्टिसे सबको देखता हूँ, इस लिये सब लोग मुझपर प्रेम करते हैं। मैंने अपने अन्दर धानका तेज और कर्म का देग बढ़ाया है, इसलिये मैं स्वजनोंको रक्षा और दुर्जनोंका नाश करता हूँ। तात्पर्य यह है, कि मधुर भाषण और मित्रदृष्टिसे सर्वत्र प्रेम फैलाना चाहिये और संघशक्ति बढ़ानी चाहिये। तथा हर्षक मनुष्यको उचित है, कि वह अपने अन्दर धान का तेज और कर्म का देग बढ़ा कर स्वजनों की रक्षा करे और दुर्जनों को दूर करे ।

शन्तिवा सुग्भिः स्योना कीलालोधी पर्यस्वनी ।

भूमिरधिं ब्रवीतु मे पृथिवी पर्यसा सह ॥ ५९ ॥

(शन्तिवा) शान्ति वाली, (सुग्भिः) सुगन्धयुक्त, (स्योना) सुगन्धयुक्त, (कीलालोधी) अक्षरसयुक्त, (पर्यस्वनी) दृश्यते युक्त, (पृथिवी भूमि) विशाल मातृभूमि (पर्यसा सह) दूध और अन्नके साथ (मे) मुझे (अधि ब्रवीतु) कहे ॥

शान्तिसे परिपूर्ण शान्तिदेवादिनी तथा अन्न और पौधोंसे भरपूर हमारी मातृभूमि है, यह मुझे जो शान्ति करेगी, उसे मैं उस के लिये करने को उद्यत रहूँगा। हर्षक को उचित है, कि वह अपनी मातृभूमिक लिये हर्षक प्रकारसे अर्पण करने को उद्यत रहे ॥

त्वमेन्यावर्षनी जलानामर्द्धिनिः कामयुवा पप्रयाना ।

यत्त जनें वत्त सा प्रय्याति प्रजापतिः प्रयसजा अतस्य ॥ ६१ ॥

हे मातृभूमि ! (त्वे) तू (आवर्षनी) पड़ी उपजाऊ अतस्य (जलानाम्) लोगों को (कामयुवा) दूधवा किये पदार्थ देवेगानी और (पप्रयाना) प्रख्यात (अर्द्धिनिः) वेगवाता अथवा मानादेवी (दामि) है। इस लिये (यत्त जनें) जो

तेरे लिये न्यून होगा, (तत् ते) वह तेरे लिये (ऋतत्य प्रथमजा) सत्यका प्रथम प्रवर्तक अथवा जलका प्रेरक (प्रजा पति) प्रजा पालनेवाला (आ पूरयाति) पूर्ण करता है ।

भूमिसे धान्यादिकी उत्पात्ति होती है, इसलिये यही इच्छित पदार्थ देने वाली कामधेनु है। जो जो इस भूमिमें न्यून होता है, उसकी पूर्ति धान्यादि बोकर उस को जल देनेवाला याद आदि प्रबंधसे करता है। जो इस प्रकार अधिक से अधिक धान्यकी उत्पात्ति करता है, वही सच्चा प्रजापालक है। इसलिये हरएक को उचित है, कि वह जलादिके उत्तम प्रबंध द्वारा भूमिसे धान्यादिकी उत्पात्ति अधिकाधिक करे और इस प्रकार प्रजापालन करता रहे ॥

उपस्थासौ अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसूताः ।

दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम ॥६२॥

हे (पृथिवि) मातृभूमि ! हम (ते प्रसूता) तुझसे उत्पन्न, तेरे पुत्र हैं। अतएव (उप स्थाः) तेरी गोद, आश्रयस्थानके सब पदार्थ (अस्मभ्यं) हम सबके लिये (अन मीवा) आरोग्य-कारक और (अयक्ष्माः) रोग रहित (सन्तु) होंवे। (नः) हमारी (आयुः) आयु दीर्घ होवे। और (वयं) हम सब (प्रति बुध्यमानाः) उत्तम ज्ञानी बनकर (तुभ्यं) तेरे लिये (बलि-हृत) अपनी बलि देनेवाले (स्याम) होंवे ॥

मातृभूमिसे उत्पन्न होनेवाले सब पदार्थ वहांके रहनेवालोंकोही मिलें और वे पदार्थ नारोगता उत्पन्न करानेवाले, आरोग्य बढ़ानेवाले, पुष्टि करानेवाले हों, तथा दीर्घ आयु बढ़ानेवाले हों। इस प्रकार वहांके सब लोग पुष्ट, बलवान और दीर्घायु होकर अपने सर्वस्वका बलि अपनी मातृभूमिके सामने रखनेके लिये उद्यत हों। इस प्रकारकी अवस्था जहां होगी, वही देश सुखसे युक्त होगा ।

भूमे मातर्नि धेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम् ।

संविदाना दिवा क्वे श्रियां मा धेहि भूत्याम् ॥ ६३ ॥

हे (मात. भूमे) मातृभूमि ! (मा) मुझे (भद्रया) कल्याण अवस्थासे (सु प्रतिष्ठितम्) युक्त (नि धेहि) रख। हे (क्वे) काव्यमयी मातृभूमि ! तू (दिवा) प्रकाशके साथ (सं विदाना) संबंध रखती हुई (मा) मुझे (श्रियां) संपत्ति और (भूत्यां) ऐश्वर्यमें (धेहि) धारण कर ।

जो मातृभूमिके भक्त कल्याणके मार्गसे उन्नतिका साधन करते हैं, वे ज्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित होकर संपत्ति और ऐश्वर्यसे परिपूर्ण होते हैं। इस लिये हरएक मनुष्य ज्ञान विज्ञानसे युक्त होकर मातृभूमिकी भक्ति करे और स्वयं-सेवक होकर मातृभूमिकी सेवा करे ।

स्योना पृथिवि भवानृत्तरा निवेशनी ।

यच्छा नः शर्म सप्रथः ॥

ऋ. १।२२ १५॥

मातृभूमिपर जो ग्राम, नगर, प्रान्त, वन, अरण्य, पर्वत आदि स्थान होते हैं, उनस्थानोंमें जोजो सभाएं, समितिएं, परिषद्, महासभाएं, तथा संमेलन अथवा मेल होते हैं । किंवा युद्ध होते हैं, उन सब में मातृभूमिके विषयमें उत्तम आदर ही व्यक्त करना हरएकको आवश्यक है ।

यद्ब्रूदामि मधुमुत्तद्ब्रूदामि यदीक्षे तद्ब्रूवन्ति मा ।

त्विषीमानस्मि जूतिमानवान्यान्हन्मि दोधतः ॥ ५८ ॥

(यत् वदामि) जो कुछ भी मैं बोलता हूं (तत्) वह (मधुम् वदामि) मधुरता युक्त ही बोलता हूं। इसलिये (यत्) जो (ईक्षे) मैं देखता हूं, (नत्) उसके अनुसार (मा वनन्ति) मुझपर वे सब लोग प्राति करते हैं। मैं (त्विषीमान्) तेजस्वी और (जूतिमान्) वेगवान् (अस्मि) हूं और (दोधत अन्यान्) घातक शत्रुओंको मैं (अवहन्मि) सब प्रकारसे नष्ट करता हूं ।

मैं सदा मधुर भाषण करता हूं और मित्र दृष्टिसे सबको देखता हूं, इस लिये सब लोग मुझपर प्रेम करते हैं। मैंने अपने अन्दर ज्ञानका तेज और कर्म का वेग बढ़ाया है, इसलिये मैं सज्जनोंकी रक्षा और दुर्जनोंका नाश करता हूं। तात्पर्य यह है, कि मधुर भाषण और मित्रदृष्टिसे सर्वत्र प्रेम फैलाना चाहिये और सघशक्ति बढ़ानी चाहिये। तथा हरएक मनुष्यको उचित है, कि वह अपने अन्दर ध्यान का तेज और कर्म का वेग बढ़ा कर सज्जनों की रक्षा करे और दुर्जनों को दूर करे ।

शन्तिवा सुरभिः स्योना कीलालोधी पर्यस्वती ।

भूमिरधि ब्रवीतु मे पृथिवी पर्यसा सह ॥ ५९ ॥

(शन्ति-वा) शांति वाली, (सुरभिः) सु-गंधयुक्त, (स्योना) सुखदायिनी, (कीलालोधी) अन्नरसयुक्त, (पर्यस्वती) दूधसे युक्त, (पृथिवी भूमि) विशाल मातृभूमि (पर्यसा सह) दूध और अन्नके साथ (मे) मुझे (अधि ब्रवीतु) कहे ॥

शांतिसे परिपूर्ण आनन्ददायिनी तथा अन्न और पेयोंसे भरपूर हमारी मातृभूमि है, वह मुझे जो आज्ञा करेगी, उसे मैं उस के लिये करने को उद्यत रहूंगा। हरएक को उचित है, कि वह अपनी मातृभूमिके लिये हरएक प्रकारका अर्पण करने को उद्यत रहे ॥

त्वमस्यावपनी जनानामदितिः कामदुघा पप्रथाना ।

यत्त ऊनं तत्त आ पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य ॥ ६१ ॥

हे मातृभूमि ! (त्वं) तू (आवपनी) बड़ी उपजाऊ अतएव (जनानाम्) लोगों को (कामदुघा) इच्छा किये पदार्थ देनेवाली और (पप्रथाना) प्रख्यात (अदिति) देवमाता अथवा मातादेवी (असि) है। इस लिये (यत् ते ऊनं) जो

तेरे लिये न्यून होगा, (तत् ते) वह तेरे लिये (ऋतस्य प्रथमजा) सत्यका प्रथम प्रवर्तक अथवा जलका प्रेरक (प्रजा पति) प्रजा पालनेवाला (आ पूरयाति) पूर्ण करता है ।

भूमिसे धान्यादिकी उत्पात्ति होती है, इसलिये यही इच्छित पदार्थ देने वाली कामधेनु है। जो जो इस भूमिमें न्यून होता है, उसकी पूर्ति धान्यादि बोकर उस को जल देनेवाला खाद आदि प्रबंधसे करता है। जो इस प्रकार अधिक से अधिक धान्यकी उत्पात्ति करता है, वही सच्चा प्रजापालक है। इसालिये हरपक को उचित है, कि वह जलादिके उत्तम प्रबंध द्वारा भूमिसे धान्यादिकी उत्पात्ति अधिकाधिक करे और इस प्रकार प्रजापालन करता रहे ॥

उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसूताः ।

दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम ॥६२॥

हे (पृथिवि) मातृभूमि ! हम (ते प्रसूता) तुझसे उत्पन्न, तेरे पुत्र हैं। अतएव (उप स्थाः) तेरी गोद, आश्रयस्थानके सब पदार्थ (अस्मभ्यं) हम सबके लिये (अन मीवा) आरोग्य-कारक और (अयक्ष्मा) रोग रहित (सन्तु) होवे। (नः) हमारी (आयु) आयु दीर्घ होवे। और (वयं) हम सब (प्रति बुध्यमानाः) उत्तम ज्ञानी बनकर (तुभ्यं) तेरे लिये (बलिहृत) अपनी बलि देनेवाले (स्याम) होवें ॥

मातृभूमिसे उत्पन्न होनेवाले सब पदार्थ वहाँके रहनेवालोंकोही मिलें और वे पदार्थ नारोगता उत्पन्नकरानेवाले, आरोग्य बढ़ानेवाले, पुष्टि करानेवाले हों, तथा दीर्घ आयु बढ़ानेवाले हों। इस प्रकार वहाँके सब लोग पुष्ट, बलवान् और दीर्घायु होकर अपने सर्वस्वका बलि अपनी मातृभूमिके सामने रखनेके लिये उद्यत हों। इस प्रकारकी अवस्था जहा होगी, वही देश सुखसे युक्त होगा ।

भूमै मातर्नि धेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम् ।

संविदाना दिवा कवे श्रियां मा धेहि भूत्याम् ॥ ६३ ॥

हे (मातः भूमे) मातृभूमि ! (मा) मुझे (भद्रया) कल्याण अवस्थासे (सु प्रतिष्ठितम्) युक्त (नि धेहि) रख । हे (कवे) काव्यमयी मातृभूमि ! तू (दिवा) प्रकाशके साथ (सं विदाना) संबंध रखती हुई (मा) मुझे (श्रियां) संपत्ति और (भूत्यां) पेश्वर्यमें (धेहि) धारण कर ।

जो मातृभूमिके भक्त कल्याणके मार्गसे उन्नतिका साधन करते हैं, वे ज्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित होकर संपत्ति और पेश्वर्यसे परिपूर्ण होते हैं। इस लिये हरपक मनुष्य ज्ञान विज्ञानसे युक्त होकर मातृभूमिकी भक्ति करे और स्वयं-सेवक होकर मातृभूमिकी सेवा करे ।

स्योना पृथिवि भवानृत्तरा निवेशनी ।

यच्छा नः शर्म सप्रथः ॥

ऋ. १।२२ १५॥

हे (पृथिवि) मातृभूमि ! हमारे लिये तू (स्योना) सुख देनेवाली, (अनृत्तरा) कंटक रहित, (निवेशनी) हमारा निवास करनेवाली (भव) हो । और (सप्रथः) कीर्तिके साथ (शर्म) सुख हमें (यच्छ) दो ।

मातृभूमि अपने पुत्रोंको सुख देनेवाली, कंटकरहित, और पुत्रोंके निवासके लिये विस्तृत स्थान देनेवाली तथा कीर्तिके साथ सुख देनेवाली होवे ।

वीर-सूक्त ।

अथर्व० ११ । ६ ॥

मातृभूमिकी स्वतंत्रताकी रक्षा के अर्थ युद्ध करने की तैयारीकी सूचना देने वाले निम्नलिखित मंत्र है । इनका विचार करने से इस युद्ध विषय में अपनी तैयारी किस प्रकार करनी चाहिये, इसका पता वैदिक धर्मियों को लग सकता है । इस विषय की देवता “ अर्बुदि ” है । “ अर्बु ” धातु का अर्थ (गतौ, हिंसायां) गति और हिंसा करना है । शत्रु के ऊपर हमला करने और उस का नाश करने वाला वीर अथवा सेनापति इस पद का धात्वर्थ है । इस अर्थ को लेकर इस सूक्त के मंत्रों का विचार कीजिये—

ये वाहवो या इषवो धन्वनां वीर्याणि च । असीन्
परशूनायुधं चित्ताकृतं च यद्बुदि । सर्वतर्द्वुदे त्वम-
मित्रेभ्यो दृशे कुरुदारांश्च प्रदर्शय ॥ १ ॥

हे (अर्बुदे) शूरवीर ! शूर पुरुषों के (ये वाहवः) जो वाहु, (या इषवः) जो बाण, (च) और (धन्वनां) धनुष्यों के (वीर्याणि) जो पराक्रम हैं, तथा (असीन्) तरवारें, (परशून्) कुल्हाड़े, (आयुधं) शस्त्रास्त्र जो कुछ हैं, (च) तथा (द्वि) अंतःकरण में (यत्-चित्त-आकृतं) जो विचार और संकल्प हैं, (तत् सर्वं) उन सब को (त्वं) तू (अ-मित्रेभ्यो) शत्रुओं के सामने (दृशे कुरु) दीखने योग्य कर, और (उदारांश्च) उदार भावों को (प्रदर्शय) दिखा ।

वीरों के जो वाहुवल और शस्त्र अस्त्र आदि हैं, तथा अन्तःकरण के अन्तः जो विचार और संकल्प हैं, उनको शत्रु के साथ युद्ध करने के समय अवश्य धरतना चाहिये । हरएक शस्त्रास्त्र को तथा विविध युक्तियों और उपायों को धरत कर शत्रु का पराजय और अपना विजय सम्पादन करना चाहिये । तथापि शत्रु के साथ युद्ध करने के पूर्व, युद्ध के समय तथा युद्ध के पश्चात् भी मन की उदारता के साथ सब व्यवहार करना चाहिये ।

उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं मित्रा देवजना यूयम् ।

संहृष्टा गुप्ताः वः सन्तु या नो मित्राण्यर्बुदे ॥ २ ॥

हे (मित्रा) मित्रदलके लोगो ! (यूयं) तुम (देवजना.) देवता सदृश लोग हो । अब तुम (उत्तिष्ठत) उठो और (सं नहाध्वं) योग्य रीतिसे तैयार हो जाओ । हे (अर्बुदे) वीर ! (या नः मित्राणि) जो हमारे मित्र हैं, वे (व) तुम लोगोंके (सदृष्टा.) ठीक प्रकार देखे हुए और तुम्हारेसे (गुप्ता) सुरक्षित (सन्तु) होंगे ।

जो स्वयंसेवक अपने मित्र होकर, अपने दलके साथ रहकर, अपने शत्रुके साथ युद्धकरनेके लिये आते हैं, उनको "मित्रदल" कहते हैं। जो स्वार्थत्याग से दुष्ट शत्रुको हटानेके लिये होनेवाले युद्धमें अपनी आहुती देनेको सिद्ध होते हैं, वे देवताओंके समान पूज्य होनेके कारण उनको "देव-जन" कहते हैं। इन सब वीरोंको युद्धके दिनोंमें सदा सर्वदा सव प्रकारसे सिद्ध अर्थात् तैयार रहना उचित है। किस समय युद्धका अवसर होगा इसका पता नहीं होता है, इस लिये सर्वदा सव प्रकारसे तैयार रहना आवश्यक होता है। युद्धके समय अपने मित्रोंको सुरक्षित रखना चाहिये, और शत्रुओंपर ही हमला करना चाहिये ।

उत्तिष्ठत॒मा रंभेयामादानसन्द्धानाभ्याम् ।

अमित्राणां॑ सेनां॒ अभि धत्तमर्बुदे ॥ ३ ॥

हे (अर्बुदे) वीर ! (उत्तिष्ठत) उठो. (आदान-सन्धानाभ्याम्) पकड़ने और बांधनेके उपायोंसे चढाईका (आरभेयाम्) आरम्भकरो । और (अमित्राणां सेना) शत्रुओंकी सेनाओंपर (अभिधत्तम्) चढाई करो ।

युद्धके समय संपूर्ण तैयारी करके चढाईका प्रारंभ करना चाहिये, और चारों ओरसे शत्रुसैन्यको पकड़ने, धेरने और बांधनेके उपायोंसे उस शत्रुसैन्य पर हमला करना चाहिये ॥

उत्तिष्ठ॒ त्वं देवजनावर्बुदे॑ सेनया सह ।

भञ्जन्नमित्राणां॑ सेनां॒ भोगेभि॒ परिवारय ॥ ५ ॥

हे (देवजन अर्बुदे) देवता सदृश मनुष्य शूर सेनापति वीर ! (त्वं) तू (सेनया सह) सेनाके साथ (उत्तिष्ठ) उठ । (अमित्राणाम्) शत्रुओंकी (सेनां) सेनाको (भञ्जन्) नष्ट भ्रष्ट करता हुआ, (भोगेभि) सेनाकी व्यूह रचनाके द्वारा शत्रुका पैसाँ/हा जाय, कि फिर वह शत्रु न उठ सके ।

उद्धेपय॒ सं विजन्तां॑ भियाऽमित्रान्त्सं सृज ।

उरुग्राहैर्वाहं॑ कैर्विध्याऽमित्रान्न्यर्बुदे ॥ १२ ॥

हे (अर्बुदे) वीर पुरुष ! शत्रुको (उद्धेपय) कंपा दे, (सं विजन्तां) शत्रु घबरा जावे, (अमित्रान्) शत्रुको (भिया सं सृज) भययुक्त कर । (उरु ग्राहैः) पकड़नेके यन्त्रोंसे तथा (वाहंके.) वाहुओंके बिन्होंसे अथवा वाहुबन्धनोंसे (अमित्रान्) शत्रुको (निविध्य) वेध ले ।

शूर पुरुषों को उचित है कि वे शत्रुसैन्यपर हमला करके उनमें भय उत्पन्न होनेके समान घोर युद्ध करें, जिससे शत्रुके सब लोग भयभीत हो जायें। विविध प्रकारके यन्त्रों और उपायोंसे शत्रुको सब ओरसे पकड़नेका यत्न करें ।

मुह्यन्त्वेषां बाहवश्चित्ताकृतं च यद्धृदि ।

मैषामुच्छेषि किञ्चन रदिते अर्बुदे तव ॥ १३ ॥

(एषां) इन शत्रुओंके (बाहव) बाहु (मुह्यन्ताम्) मोहित हो जायं, तथा (हृदि) हृदयमें (यत्) जो (चित्त-आकृतम्) विचार और संकल्प हों, वे भी मूढ हो जायं। हे (अर्बुदे) वीर ! (तव रदिते) तेरे आक्रमण होनेके पश्चात् (एषाम्) इन शत्रुओंमेंसे (किञ्चन) कोई एक भी (मा उच्छेषि) शेष न रहे ।

शत्रुपर ऐसा जोरका हमला करना चाहिये, कि जिससे शत्रुके सब सैनिक घबरा जायं और पागलसे बनें, तथा उनके कोई भी संकल्प और विचार स्थिर न रह सकें ।

उद्वेपय त्वमर्बुदेऽमित्राणाममूः सिचः ।

जयाँश्च जिष्णुश्चाऽमित्राँ जयतामिन्द्रमेदिनौ ॥ १८ ॥

हे (अर्बुदे) शूरवीर ! (अमित्राणाम्) शत्रुओंके (अमूः सिचः) इन सेना पंक्तियोंको (त्वं उद्वेपय) तू कंपा दे। (अमित्रान्) शत्रुओंको (जयन्) जीतनेवाला और (जिष्णुः) जयशाली वीर ये दोनों (इन्द्र-मेदिनौ) प्रभुके साथ रहते हुए (जयताम्) विजय प्राप्त करें ।

शूरवीर ऐसा युद्ध करें, कि शत्रुकी सेना के सैनिक कांपने लग जायं। शत्रुको पराजित करनेवाले तथा जिनको जय प्राप्त हुआ है, ये दोनों प्रकार के वीरसदा परमेश्वरको स्मरण करें और अपने विजयसे घमंड न करें। परमेश्वरका ध्यान करके अपने चित्तको स्थिर और पवित्र रखें। यदि चित्त घमंडसे युक्त हो, तो विजय नहीं मिल सकती। इसलिये विजयी वीरों को तो अवश्यही परमेश्वरभक्ति करनी चाहिये।

तयाऽर्बुदे प्रणुत्तानामिन्द्रो हन्तु वरंवरम् ।

अमित्राणां शचीपतिर्माभीषां मोचि कश्चन ॥ २० ॥

हे (अर्बुदे) शूरवीर ! (शचीपतिः इन्द्रः) शक्तिवाला सेनेन्द्र अर्थात् सेना-विभागोंका अध्यक्ष (प्रणुत्तानाम्) भागनेवाले (अमित्राणाम्) शत्रुओंके (वरं वरं) मुखिया मुखिया को चुन चुन कर (हन्तु) मारे। (अमाभीषाम्) इनमेंसे (कश्चन) कोई भी (मा मोचि) न छूटे ।

“शची” का अर्थ है “वाणी, गति, त्वरा, शक्ति, युक्ति”। शत्रुका पराजय करनेमें युक्तियोंका चानुर्य से उपयोग करनेवाला सेनापति ऐसी योजना करे, कि शत्रुके मुखिया वीर चुन चुन कर मारे जायं और उनमें से कोई भी न बचे।

उत्कसन्तु हृदयान्यूर्ध्वः प्राणः उदीपतु ।

शौष्कास्यमनु वर्तताममित्रान् मोत मित्रिणः ॥ २१ ॥

शत्रुओंके (हृदयानि) हृदय (उत्कसन्तु) उकस जावें, हिल जावें । (प्राण) उनका प्राण (ऊर्ध्व उदीपतु) ऊपर चला जाए, (शौष्कास्यं) मुख का सूख जाना (अमित्रान् शत्रु) शत्रुओंके प्रति (वर्तताम्) होजावे, (उत्) परन्तु (मित्रिण मा) हमारे मित्रदल में ऐसा न होवे ।

अपने सैन्यमें ऐसा युद्ध कराना चाहिये, जिससे शत्रु के दिल उखड़ जाय उनमें घबराहट हो, उनका मुख सूख जाए और उनके प्राण स्थान पर न रहें । परन्तु अपने सैन्यमें ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिये, कि जिससे अपने सैनिकों के हृदय आत्मविश्वाससे परिपूर्ण रहें, प्राण में घबराहट उत्पन्न न हो, तथा व्यवस्था और स्वास्थ्य बल आदि सब उत्तम अवस्था में स्थिर रहें । ऐसा होनेसे ही अपना विजय हो सकता है ।

ये च धीरा ये चाधीराः पराञ्चो वधिराश्च ये । तमसा

ये च तूपरा अथो वस्ताभिवासिनः । सर्वास्ताँ अर्बुदे

त्वममित्रेभ्यो दृशे कुरूदारांश्च प्र दर्शय ॥ २२ ॥

(ये च धीरा) जो धैर्यशाली हैं, (ये च अधीराः अधि-ईरा) और जो विशेष बढनेवाले हैं, (पर-अञ्च) जो शत्रुपर वेगसे हमला करनेवाले हैं तथा (ये च वधिरा वधिरा) जो शत्रुसैन्यका वध करनेमें कुशल हैं, (ये च तमसा) जो धुंके अस्त्रका उपयोग करनेवाले हैं और जो (तूपराः) शत्रुका छेदन भेदन करनेमें प्रवीण हैं, (अथो) तथा जो (वस्ताभिवासिन) छेदक शस्त्रका प्रयोग करनेमें निपुण हैं, (तान् सर्वांन्) उन सबको, हे (अर्बुदे) वीर ! (त्वं) तू (अमित्रेभ्यः) शत्रुओंके (दृशे कुरु) सामने दृष्टिगोचर कर । (च) और साथ साथ (उदारान् प्रदर्शय) उदार भावोंको दिखा ।

अपने वीरोंमें जो अत्यन्त युद्धनिपुण वीर हों, उनके द्वारा शत्रुओंके ऊपर अत्यन्त वेगसे हमला करना चाहिये जिससे शत्रुओंका समूल उच्छेद हो सके । तथापि मनकी उदारता भी दिखानी चाहिये ।

(१) धीर-(धी+र) जो धी अर्थात् बुद्धिसे काम करते हैं और अत्यन्त विकट प्रसंगमें भी उत्तम सलाह देते हैं, तथा सब कार्य धैर्यसे करते हैं, वे वीर "धीर" होते हैं । (२) अधीर-(अधि+ईर)=जो त्वरासे आगे बढ़ते, तथा वेगसे शत्रुपर आक्रमण करते हैं, उनको "अधीर" कहा जाता है । (३) पराञ्च-(पर+अञ्च्)=पर अर्थात् जो शत्रु हैं, उस पर जो आक्रमण करते हैं, उनका नाम "पराञ्च" होता है । (४) वधिर (वधिर)=शत्रुका वध करनेमें कुशल जो

होते हैं वे "वधिर" कहे जाते हैं। व और व का अभेद होनेसे "वधिर" भी कहे जाते हैं। या शत्रुका घात हुआ देखकर जो खूनके दृश्यसे डरते नहीं वे निडर मनुष्य भी वधिर कहलाते हैं। (५) तमसः=वह हैं, कि जो धूर्वके अस्त्र फेंकते हैं। धूर्वास्त्रका उल्लेख अ० ३२।६ इस मंत्रमें आता है। (६) वस्तऽअभिघासिन्-काटनेवाले शस्त्रका नाम "वस्त" है, (वस्तु-अर्धने हिंसायां) इस हथियारसे लडनेवाले ये हैं। ये सब वीरोंके नाम हैं जो वैदिक युद्धकौशलको प्रकट कर रहे हैं।

तेषां सर्वेषामीशाना उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं मित्रा देवजना

यूयम् । इमं संग्रामं संजित्य यथालोकं वि तिष्ठध्वम् ॥२६॥

(तेषां सर्वेषां) उन सबके (ईशाना) शासक होकर रहनेवाले हे (मित्रा देवजना) मित्र और देवता लोगो ! (यूयं) तुम (उत्तिष्ठत) उठो और (स नह्यध्वं) तैयार हो जाओ। (इमं संग्रामं) इस युद्धको (संजित्य) उत्तम प्रकार जीतकर (यथा-लोकं) अपने अपने स्थानको (वि तिष्ठध्वम्) चले जाओ।

युद्धके समय सब सैनिक सदा तैयार रहें और अपनी पूर्ण शक्तिसे शत्रुके साथ लड़ें। जो हमारे सत्यके पक्षके साथ लडनेको उद्यत हुए हैं, वे मित्रदलके सैनिक देवतालोग ही हैं। इस युद्धमें जय प्राप्त होनेके पश्चात् वे अपने स्थानको चले जायें। परन्तु पूर्ण रीतिसे जय प्राप्त होनेतक उनका यहां रह कर ही युद्धमें अपना अपना कार्य अवश्य ही करना चाहिये।

युद्ध सूक्त ।

(अथर्व० ११ । १०)

उत्तिष्ठत सं नह्यध्वमुदाराः केतुभिः सह ।

सर्पा इतरजना रक्षांस्यमित्राननु धावत ॥ १ ॥

हे (उदारा) उदार पुरुषो ! (उत्तिष्ठत) उठो और (केतुभि सह) भंडोंके साथ (सं नह्यध्वम्) संनद्ध हो जाओ। (सर्पा) सांपके समान घातक, (इतर—जना) अन्य अर्थात् शत्रुलोग हैं, तथा (रक्षांसि) राक्षस क्रूर (अमित्रान्) शत्रु हैं, उन सब पर (अनु धावत) धावा करो।

"उदार" पुरुष उनका नाम है, कि जो सबसे अधिक आत्मसमर्पण करता है। शूर वीर युद्धमें अपना जीवन ही देता है और जीवन सबसे अधिक प्रिय वस्तु है। इसलिये युद्धमें आनेवाले क्षत्रिय ही सबसे अधिक "उदार" पुरुष होते हैं।

ये सब वीर अपने राष्ट्रीय भंडे साथ लेकर युद्धकी तैयारी करके उद्यत रहें और योग्य समयमें शत्रुपर धावा करें।

ईशां वां वेद राज्यं त्रिषन्धे अरुणैः केतुभिः सह ।
 ये अन्तरिक्षे ये दिवि पृथिव्यां ये च मानवाः ।
 त्रिषन्धेस्ते चेतसि दुर्णामान उपासताम् ॥ २ ॥

हे (त्रि-संधे) शस्त्रधारी वीर ! (वेद) में जानता हूँ कि (अरुणै) रक्त-वर्ण (केतुभि सह) भंडोंके साथ रहनेवाले (ईशां वां) आप वीर शासकोंका ही (राज्यं) जो राज्य है, उसमें तथा जो अन्तरिक्षमें, दुलोकमें तथा पृथिवीपर (दुर्णामान-मानवा-) दुष्ट मनुष्य हैं, वे ही (ते त्रि-सन्धेः) तुम शस्त्रधारी वीरके (चेतसि) अन्तःकरणमें (उप आसते) रहते हैं ।

"त्रि-सन्धि" शस्त्र वह होता है, कि जिसकी तीन धाराएं रहती हैं और वह तीनों ओरसे काटता है । जो वीर इस शस्त्रका उपयोग करते हैं, उनका भी यही नाम होता है ।

जो वीर अपने राष्ट्रीय झण्डेकी रक्षाके लिये युद्ध करते हैं, और विजय प्राप्त करते हैं, वेही राष्ट्रके संरक्षक होनेके कारण सभे शासक हैं । और सब राज्य उनका ही है । इन वीरोंके मनमें वे ही लोग होते हैं कि जो दुष्ट और उपद्रवी होते हैं, अर्थात् इनका वेध हमेशा दुष्ट मनुष्योंपर ही होना चाहिये । वीर पुरुष दुष्टोंका शासन करें और शिष्टोंका पालन करें । यही शासन है । जो इस प्रकारका शासन करते हैं वेही क्षत्रिय "ईश" कहलाते हैं ।

उत्तिष्ठ त्वं देवजनार्थुदे सेनया सह ।

अयं बलिर्ध्वं आहुतस्त्रिषन्धेराहुतिः प्रिया ॥ ५ ॥

हे (देवजन) देवतासमान (अर्धुदे) वीर सेनापते ! अपनी (सेनया सह) सेनाके साथ (त्वं) तू (उत्तिष्ठ) उठ । (अयं बलि) यह भेंट (व.) आप सबके लिये (आहुतः) दी गई है । (त्रि-संधे) शस्त्रधारियोंके लिये (आहुति प्रिया) भेंट प्रियही होती है ।

वीर अपनी सेनाके साथ चढाई करे । चढाईके लिये जो वीर नियुक्त हुए हों, उनको भेंट अवश्य देनी चाहिये ।

मूढा अभित्रां न्यर्धुदे जह्येषां वरं वरम् ।

अनयां जहि सेनया ॥ २१ ॥

हे (न्यर्धुदे) वीर ! (अभित्रा) शत्रुओंको (मूढा) पागलसे बनाओ । (एषां) इनके (वरं वरं) मुखियाओंको (जहि) मार । (अनया) इस (सेनया) सेन्यसे (जहि) शत्रुको मार दे ।

शत्रुके साथ ऐसा युद्ध करना चाहिये, कि शत्रु पालग बन जाय अर्थात्

उनका सिर ठिकानेपर न रहे । शत्रुके वीरोंमेंसे चुन चुन कर मुखिया वीरोंको मार दे ।

यश्च कवची यथाऽकवचो ३ मित्रो यथाऽज्मनि ।

ज्यापाशैः कवचपाशैरज्मनाभिहतः शयाम् ॥ २२ ॥

(य च कवची) जो कवचधारी, (य च अकवच) जो कोई कवचहीन है, (य च अज्मनि) और जो युद्धमें (अ मित्र.) शत्रु हुआ है, वह (ज्या पाशै) धनुष्यकी डोरीके फंदोंसे, तथा (कवचपाशै) कवचोंके पाशोंसे (अज्मना) युद्धकी दौड़से (अभिहत) मारा जाकर (शयां) सोवें ।

कवचधारी, विना कवच अथवा अन्य प्रकारका जो कोई शत्रु बनकर युद्ध करनेके लिये आजाय, उसका पूरा पूरा अंत करना चाहिये ।

ये वर्मिणो येऽवर्माणौ अमित्रा ये च वर्मिणः ।

सर्वास्तां अर्बुदे हतांश्वानोऽदन्तु भूम्याम् ॥ २३ ॥

(ये अमित्रा वर्मिण) जो शत्रु कवचधारी हैं और जो (अवर्माण) विना कवच वाले हैं, तथा (ये वर्मिण) जो झिलमवाले हैं, हे (अर्बुदे) शूर वीर ! (तान् सर्वान्) उन सब (हतान्) मारे गयोंको (श्वानः) कुत्ते (भूम्यां) भूमिपर (अदन्तु) खावें ।

कवचादि धारण करनेवाले अथवा न धारण करके लडनेवाले जो शत्रु हों उन सबका नि पात पूर्ण रीतिसे करना चाहिये ।

ये रथिनो ये अरथा असादा ये च सादिनः ।

सर्वानदन्तु तान् हतान् गृध्राः श्येनाः पतत्रिणः ॥ २४ ॥

(ये रथिन) जो रथी हैं (ये अ-रथाः) जो रथी नहीं हैं, (असादा) वाहनरहित हैं, और जो (ये च सादिन) वहिनमें बैठे हैं (तान् सर्वान्) उन सब (हतान्) मारे गयोंका (गृध्रा) गीध, (श्येनाः) श्येन तथा अन्य (पतत्रिण) पत्ती (अदन्तु) खावें ।

युद्धमें रथी, पैदल आदि सबका ही वध करना चाहिये ।

सहस्रकुणपा शेताभामित्री सेना समरे वधानाम् ।

विचिद्धा ककजाकृता ॥ २५ ॥

(वधानां समरे) शूरोंके युद्धमें (विचिद्धा) छेदी हुई, (ककजा कृता) प्यास से दु खी, (आमित्री सेना) शत्रुकी सेना (सहस्र कुणपा) हजारों मुदोंसे गुरु होकर (शेतां) सो जावे ।

युद्धमें शत्रुसैन्यके सहस्रों सैनिकोंका वध करना चाहिये ।

शत्रु का पराभव करना चाहिये ।

यो नो दास आर्यो वा पुरुष्पुतादैव इन्द्र युधये
चिकेतति । अस्माभिष्टे सुपहाः सन्तु शत्रवस्त्वया
वयं तान्वेनुयाम सद्गमे ॥ ऋ. १०।३८।३॥

हे (पुरुषुत) प्रशसित' (इन्द्र) प्रभो! जो दास या आर्य अथवा (अदेव.) राजर्षी स्वभाववाला दुष्ट (न युधये) हमारे साथ युद्ध करना (चिकेतति) चाहता है, (ते शत्रव) वे सब शत्रु (अस्माभि) हमारे द्वारा (सुपहा. सन्तु) पराजित हों, और हम (त्वया) तेरे साथ रहकर (सगम) युद्धमें (वनुयाम) विजय प्राप्त करेंगे ।

दास आर्य अथवा राजस जो कोई हो, जो शत्रुता करेगा, उसको पराजित करना और अपना विजय संपादन करना चाहिये ।

यो नो अग्नेऽभिदासत्यन्ति दूरे पदीष्ट सः ।

अस्माकमिद्वधे भव ॥

ऋ. १।७६।११॥

हे (अग्ने) तेजस्वी देवे ! (य) जो (अति दूरे) पास अथवा दूर (न आभिदासति) हमें दास करनेकी इच्छा करता है, (स पदीष्ट) वह नीचे गिर जावे । हे देव ! तू (अस्माक वृधे) हमारी वृद्धिके लिये हो ।

दास अथवा नाश करनेवाले जो होंगे वे सब शत्रु नष्ट होने योग्य हैं । इन शत्रुओंको नाश करके अपनी वृद्धि पूर्णतासे संपादन करनी चाहिये ।

अग्निर्नः शत्रून्प्रत्येतु विद्वान् प्रतिदहत् अग्निर्नः शत्रून्प्रत्येतु विद्वान् प्रतिदहत् अग्निर्नः शत्रून्प्रत्येतु विद्वान् प्रतिदहत् अग्निर्नः शत्रून्प्रत्येतु विद्वान् प्रतिदहत्

रातिम् । स सेनां मोहयतु परेषां निर्हस्तांश्च कृण्वज्जातवेदाः ॥ १ ॥

अ. ३।१।१॥

(विद्वान् अग्नि) दानी सेनानायक (अग्निर्नः शत्रून्प्रत्येतु) विनाशक शत्रु को (प्रतिदहत्) भस्म करता हुआ (न शत्रून्) हमारे शत्रुओं पर (प्रति प्तु) चढ़ाई करे । (स) वह (जात-वेदा) धन प्राप्त करने वाला (परेषां सेनां) शत्रु की सेना को (मोहयतु) मोहित करे (निर्हस्तांश्च कृण्वत्) तथा उनको कार्य करने में असमर्थ बनावे ।

(जात-वेदा) जात अर्थात् प्राप्त वेधस् धन जिसको शत्रु के धन प्राप्त होते हैं । (अग्निर्वै देवानां सेनानी) अग्नि देवों में सेनापति है ।

सेनापति शत्रु पर ऐसा हमला करे कि उनको वह मूढ़सा बनावे और उनका धन छीन ले तथा उनको कार्यक्षम न रखे ।

यूयमुग्रा मरुत ईदृशे स्थाभिप्रेत मृणत सहध्वम् ।

अमीमृणन् वसवो नाथिता इमे अग्निर्ह्येषां दूतः

प्रत्येतु विद्वान् ॥ २ ॥

अ. ३।१।२॥

हे (मर्-उत) शत्रुको मारनेवाले वीरो ! (यूयं) तुम (ईदृशे उग्रा) ऐसे शूर हो । कि तुम (अभिप्रेत) आगे बढ़ो, (मृणत) मारो और (सहध्वं) जीत लो, (इमे नाथिता.) ये स्वामिभक्त (वसवः) वसनेवाले वीर (अमीमृणन्) शत्रुको मार रहे हैं, (एषां दूत) इन का दूत (विद्वान् अग्निः) ज्ञानी सेनापति भी (प्रत्येतु) चढ़ाई करे ।

वसनेवाले लोग शूर होने चाहिये, शत्रुपर हमला करनेवाले शूर वीर सदा आगे बढ़ते रहें !

अमित्रसेनां मघवन्नस्मान् वृत्रयुतीमभि ।

युवं तानिन्द्र वृत्रहन्नग्निश्च दहतं प्रति ॥ ३ ॥ अ. ३।१।३॥

हे (मघवन्) धनयुक्त (वृत्रहन्) शत्रुनाशक (इन्द्र) प्रभो ! वीर ! तू (अग्नि) तथा तेजस्वी सेनापति दोनों मिलकर (अस्मान्) हमारे साथ (शत्रूयतीं) शत्रुत्व करनेवाली (अमित्र-सेनां) शत्रुकी सेनापर (अभि) चढ़ाई करके उनको (प्रति दहत) जला डालो ।

वीर और सेनापति ये सब मिलकर शत्रुपर हमला करें, कि उनका पूर्ण पराभव हो ।

अग्निर्दूतः प्रत्येतु विद्वान् प्रतिदहन्नभिश्चि-
मरातिम् । स चित्तानि मोहयतु परेषां निर्हस्तांश्च

कृण्वज्जातवेदाः ॥ १ ॥

अ. ३।२।१॥

(न दूतः) हमारा दूत (विद्वान् अग्नि) ज्ञानी सेनापति (अभिश्चि मरातिम्) घातक शत्रु को (प्रतिदहन्) जलाता हुआ (प्रति एतु) चढ़ाई करे वह (परेषां चित्तानि) शत्रु के चित्तों में (मोहयतु) भ्रम उत्पन्न करे । वह (जात-वेदा.) शत्रु धन प्राप्त करने वाला धीर सैनिकों को (निः हस्तान्) हस्त रहित अर्थात् कार्य करने में असमर्थ बनावे ।

वीर शत्रु पर ऐसा हमला करे कि शत्रु भ्रान्त हो जाय और उनको भी न सूझे । इस प्रकार भयंकर हमला चढ़ा कर शत्रु के सैनिकों को निकम्मा बनादे ।

व्याकृतय एषामितार्थो चित्तानि मुष्यत ।

अथो यद्वैषां हृदि तद्वेषां परि निर्जहि ॥४॥ अ. ३।२।४॥

(एषां आकृतय) इन शत्रुओं के विचार (विहत) विरुद्ध दिशासे भाग जावें और इनके चित्त (मुह्यत) भ्रम युक्त हों । और (यत्) जो कुछ (अद्य) आज इनके (हृदि) मनमें है (तत्) वह इनसे (परि निर्जहि) पराभूत होने से नाशको प्राप्त हो ।

वरिोंका हमला ऐसा होवे, कि जिससे शत्रुके विचार नष्ट हो जाय और उनके मन भ्रांतियुक्त हो जायं । उनके विचार ठिकाने पर न रहें ।

अमीषां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती गृहाणांगान्यप्ये
परैहि । अभि प्रेहि निर्देह हृत्सु शोकैर्ग्राह्यामित्रान्-
स्तमसा विध्य शत्रून् ॥ ५ ॥ अ. ३।२।५॥

हे (अप्ये) सेना ! (अमीषां चित्तानि) इन शत्रुओंके चित्तों और (अंगानि) अंगोंको (प्रति मोहयन्ती) मोहित करती हुई (गृहाण) पकड़ रख और (परा इहि) पीछे आ अर्थात् शत्रुको पकड़ कर यहां लेआ, (अभि प्रेहि) शत्रुपर चढाई कर और शत्रुओंके (हृत्सु) हृदयोंमें (शोकैः) दु खोंसे (निर्देह) जलन पैदा कर दे । (ग्राह्या) पकड़ने की युक्तिसे और (तमसा) तमसाखसे (अमित्रान् शत्रून्) दुष्ट शत्रुओंको (विध्य) छेद डाल ॥

शत्रुपर हमला करके शत्रुसैनिकोंको कैद कर लागा चाहिए । उन पर ऐसा हमला करना चाहिये कि उनके मन दु खसे जलें, और भ्रमयुक्त हों । पकड़नेके जाल और तमसाखसे शत्रुपर चढाई करनी चाहिए । इस तमसाख किंवा धूम्राखका वर्णन अगले मन्त्रमें है ।

घातक लोग ।

मा नो विदन् वि व्याधि नो मा अभिव्याधि नो विदन् ।

आराच्छ्रव्या अस्मद्विषूचीरिन्द्र पातय ॥ अ. १।१६।१

(विव्याधिन) शत्रु (नः मा विदन्) हम तक न पहुंचे । और (अभिव्याधि- न) हमारेवाले घातक लोग (मा विदन्) हमारे पास न पहुंचें । हे इन्द्र (विषूची) शरव्या) सब और फैलनेवाले घाण (अस्मत् आरात्) हमसे दूर (पातय) गिरा । सब घातक लोगोंसे अपना स्थान सुरक्षित रखना चाहिये ।

विष्वञ्चो अस्मच्छ्रवः पतन्तु ये अस्ता ये चास्याः ।

दैवीमनुष्येष्वो ममामित्रान् वि विध्यत् ॥ अ. १।१६।२॥

(ये) जो वाण (अस्ता) छोड़े गये हैं और जो (विष्वं च) चारों ओर (अस्या) छोड़े जायेंगे, वे (शरव) वाण (अस्मत्) हमसे दूर (पतन्तु) गिरें। (दैवी-मनुष्ये-षवः) दैवी और मानवी वाण (मम अमित्रान्) हमारे शत्रुओंको (वि विध्यत) विद्ध करें।

शत्रुके वाणोंसे अपने आपको तथा अपने पक्षके धीरों को सुरक्षित रखकर अपने शत्रुओंसे शत्रुका नाश करना चाहिये।

यो नः स्वो यो अरणः सजात उत निष्ठ्यो यो
अस्माँ अभिदासति । रुद्रः शरव्ययैतान् ममा-
मित्रान् विविध्यतु ॥ अ. १।१६।३॥

(यः नः स्व) जो हमारा अपना (य अरण) जो दूसरा, जो (सजात) स्वकीय, (उत निष्ठ्य.) अथवा जो निषाद अथवा हीन शत्रु बनकर (अस्मान् अभि दासति) हमको दास बना रहा है, हमारा नाश कर रहा है (पतान् मम अमित्रान्) इन मेरे शत्रुओंको (शरव्यया) वाणों से (रुद्र) वीरनायक (विविध्यतु) छेद डाले।

अपना नाश करनेवाला मनुष्य अपना हो या दूसरा दूर का हो, स्वजातीय हो या हीन संस्कारोंका हो, स्वदेशी हो, या विदेशी हो, स्ववर्णिय हो वा अन्य वर्णका हो, कोई हो, जो अपना नाश करनेका यत्न कर रहा है उसका नाश करना चाहिए।

यः सपत्नो योऽसपत्नो यश्च द्विषञ्छपाति नः ।

देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरम् ॥ अ. १।१६।४॥

(य सपत्न) शत्रु अथवा (य. अ-सपत्नः) मित्ररूप शत्रु परन्तु (य. च) जो (नः द्विषन्) हमारा द्वेष करता हुआ (शपाति) बुरा कहता है, अथवा हमारा बुरा चाहता है, (सर्वे देवा) सब देव (तं धूर्वन्तु) उसका नाश करें। और (मम अंतरं) मेरे पास (ब्रह्म वर्म) ज्ञानका कवच संरक्षणके लिये हो।

जो हमारा नाश करता है, उसका प्रतिबन्ध करना चाहिये। और ज्ञानसे अपना बचाव करना चाहिये।

सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु । यो-

ऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः ॥ य. ३६।२३॥, ३५।१२॥

(आप ओषधय.) जल और औषधियां (न) हम सबके लिये (सुमित्रिया) हितकारक (सन्तु) होंवें। तथा (तस्मै) उस एकके लिये (दुर्मित्रिया) दुःखकारक (सन्तु) होंवें, कि (य) जो अकेला दुष्ट (अस्मान् द्वेष्टि) हम सबका द्वेष करता है, (यं च) और जिस एकका (वयं) हम सब (द्विष्म) द्वेष करते हैं।

हम सबको जल, औषधि, आदि पदार्थ दितकारक हों। परन्तु जो थोड़े आदमी सबका हरेप करते हैं, ऐसे अल्प दुष्ट मनुष्योंको जल और औषधि आदि पदार्थ अहितकर हों।

पिशाच ।

आरादरातिं निर्ऋतिं परो ग्राहिं क्रव्यादः पिशाचान् ।

रत्नो यत्सर्वं दुर्भूतं तत्तम इवाप हन्मसि ॥ अ. ८।२।१२॥

(अ-राति) दान न करनेका भाव (नि ऋति) दुःखमय अवस्था, (आरात्) दूर रहे। (ग्राहिं) न छोड़नेवाली पीडा, (क्रव्याद् पिशाचान्) मांसभक्षण और काँधेर पान करनेवाले और जो (दुर्भूतं रत्न) दुःखदायी दुष्ट प्राणी हैं (तत् सर्वं) वह सब (तम इव) अंधकारके समान (अप हन्मसि) नष्ट कर देता है।

मनके घुरे भाव, रोग, पीडा, मांस भक्षण करना, और रक्त पीना आदि सब दुष्ट भाव दूर करने चाहिए। "निर्ऋति" उनको कहते हैं, कि जो ऋत नियमों-सत्य नियमोंके अनुकूल चलते नहीं। "क्रव्याद्" वह होते हैं, कि जो मांस भक्षण करते हैं। "पिशाच" उनका नाम है कि जो रफ्त पति हैं। "रत्न" वे दुष्ट हैं कि जो कूर कर्म करनेवाले होते हैं। इस प्रकारके लोगोंको समाजसे दूर करना चाहिये।

दुष्टोंको दूर भगाओ ।

भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही मृधः ।

वसुस्पाहं तदा भर ।

ऋ. ८।४५।४०॥

(विश्वा द्विष) सब डेपी शत्रुओंका (अप भिधि) नाश कर। (बाधः मृध) बाधा करनेवाले संप्राम-कारिओंको (परि जहि) सब प्रकारसे नाश करो और पश्चात् (स्पाहं वसु आभर) प्रशंसनीय धन प्राप्त कर।

मनुष्यकी उन्नतिके लिये (१) शत्रुओंका नाश और (२) विघ्न करनेवालोंका घात करके (३) अनुकूल धन प्राप्त करना चाहिए।

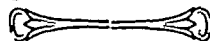
दुष्टके शासनमें न रह ।

रत्ना मा किनों अघशंस ईशत मा नो दुःशंस ईशत । मा

नो अघ गवां स्तेनो माऽर्वीनां चृक ईशत ॥ अ. १६।४७।६॥

(रत्न) हमारी रत्ना करो (कि अघशंस) कोई भी पापी दुष्ट (मा ईशत) हम सबपर शासन न करे। (नो दु शंस ईशत) कोई दुराचारी हमपर हुकूमत न चलावे। (गवां स्तेन) गाय, भूमि, वाचा, आदि पदार्थोंकी चोरी करनेवाला हमारा स्वामी न बने। तथा (अवीनां वृक) बकरियों, संरत्नकों और गरीबोंका भेड़िया कभी स्वामी न बने, अर्थात् गरीबोंका संहार करनेवाला कभी बड़ा अधिकारी न बने।

शत्रुको दबाना ।

सं वो मनांसि संव्रता समाकूतीर्नमामसि ।

अमी ये विव्रता स्थन तान्वः सं नमयामसि ॥ अ. ३।८।५॥

(व. मनांसि सं) तुम्हारे मन उत्तम हों, (व्रता सं) कर्म ठीक हों, (आकूती. सं नमामसि) संकल्प भी ठीक उत्तम हों, (अमी ये) जो ये (विव्रताः स्थन) विरुद्ध कर्म करनेवाले शत्रु हैं (तान् व) उनको (सं नमयामसि) ठीक रीतिसे नम्र करते हैं ।

अपने पक्षके मनुष्योंके मानसिक विचार, संकल्प और कर्म उत्तम प्रकारके अर्थात् एक विचारसे भरे हुए होने चाहिये। तथा जो विरोधी और विरुद्ध कर्म करनेवाले शत्रु हैं, उनको ठीक प्रकार नम्र करके रखना चाहिए, अर्थात् शत्रुको ऊपर उठने नहीं देना चाहिये।

शत्रुको जडसे उखाडना ।

परा ह यत्स्थिरं हथ नरो वर्तर्यथा गुरु ।

वि याथन वनिनः पृथिव्या व्याशाः पर्वतानाम् ॥ ऋ. १।३६।३॥

हे (नर) नेताओ, आप जो स्थिर होता है, उसको (परा हथ) दूर ढकेलते हैं जो (गुरु) बोझवाला होता है, उसको (वर्तर्यथा) फेंक देते हैं, तथा आप पृथ्वीपरके वनों, पर्वतों, और (आशा) सब दिशाओंमें (वि याथन) जाते हैं ।

जो वीर होते हैं, वे स्थिर दृढमूल शत्रुओंको उखाड कर फेंक देते हैं, जो भारी होते हैं, उनको अपने स्थानसे हटा देते हैं, तथा वनों, पर्वतों, और पत्थरोंमेंसे मार्ग निकालकर अपना विजय संपादन करते हैं, अर्थात् वीर पुरुषोंको कुछ भी अशक्य नहीं है ।

यो नः पूषन्नघो वृको दुःशेव आदिदेशति ।

अप स्म तं पृथो जहि ॥

ऋ. १।४२।२॥

हे (पृषन्) पोषक प्रभो ! (य. न) जो (अघ) पापी (वृक) कर, हमारे धनोंको धरनेवाला डाकू, (दु शेष) जिसकी सेवा करना अशक्य है, ऐसा जो दुष्ट मनुष्य (न आदिदेशति) हमपर हुकूमत करे (तं) उसको (पथः) मार्गसे (अप जहि) हटा दे ।

पापी कर घातकी मनुष्यको तत्काल समाजमे दूर करना चाहिये ।

अप त्वं परिपन्थिनं मुपीवाणं हुरश्चितम् ।

दूरमधि सन्तेरज ॥

ऋ. १।४२।३॥

(त्य परिपन्थिनं) उस बटमार, (मुपीवाणं) चोर, (हुरश्चितं) कुटिल पापीको (सुते) मार्गसे दूर (अधि अप अज) भगा दे ।

चोर लुटेरे आकू कुटिल पापी आदि जो दुष्ट लोग हों, उनको समाजसे हटाना उचित है ।

त्वं तस्य द्वयाविनोऽघशंसस्य कस्य चित् ।

पदाभि निष्ठ तपुषिम् ॥

ऋ. १।४२।४॥

(तस्य द्वयाविन.) उस धोयेवाज (अघशंसस्य) पापीके (तपुषिं) क्रोधपर अपना (पदा अभितिष्ठ) पाव रस ।

जो धोयेवाज, छली, रुपटी और पापी हों उनको दबाकर रखना चाहिये ।

यथाश्वत्थ वानस्पत्यान्नारोहन् कृणुषेऽधरान् ।

एवा मे शत्रोर्मूर्धानं विष्वक् भिन्धि सहस्र च ॥ अ. ३।६।६॥

हे अश्वत्थ ! (यथा) जिन प्रकार तू (वानस्पत्यान् आरोहन्) वृक्षोंपर आरूढ़ होकर (अधरान्) उनको नीचे (कृणुषे) करता है, (एवा) इस प्रकार (मे शत्रो मूर्धानं) मेरे शत्रुके गिरको (विष्वक् भिन्धि) सब प्रकार तोड़ दे, और (सहस्र) उनको जात ले ।

जिस प्रकार पीपल दूसरे वृक्षोंपर फैलता है, और दूसरे वृक्ष उसके नीचे होजाते हैं, ठीक इस प्रकार शत्रुको नीचे रखना चाहिये और उनकी अपेक्षा अपनी उच्चता स्थापित करनी चाहिये । अर्थात् शत्रुका पराजय सब प्रकारसे करना चाहिये ।

तेऽधराश्चः प्र प्लवन्तां छिन्ना नौरिव बंधनात् ।

न वैवाधप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनं ॥

अ. ३।६।७॥

(इव) जिस प्रकार (बंधनात् छिन्ना नौ) बंधनसे छूटी हुई नौका नीचे जाती है, उसी प्रकार (ते अधरांच प्रप्लवन्ता) वे शत्रु नीचे होकर गिरते हैं । निरे हुए मनुष्योंका (पुन) फिर (निवर्तनं) लौटना नहीं हो सकता ।

सब शत्रुओंका पूर्णतासे अधःपात होवे, क्योंकि एकवार निःशेष अधःपात होगया, तो फिर उनका उठना संभव ही नहीं है ।

इदमिन्द्र शृणुहि सोमप यत्त्वा हृदा शोचता
जोह्वीमि । वृश्चामिं तं कुलिशेनेव वृत्तं यो
अस्माकं मन इदं हिनस्ति ॥ अ. २।१२।३॥

हे (सोम-प इन्द्र) सोमपालक प्रभो ! (इदं) यह सुन, (यत्) जो मैं (शोचता हृदा) शोकपूर्ण हृदयसे (त्वा) तुम्हें (जोह्वीमि) कहता हूँ । (कुलिशेन वृत्तं इव) जिस प्रकार कुल्हाड़े से वृत्त को काटते हैं, उस प्रकार मैं (तं वृश्चामि) उस को काट डालूँ, (य) जो (अस्माकं) हमारे (इदं मनः) इस मन को (हिनस्ति) हानि पहुंचाता है ॥

मनके उत्साहको नष्ट करना बहुत बुरा है । इसलिये जो जनताके मनो को कमजोर बनाता है, उसको समाजसे दूर करना चाहिये । किसी मनुष्यको इस प्रकार समाजसे हटाना शोककी बात है, परन्तु संघकी भलाई के लिये एकका त्याग करना उचित है ॥

चोर डाकू आदिकोंको दूर करना ।

येऽमावास्यां ३ रात्रिमुदस्थुर्वाजमत्रिणः ।

अग्निस्तुरीयो यातुहा सो अस्मभ्यमधि ब्रवत् । अ. १।१६।१॥

(ये अत्रिण) जो भूखे भँटकनेवाले खाउ लोग (अमावास्यां रात्रि) अमावसी की रात्रिमें (वाजं) मनुष्य संघपर (उदस्थुः) चढाई करके आते हैं, उन (यातुहा) दुष्टोंका नाश करनेवाला (स तुरीय अग्नि) वह वेगवान् तेजस्वी (अस्मभ्यं) हमारे लिये (अधि ब्रवत्) अच्छे शब्द बोले ।

डाकू लोग रात्री के समय, विशेषत अमावसीकी रात्री में डाका डालने

के लिये आते हैं, उनका नाश करना चाहिये । तेजस्वी शत्रु मनुष्य उनका नाश करे और सज्जनों की रक्षा करे ।

शत्रु-पराजय की भेदनीति ।

विहृदयं वैमनस्यं वदामित्रेषु दुन्दुभे । विद्वेषं कर्मशं

भयमामित्रेषु निदध्मस्यवैनान्दुन्दुभे जहि ॥ अ. ५।२।१॥

हे दुन्दुभि ! (अमित्रेषु) वैरियोंमें (विहृदयं) हृदयकी व्याकुलता, (वैमनस्यं) मनकी चिंता, (वद) कहदे (विद्वेषं) फूट ड़ेप (कर्मशं) विरोध और भय (अमित्रेषु) वैरियोंमें (निदध्मसि) दृम उत्पन्न करते हैं । हे दुन्दुभि ! (एनान्) शत्रुओंको (अव जहि) पराजित करदे ।

ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, कि जिससे शत्रु सैन्यमें फूट, आपसमें वैर, वैमनस्य, व्याकुलता, कष्ट, दुःख, आपसका विरोध और भय उत्पन्न हो । यही भेदनीति है, इससे अपना विजय होता है ।

उद्वेपमाना मनसा चक्षुषा हृदयेन च ।

धावन्तु विभ्यतोऽमित्राः प्रव्रासेनाज्ये हुते ॥ अ. ५।२।२॥

(आज्ये हुते) घृतका हवन होनेसे, अपने सत्वकी आहुति देनेसे (विभ्यतः अमित्राः) डरनेवाले शत्रु (प्रव्रासेन) घबराहटके साथ तथा मन, चक्षु, और हृदयसे (उद्वेपमानाः) कापते हुए (धावन्तु) भाग जाएं ।

अपने पराक्रमसे शत्रु भयभीत होकर भागने लगें और मन हृदय तथा इन्द्रियोंमें थरथराते रहें ।

ज्याघोषा दुंदुभयोऽभि क्रौशन्तु या दिशः ।

सेनाः पराजिता यतीरमित्राणामनीकशः ॥ अ. ५।२।३॥

हमारे (ज्या घोषा) धनुष्यकी डोरीके शब्द तथा दुंदुभिके शब्द (दिशः) सब दिशाओंमें (अभिक्रोशन्तु) गर्जना करते रहें । (अमित्राणां) शत्रुओंकी (पराजिता सेना) पराजित सेना (अनीकश) अपने समूहों के साथ (यती) भागती रहे ।

अपने सैन्यसे ऐसा पराक्रम हो कि जिससे शत्रुका पूर्ण पराजय हो और सेना के विभागके विभाग ही घबराकर भाग जाएं

एता देवसेनाः सूर्यकेतवः सचैतसः ।

अमित्रान् नो जयन्तु स्वाहा ॥ अ. ५।२।४॥

(पता सूर्यकेतव) यह सब सूर्यकी पताका लेकर युद्ध करनेवाली (सचे-
तस) शांत चित्तवाली (देव-सेना) दिव्य सेना (नः अमित्रान्) हमारे शत्रुको
(जयन्तु) जीते (स्व आ-हा) अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं ।

हमारी सेना सूर्यचिन्हांकित ध्वज-भंडे-लेकर शांतचित्तसे अर्थात् न घबराती
हुई, योग्य पराक्रम करके शत्रुका पूर्ण पराजय करे। शत्रुका पूर्ण पराजय करनेके
लिए हम अपने सर्वस्वकी आहुति देते हैं। जिस समय सय लोग शत्रुको परा-
जित करनेके लिए आत्मसर्वस्व अर्पण करेंगे, उसी समय विजय प्राप्त होगा ॥

युद्ध के बीच में स्थिति ।

यत्र आणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव । तत्रा नो
ब्रह्मणस्पतिरदितिः शर्मं यच्छतु विश्वाहा शर्मं यच्छतु ॥

ऋ. ६।७५।१७॥

(विशिखाः कुमारा) शिखा हीन कुमारों के समान जिस युद्धमें बाण गिर
रहे हैं, (तत्र) उस युद्धमें (अदिति ब्रह्मणस्पति) अखंडित ज्ञानका अधिपति
(नः शर्मं यच्छतु) हमें सुख दे। (विश्वाहा) सर्वदा सुख दे ॥

[चूडाकर्म-मुंडन-में जिस प्रकार बाल सघन और एकदम गिरते हैं उस
प्रकार युद्धमें बाण शत्रुपर गिरते हैं]

हस्तघ्न तथा युद्धके अन्य साधन ।

अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्याया हेतिं परिवाध-
मानः । हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमांसं
परि पातु विश्वतः ॥

ऋ. ६।७५।१४॥

(हस्त-घ्नः) हाथ का रक्षण करने वाला गोधाचर्म का कवच, (ज्याया हेतिं)
धनुष्य की डोरी के आघात का (परिवाधमानः) निवारण करता हुआ (बाहुं)
बाहु को (अहिः इव) सांप के समान (भोगैः) लपेटों से (परि पति)
लपेटा जाता है। इस प्रकार के कवच से सुरक्षित और (विश्वा वयुनानि)
सब कर्मों को (विद्वान्) जानने वाला (पुमान्) पुरुषार्थी मनुष्य (पुमांसं)
पुरुषार्थी मनुष्यों का (विश्वतः) सब प्रकार से (परिपातु) संरक्षण करे।

स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदै वीळू उत प्रतिष्कभै । युष्माक-
मस्तु नविषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः ॥ ऋ. १।३६।२॥

(व आयुधा) आपके शस्त्रास्त्र (पराणुदे) शत्रुओंको दूर भगाने के लिये (स्थिरा) सुदृढ़ रहें । (उत प्रतिष्कभे) और शत्रुओं का प्रतिबन्ध करने के लिये (वीलू) बलवान् रहें, (युष्माकं) तुम्हारी (तविपी) शक्ति (पनीयसी) प्रशंसनीय (अस्तु) होवे । (मायिन मर्त्यस्य) कपटी दुष्ट मनुष्य की शक्ति बढकर (मा) न होवे ।

अपने शस्त्रास्त्र शत्रुओंसे बढकर और अधिक कार्यक्षम होनेसे ही अपना विजय होता है । इसलिये सदा इस विषय में दक्षता धारण करनी चाहिये कि अपने शत्रुके बलकी अपेक्षा सब प्रकारमें अपना बल अधिक रहे ।

स्थिरा वः सन्तु नेमयो रथा अश्वास एषाम् ।

सुसंस्कृता अभीशवः ॥

ऋ. १।३८।१२॥

(वः नेमय) आपके रथ-चक्रकी नभियां (स्थिरा) दृढ़ (सन्तु) होवें । रथ और घोडे भी सुदृढ हों, तथा (अभीशवः) लगामभी (सुसंस्कृताः) उत्तम बने हुए हों ।

रथ, चक्र, चक्रनाभी, घोडे, तथा लगाम आदि दृढ न होनेसे कष्ट होगा, इस लिये वेदका उपदेश है कि ये अच्छे सुदृढ रखे जाएं । तात्पर्य यह है कि राष्ट्रकी सुरक्षाके लिये युद्धके संपूर्ण शस्त्रास्त्र सदा उत्तम अवस्थामें रखना क्षत्रियोंका आवश्यक कर्तव्य है ।

सीसे की गोली से वेध ।

सीसायाध्याह वरुणः सीसायाग्निरुपावति ।

सीसं म इन्द्रः प्रायच्छत्तदंग यातुचातनम् ॥ अ. १।१६।२॥

वरुणने (सीसाय) सीसेके लिये (अध्याह) विशेष प्रकार कहा है । अग्निभी सीसेके लिये (उप अवति) विशेष रक्षा करता है । इन्द्रने (मे) मुझे (सीसं) सीस (प्रायच्छत्) दिया है । हे (अंग) प्रिय ! (तत्) वह सीस (यातुचातनं) डाकुओंका नाश करनेवाला है ।

वरुण जलकी देवता, अग्नि आगकी देवता, और इंद्र विद्युत्की देवता है । ये तीनदेव सीसपर प्रीतिकरते हैं । इसलिये यह सीस डाकुओंका नाश करनेवाला होता है । इसका तात्पर्य यह है कि जल, अग्नि, और विद्युत्से संस्कार किया हुआ सीसा अर्थात् सीसेकीगोली डाकुओंका नाश करती है । आगे चतुर्थ मंत्रमें कहेंगे कि सीसकी गोलीसे डाकुआदि दुष्टोंका वेध करो अर्थात् उनपर गोली चलाओ ।

इदं विष्कन्धं सहत इदं बाधते अत्रिणः ।

अनेन विश्वा ससहे या जातानि पिशाच्याः ॥ अ. १।१६।३॥

(इदं) यह सीस (विष्कन्धं) डाकुओंको (सहते) पराभूत करना है, (इदं) यह (अग्निणः) खाउओ, दुष्टोंको (वाधते) हटाता है । (या पिशाच्या जातानि) जो पिशाच अर्थात् रुधिर पीनेवाली क्रूर जातियां हैं, उन (विश्वा) सब को (अनेन) इससे (ससहे) मैं जीतता हूं ।

सीसेकी गोली डाकु, दुष्ट, लुटेरे, तथा क्रूर प्राणिआदिकोंपर चलाकर उन को दूर करना चाहिये ।

यदि नो गां हंसि यद्यश्चं यदि पूरुषम् ।

तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसौ अवीरहा ॥ अ. १।१६।४॥

यदि (न गां) हमारी गौकी (हंसि) हिंसा करेगा और यदि हमारे अश्व और हमारे मनुष्य की हिंसा करेगा तो (तं त्वा) तुझ को (सीसेन) सीसे से (विध्याम) हम वेधते हैं, (यथा) जिससे (न) हमारेमें (अवीरहा अस) वीरों का नाश करनेवाला कोई न होवे ।

गौ, घोड़ा, मनुष्य, आदिकी हिंसा करनेवाले, तथा लडकर (वीर) आदिका नाश करनेवाले, और पूर्वोक्त प्रकारके दुष्ट, डाकु, लुटेरे, आदि जो कोई हमला करनेवाले हों, उनपर गोली चलानी चाहिये और उनको दंड देकर सज्जनोंकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये ।

धूम्रास्रका प्रयोग ।

असौ या सेना मरुतः परेषामस्मानैत्यभ्योर्जसा
स्पर्धमाना । तां विध्यत तमसापव्रतेन यथैषा-

मन्यो अन्यं न जानात् ॥ ६ ॥

अ. ३।२।६॥

हे (मरुतः) वीरो ! (परेषां) शत्रुओंकी (असौ या) यह जो सेना (अस्मान्) हमपर (अभि ओजसा) चारों ओरसे बलके साथ (स्पर्धमाना) स्पर्धा करती हुई (आ एति) चढ़ी आती है । (तां) उसको (अप व्रतेन) नियमहीन कर्महीन करनेवाले (तमसा) धूम्रके अश्वसे (विध्यत) छेद डालो, जिससे इनमेंसे (अन्यः अन्यं) कोई किसीको (न जानात्) न जान सके ।

शत्रुकी सेना जिस समय अपने ऊपर चढ़ाई करके आरही हो, उस समय शत्रुपर धूम्राश्व फेंक कर उनकी ऐसी अवस्था बनानी चाहिये, कि उनके सैनिकोंमें से कोई एक दूसरेको न जान सके । इस प्रकार शत्रुका पराभव करना चाहिये ।

शूरा इवेयुयुधयो न जग्मयः श्रवस्यवो न पृत-
नासु येतिरे । भयन्ते विश्वा भुवना मरुद्भ्यो
राजान इव त्वेषसैदृशो नरः ॥ ऋ. १।८५।८।

(शूरा इव) शूर वीरोंके समान (युयुधय) युद्ध करनेवाले, (श्रवस्यव न) यशकी इच्छा करनेवालोंके समान (जग्मय न) हमला करनेवालोंके समान (पृत-नासु येतिरे) युद्धमें प्रयत्न करते हैं । (मरुद्भ्य) मरनेके लिये तैय्यार हुए वीरों से सब भुवन (भयन्ते) भयभीत होते हैं । ये (नर) नेता लोग (राजान. इव) राजाओंके समान (त्वेष संदृश) तेजस्वी दिखाई देते हैं ।

वीर पुरुष विजयप्राप्ति, यश, आदिके उद्देश्यसे उत्तम युद्ध करें। जिस से लोग उनसे डरें और शत्रु भी भय गावें।

प्र सेनानीः शूरो अग्रे रथानां गव्यन्नैति हर्षते अस्य
सेना । भद्रान् कृणवन्निद्रह्वान्तसखिभ्य आ सोमो
वस्त्रा रभसानि दत्ते ॥ ऋ. ६।६६।१॥

शूर सेनानायक रथोंके अग्रभागमें होता है, उससमय उसकी सेना हर्षयुक्त होती है। वह सेनापति (सखिभ्यः) मित्रोंके लिये कल्याणकारक बातें करता है, इस प्रकारका यह होम (रभसानि वस्त्रा) चमकाले वस्त्र (आदत्ते) पहनता है ।

इन्द्रमहं वणिजं चोदयामि स न ऐतु पुर एता
नो अस्तु । नुदन्नरातिं परि पंथिनं मृगं स ईशानो
धनदा अस्तु मह्यम् ॥ १ ॥ अ. ३।१५॥

(अहं) मैं (इन्द्र) वणिजं) ऐश्वर्यसंपन्न वणिकको (चोदयामि) आगे प्रेरित करता हूँ । वह (न पतु) हमारे पास आवे और (न पुरः पता अस्तु) हमारा शत्रुआ होवे । (अ-रातिं) वैरी (परि पंथिनं) डाकू और (मृगं) पशुवृत्ति वाले शत्रुको (नुदन्) दूर करके (स) वह (मह्यं) मुझे (धनदा) धन देनेवाला (अस्तु) होवे ।

धनी वणिक उत्तम नगरमें जाकर अपना व्यापार व्यवहार करे। व्यापार

व्यवहारमें तीन शत्रु होते हैं, (१) अराति अ-दाता अर्थात् कंजूस, (२) परि-पंथी कुमार्गसे व्यवहार करनेवाला, और (३) मृग-पशुवृत्तिवाला । इन शत्रुओंको दूर करके, स्वयं औदार्य, सुमार्ग तथा मनुष्य वृत्तिसे व्यवहार करके खूब धन कमावे तथा धनका सत्पात्रमें दानभी करे ।

ये पंथानो बहवो देवयाना अन्तरा द्यावापृथिवी
संचरन्ति । ते मा जुषन्तां पर्यसा घृतेन यथा क्रीत्वा
धनमाहराणि ॥ २ ॥

अ. ३।१५॥

(ये बहव पंथान.) जो बहुतसे मार्ग (देवयाना) व्यवहारी मनुष्योंके जाने योग्य (द्यावापृथिवी अंतरा) इस जगतमें (संचरन्ति) हैं, (ते) वे मार्ग (पर्यसा घृतेन) दूध और घीसे (मा जुषन्तां) मुझको तृप्त करें, जिससे मैं (क्रीत्वा) व्यापार व्यवहार करके धन (आहराणि) लाऊं ।

व्यापार वृद्धिके लिये संपूर्ण मार्गोंपर खान पानका प्रबंध उत्तम होना चाहिये, जिससे देश देशांतरमें वैश्य उत्तम प्रकार भ्रमण करके वहां विविध व्यापार व्यवहार करके धन प्राप्त कर सकते हैं । खान पानके कष्ट जहां होते हैं, अथवा जहां खानपानादिका योग्य प्रबंध नहीं होता, वहां व्यापारकी सुविधा नहीं होती है ।

येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छ-
मानः । तन्मे भूयो भवतु सा कनीयोऽग्रे सातघ्नो
देवान्हविषा निषेध ॥ ५ ॥

अ. ३।१५॥

हे (देवा) देवो ! (धनेन) मूल धनसे (धनं इच्छमानः) धनकी इच्छा करनेवाला मैं (येन धनेन) जिस धनसे (प्रपणं चरामि) व्यापार चलाता हूं, (तत्) वह (मे) मेरा धन (भूयो भवतु) बहुत होवे, (सा कनीय) कम न होवे । हे (अग्ने) तेजस्विन् ! (सातघ्न. देवान्) लाभमें हानि करनेवाले व्यवहार कर्ताओंको (हविषा निषेध) रोक दे ।

जो धन व्योपारमें लगाया होता है, वह बढ़ता जाये कम न होवे । हानि पहुंचानेवालोंको दूर करके लाभ करनेवालोंको पास करना चाहिये । इस प्रकार स्वदेश और परदेशमें बहुत व्यवहार करके अधिकाधिक धन कमाना चाहिये ।

येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छ-
मानः । तस्मिन्म इन्द्रो रुचिमादधातु प्रजापतिः
सविता सोमो अग्निः ॥६॥

अ. ३।१५॥

हे देवो ! जिन धनसे मैं व्यापार कर रहा हूँ और अपने लगाये धनसे अधिक धनकी इच्छा करता हूँ । (तस्मिन्) उस व्यवहारमें मेरी रुचि (इन्द्र प्रजापति मविता नाम अग्नि) परमेश्वर्यवान प्रभु (आ दधातु) स्थिर करे ।

व्यापारमें लगाये हुए धनसे धनकी वृद्धि होनी चाहिये । इसके लिये जो कुछ व्यवहार किया जाय उसमें तन, मन धन लगाकर पूर्ण शक्तिसे कार्य करना चाहिये । कदापि बीचमें छोड़ना नहीं चाहिये । कई लोग आज एक धंदा करने हैं, उसमें लाभ न हुआ तो कल दूसरा करते हैं, इस प्रकार चंचल लोग कदापि विजय नहीं प्राप्त कर सकते । दिल लगाकर काम करनेसे हर एक धंदेमें विजय मिल सकता है ।

इस रीतिसे देश देशांतरोंमें घंडे बड़े उद्योगधंदे और वाणिज्य व्यवहार करके अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त करना चाहिये । परन्तु कदापि घुरा व्यवहार करनेकी चेष्टा करनी नहीं चाहिये ।

गोशाला आदि की व्यवस्था ।

व्रजं कृणुध्वं स हि वी नृपाणो वर्म सीव्यध्वं बहुला पृथूनि ।
पुरः कृणुध्वमायसीरधृष्टा मा वः सुसोचमसो दंहता तम् ॥

ऋ. १०।१०।८॥ अ. १।१।४॥

(व्रजं कृणुध्वं) गोस्थानको तुम बनाओ, (स हि) वही (व नृपाण) आपका पानस्थान है । (बहुला पृथूनि) बहुत बड़े (वर्म सीव्यध्वं) कवचोंको सीओ । (आयसी) लोहेके (अधृष्टा पुर) अटूट दुर्गरूप नगरोंको (कृणुध्व) बनाओ । (व चमस) आपका वर्तन (मा सुसोत्) न चुए ।

(१) बहुत गौओंसे युक्त गोशाला बनाओ और (२) वहां दूध पीनेका स्थान रखो । गौका ताजा दूध तुम्हारे वीर पीण और हृष्टपुष्ट हों । (३) बड़े बड़े सुदृढ कवच सीकर तैयार रखो । (४) अपने नगरोंके चारों ओर किले बनाओ, जो सदा अभेद्य हों । (५) तथा वर्तन टूटे हुए न रखो ।

गोशाला ।

सं वी गोष्टेन सुपदा सं रय्या सं सुभृत्या ।

अहर्जातस्य यन्नाम तेना वः सं सृजामसि ॥१॥ अ. ३।१।४॥

(सुपदा गोष्टेन) जिसमें उत्तम और स्वच्छ वैठनेका स्थान है, ऐसी गोशालासे (रय्या) शोभा और (सुभृत्या) उत्तम सुखके साथ मैं गौओंको

(सं सं सं) मिलाकर रखता हूं। (अहः जातस्य) दिनके समय उत्पन्न होनेवाले प्रकाशका (यत् नाम) जो यश है, (तेन) उससे (व) तुम्हारी गौवोंको (सं-जामसि) मिलाकर रखता हूं ।

गौवोंका स्थान अत्यंत स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, शोभायुक्त तथा सुख देनेवाला होना चाहिये। तथा गौवोंको सूर्यके प्रकाशमें अवश्य घुमाना चाहिये ।

संजग्माना अविभ्युषिरस्मिन्गोष्ठे करीषिणीः ।

विभ्रतीः सोम्यं मध्वनमीवा उपेतन ॥ ३ ॥ अ. ३।१४॥

(अस्मिन् गोष्ठे) इस गोशालामें (अ-विभ्युषी) निर्भय होकर रहने वाली (संजग्माना) मिलकर भ्रमण करनेवाली, (करीषिणी) गोबर उत्पन्न करने वाली-खाद उत्पन्न करनेवाली, (सोम्यं) अमृत रूप (मधु) मीठा रस-दूध (विभ्रती) धारण करनेवाली गौवें (अनमीवाः) निरोग होकर (उपेतन) हमारे पास आ जाएं ।

गोशालामें स्थान ऐसा हो कि, जहां किसी प्रकारका भय गौवोंको न होवे। गौवोंसे प्रेमके साथ चरतना चाहिये। भयभीत और क्रोधित गौवोंका दूध हानिकारक होता है। गौवें अमृतरस धारण करती हैं। परन्तु अपवित्र स्थानमें रहनेसे वही अमृत विषमय होकर रोग उत्पन्न करता है। इसलिये सावधानता रखकर पूर्ण स्वच्छता युक्त स्थानमें गौवोंको रखना चाहिए। गौवोंका गोबर खादके लिये उत्तम होता है। इसलिये उसको खादके लिये ही रखना चाहिये ।

इहैव गाव एतनेहो शकैव पुष्यत ।

इहैवोत प्र जायध्वं मयि संज्ञानमस्तु वः ॥४॥ अ. ३।१४॥

हे (गाव) गौओ ! (इह एव एतन) यहां आओ। (इह) यहां (शका इव पुष्यत) शक्तिमानके समान पुष्ट करो। और (इह एव) यहां ही (प्रजायध्वं) बच्चोंको उत्पन्न करो। (मयि) मुझमें (वः संज्ञानं) तुम्हारा प्रेम (अस्तु) हो।

गौवें हृष्टपुष्ट होनी चाहियें और बछड़े भी उत्तम होने चाहियें, तथा मालिकका प्रेम गौवोंपर और गौवोंका स्वामीपर प्रेम होना चाहिये ।

शिवो वो गोष्ठो भवतु शारिशकैव पुष्यत ।

इहैवोत प्र जायध्वं मया वः सं सृजामसि ॥ ५ ॥ अ. ३।१४॥

(व. गोष्ठ) तुम्हारी गोशाला (शिव) मंगलमय (भवतु) होवे। (शारिशका इव) चावलके खेतके समान (पुष्यत) पुष्ट होओ। (इह एव प्रजायध्वं) यहांही संतानसे बढ़ो। (मया) अपने साथ तुमको (संसृजामसि) छोड़ता हूं ।

गोशाला अत्यन्त पवित्र और सुन्दर रखनी चाहिये। गौवोंको हृष्टपुष्ट रखना चाहिये। बछड़े भी आनन्द प्रसन्न रखने चाहियें। तथा अपने साथ गौवों को भ्रमणादि के लिये खुला छोड़ना चाहिये।

मया गावो गोपतिना सचध्वमयं वो गोष्ठ इह
पोपयिष्णुः । रायस्पोपेण बहुला भवन्तीर्जीवा
जीवन्तीरूप वः सदेम ॥ ६ ॥ अ. ३।१४॥

हे (गावः) गौवो ! (मया गोपतिना) मुझ गोपालसे (सचध्वं) मित्रकर रहे। (इह अयं) यहां यह (पोपयिष्णुः) पोपण करनेवाली (व गोष्ठः) तुम्हारी गोशाला है। (रायः पोपेण) धनके पोपणसे (बहुला भवन्ती) बहुत होती हुई, (जीवन्ती.) जीवन देनेवाली (व) तुमको (जीवा) हम जीव अर्थात् हम लोग (उप सदेम) प्राप्त करते रहें।

गौवोंपर गोपालक प्रेम करें, अपने समान उनको समझे। गोशाला ऐसी हो कि, जहां गौवें आनन्द के साथ बहें। सब लोग इस प्रकार गौवोंका पालन करके आनन्द से हृष्टपुष्ट हों।

यूयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित् कृणुथा
सुप्रतीकम् । भद्रं गूरं कृणुथ भद्रवाचो बृहद्दो
वयं उच्यते सभासु ॥ अ. ४।२१।६॥

हे गौवो ! दुर्बल कृश मनुष्य को भी (मेदयथ) हृष्टपुष्ट करती हो। (अ-श्रीरं चित्) शोभारहित मनुष्यको (सु प्रतीकं कृणुथ) सुन्दर रूपवाला करती हो। (गृहं) घरको (भद्रं) मंगलमय (कृणुथ) कर देती हो। हे (भद्र-वाचः) उत्तम शब्दवाली गौवो ! (सभासु) सभाओं में (वः) तुम्हारी (बृहत् वयं) बहुत वर्णन (उच्यते) किया जाता है।

गौवोंके दूधसे निर्बल मनुष्य बलवान् और हृष्टपुष्ट बनता है, तथा फीका और निस्तेज मनुष्य तेजस्वी बनता है। गौवोंसे घरकी शोभा बढ़ती है। गौवों का शब्द बहुत प्यारा लगता है। इसलिये सर्वत्र गौका वर्णन किया जाता है ॥

प्रजावतीः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धाः अपः सुप्रपाणे
पियन्तीः । मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि वो
रुद्रस्य हेतिर्षुणक्तु ॥ अ. ४।२१।७॥

(प्रजावती) प्रजावाली, (सूयवसे रुशन्ती) उत्तम अन्न खानेवाली, (सुप्रपाणे) उत्तम जलस्थानमें (शुद्धा आप) शुद्ध जल (पियन्ती.) पीनेवाली गौवें हों। हे गौवो ! (स्तेन) चोर (वः मा ईशत) आपको अपने अर्धीन न करें, (अघ-

शंसः मा) पापी भी आपको अपने आर्धान न करे ।

उन गौवोंका दूध आदि सेवन करना योग्य है, कि जो बछुडोंवाली हैं, अर्थात् जिनके बछुडे मरते नहीं, जो उत्तम घास आदि पदार्थ खाती हैं, उत्तम जलस्थानमें ही शुद्ध जल पीती हैं । अर्थात् जिनके बछुडे मरते हैं, जो शुद्ध अन्न खाती नहीं, और जो उत्तम शुद्ध जल पीती नहीं, ऐसी गौवोंका दूध पाना योग्य नहीं है ।

इस प्रकार गौवोंको चोर डाकू आदिसे सुरक्षित रखना चाहिये ।

सं सं स्रवन्तु पशवः समश्वः समु पूरुषाः ।

संधान्यस्य या स्फातिः संसाव्येण हविषा जुहोमि ॥ अ. २।२६।३

(पशव) पशु, अश्व, गौ, आदि तथा (पुरुषाः) मनुष्य (सं सं सं स्रवन्तु) मिलकर चलें । (धान्यस्य या स्फातिः) धान्यकी जो बढ़ती है, वह भी (सं) उत्तम प्रकारसे हमें प्राप्त हो । इसलिये (सं साव्येण हविषा) मैं संगतिके हविसे (जुहोमि) इवन करता हूँ ।

मनुष्योंके घरोंमें घोड़े, गाय आदि पशु रहें । धान्य भी विपुल संगृहीत किया जावे । संग्रह करनेकी दृष्टिसे सबके कर्म हों ।

वशां देवा उप जीवन्ति वशां मनुष्या उत ।

वशेदं सर्वमभवत् यावत्सूर्यो विपश्यति ॥ अ. १०।१०।३४॥

देव (वशां) गौके दुग्धादिसे (उप जीवन्ति) जीते हैं । मनुष्य भी गौके दुग्धादिसे जीवन प्राप्त करते हैं । (यावत्) जहां तक सूर्य (विपश्यति) देखता है, वहां तक (वशा) गौ (इदं सर्वं) इस सबको (अभवत्) लाभदायिनी होती है ।

गौ सबकी लाभदायिनी है ।

मयोभूर्वातो अभि वातुस्त्रा ऊर्जस्वतीरोषधीरा

रिशंताम् । पीवस्वतीर्जीवधन्याः पिवन्त्वसाय

पद्वते रुद्र मृळ ॥

ऋ. १०।१६।१॥

(मय भू वात) आरोग्य उत्पन्न करनेवाला वायु (अभिवातु) बढ़ता रहे, (ऊर्जः वती.) बल देनेवाली (उस्त्रा) गौवें (ओषधी आ रिशन्ता) वनस्पतियां खाकर पुष्ट होवें । (पीवस्वती.) बलवान (जीव धन्या) जीवोंकी दया अर्थात् गौवें (पिवन्तु) उत्तम पानी पीवें । हे (रुद्र) दोष-नाशक ! (अव-साय) बचाने वाले (पद्वते) गौको (मृळ) सुख दे ।

गौवें उत्तम वायुमें घूमती रहें, वह उत्तम औषधियां खाकर पुष्ट होवें। गाय ही जीवोंकी सच्ची दया है। गौवें स्वच्छ पानी पीवें। रोगबीजोंसे गौवोंको बचाया जावे, और उनको खुश रखा जावे, क्योंकि गौवें ही जीवोंको बचानेवाली है ।

याः सरूपा विरूपा एकरूपा यासांमग्निरिष्ट्या
नामानि वेद । या अंगिरसस्तपसेह चक्रस्ताभ्यः
पर्जन्य महि शर्म यच्छ ॥ ऋ. १०।१६६।२॥

(याः) जो गौवें (सरूपा विरूपा एकरूपा) समान रंगवाली, भिन्नरूप-वाली और एक आकारवाली होनी हैं, तथापि (यासां नामानि) जिनके गुणधर्म (अग्निः) जाठर अग्नि अर्थात् पेटमें जो पाचक अग्नि है, वह (इष्ट्या) इष्ट होनेके कारण (वेद) जानता है. (या) जो गौवें (तपसा) अपने तेजसे (ह) यहाँ शरीरमें (अंगिरस) अगोंके विविध रस (चक्र) बनाती है, (ताभ्यः) उन गौवों के लिए, हे (पर्जन्य) मेघ ! (महि शर्म यच्छ) बड़ा सुख दो ।

गौवोंके आकार रंगरूप भिन्नभिन्न होतेहैं । और रंगरूपके भेदसे उनके गुण-धर्म भी भिन्न होते हैं । जाठर अग्निको प्रिय होनेके कारण वही उनके यशको जानता है, क्योंकि शरीरमेंजो रक्त, वीर्य आदि नाना रस हैं, उनको अपने तेज-रूपी दुग्धसे बनाना इनही गौवोंका कार्य है, अर्थात् गौके दूधसे ही शरीरके नाना रस बनते हैं । पर्जन्य इन गौवोंको आरोग्य देवे ।

या देवेषु तन्व १ मैरयन्त यासां सोमो विश्वा रूपाणि
वेद । ता अस्मभ्यं पयसा पिन्वमानाः प्रजावतीरिन्द्र
गोष्ठे रिरीहि ॥ ऋ. १०।१६६।३॥

(या) जो गौवें (तन्वं) अपने शरीरसे प्राप्त होने वाला दूध (देवेषु) विद्वान् लोकोंमें अथवा इन्द्रियोंमें (मैरयन्त) भेजती हैं । और (यासां विश्वा) रूपाणि) जिनके सब रंगरूप (सोम) औपधा रसका प्रयोग करनेवाला (वेद) जानता है । (ता) वे गौवें (पयसा) अपने दूधसे (अस्मभ्यं) हम सबको (पिन्व-माना) पुष्ट करतीं हुई, और (प्रजावती) बछड़ोंसे युक्त होकर (गोष्ठे) गोशाला में रहें । हे (इन्द्र) प्रभो ! उन गौओंको (रिरीहि) बहुत दूध देनेवाली बनाओ ।

गौके दूधसे प्रत्येक इष्ट्रिय की पुष्टि होती है, गौवोंके रूपरंग के महत्व को विद्वान् वैद्य जानते हैं, इसलिये सबको चाहिये, कि वे गौका दूध पीकर पुष्ट होवें । गौको बहुत दूध देनेवाली बनाकर बछड़ोंके साथ रखना चाहिये ॥

प्रजापतिर्मह्यमेता रराणो विश्वैर्देवैः पितृभिः सं
विदानः । शिवाः सतीरूप नो गोष्ठमाऽकस्तासां
वयं प्रजया सं संदेम ॥ ऋ. १०।१६६।४॥

(प्रजापति.) प्रजापालक परमेश्वर (मह्यं) मेरे लिये, प्रत्येकके लिये (एता) इन गौवोंको (रराण) देनेवाला होवे । तथा (विश्वै देवै) सब विद्वान् और (पितृभिः=पातृभि) सब पालकोंके साथ (सं विदान) एकमत्य करनेवाला होवे ।

(न) हम सबकी (गोष्ठं) गोशलाओंके प्रति (शिवा सनी) कल्याणमय श्रेष्ठगोवों को (उप आ अक) प्राप्त कराए। (नःसां प्रजया) उनके बछुड़ोंके साथ (वयं) हम सब (सं सदेम) आनन्दमें विचरें ॥

जिस प्रकार ज्ञानी और शरोंके साथ रहना आवश्यक है, उसी प्रकार गौवोंको भी घरमें पालना आवश्यक है। प्रत्येक घरकी गौशालामें कल्याणकारक श्रेष्ठ सद्गुणी गौवें रहे, और घरके लोग बछुड़ोंके साथ खेला करें ॥

कृषि-सूक्त ।

अथर्व० ३ । १७ ॥

सीरा गुंजन्ति कवयो युगा वि तन्वते पृथक् ।

धीरा देवेषु सुम्नयौ ॥ १ ॥

(धीरा कवय) बुद्धिमान् ज्ञानी (देवेषु सुम्नयौ) दैवी सुख प्राप्त करने के उद्योगमें (सीरा युज्यन्ति) हलों को जोतते हैं। और (युगा पृथक्) जुओंको अलग करके (वितन्वते) फैलाते हैं।

बुद्धिसे शोभने वाले ज्ञानी किसान अपूर्व सुखप्राप्त करनेके लिये हल जोतते हैं, और कृषि करते हैं। अर्थात् कृषिसे ही मनुष्य जातिको कल्याण होता है।

युनक्त सीरा वि युगा तनोत कृते योनौ वपतेह

बीजम् । विराजः श्रुष्टिः सभरा असत् नो नेदीय इत्

सृण्यः पक्वमा यवन् ॥ २ ॥

हे (विराज) विशेष शोभनेवाले किसानो ! (सीरा युनक्त) हलोंको जोतो (युगाः वितनोत) जुओंको फैलाओ, (कृते योनौ) लकीरें बनानेपर (इह बीजं) वपत) यहां बीज बोओ। (न श्रुष्टि) हमारी अन्नकी उपज (सभरा असत्) भर-पूर होवे। (सृण्य) हंसुए (इत् पक्वं) पके अन्नको (नेदीय आयवन्) अधिक सर्माप जावें।

खेतमें हल जोतो, जुओंको फैलाओ, बीज बोने योग्य खेत तैयार करनेपर बीज बो दो। खाद, पानी आदिका प्रबन्ध ठीक करो जिससे खेती शीघ्र फूले और फले, तथा तुम्हें अन्न शीघ्र प्राप्त हो।

लांगलं पवीरवत् सुशीमं सोमसत्सरु । उद्विद्रपनु गामविं

प्रस्थावद्रथवाहनं पीवरीं च प्रकूर्ध्वम् ॥ ३ ॥

(पवीरवत्) अच्छे फलवाला, (सुशीमं) सुख देनेवाला, (सोम-सत् सरु) लकड़ीको मूठमाला, (लांगलं) हल (इत्) ही (अवि) रत्ता करने वाली (पीवरी)

वृद्धि करने वाली (गां) भूमिमें (प्रस्थावत्) स्थानके अनुकूल तथा (रथवाहनं) रथ वाहनका मार्ग रखकर (उद्वपतु) उत्तमतासे बीज बो देवे ।

उत्तम हलसे भूमिका स्थान बीज बोने योग्य करके उसमें बीज बो देवे और कुछ स्थान रथादि आने जानेके लिए छोड़ देवे ।

शुनं सुफाला वि तुदन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अनुयन्तु
वाहान् । शुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिप्पला
श्रौपधीः कर्तमस्मै ॥ ५ ॥

(सुफाला) सुंदर फाल (भूमिं) भूमिको (शुनं वितुदन्तु) उत्तम प्रकारसे बोदें । (कीनाशा) किसान (वाहान्) बैलादि वाहनोंके पीछे (शुनं अनुयन्तु) आनन्द से चलें । (हविषा तोशमाना) अन्नसे संतुष्ट करनेवाले (शुनासीरा) वायु और सूर्य (अस्मै) इस पुरुषके लिये (सुपिप्पला श्रौपधी कर्त) उत्तम फलवाली वनस्पतियां करें ।

उत्तम फालोंसे भूमिकी खुदाई उत्तम प्रकार की जाय । किसान आनन्दसे अपने बैलोंके पीछे चलें और खेतीकरके बहुत धान्य उत्पन्नकरके आनन्दसे रहें ॥

शुनं वाहाः शुनं नरः शुनं कृषतु लांगलम् ।

शुनं वरत्रा वध्यन्तां शुनमष्टामुदिगय ॥ ६ ॥

(वाहा शुनं) बैल आदि पशु सुखसे रहें । (नर. शुनं) किसान तथा अन्य मनुष्य आनन्दसे रहें । (लांगलं शुनं कृषतु) हल सुखसे जोते जाय । (वरत्रा) हल की रसियां सुखसे बांधी जाय । (अष्टा शुनं उदिगय) चाबुक आनन्दसे प्रेरित किया जावे । सब आनन्दसे अपना कर्तव्य करें ।

शुनासीरेह स्म मे जुषेथाम् । यद् दिवि चक्रथुः

पयस्तेनेमासुप सिंचतम् ॥ ७ ॥

(शुनासीरा) वायु और सूर्य (इह स्म मे जुषेथां) यहां ही मेरा परिश्रम सफल करें । (यत् पय) जो जल (दिवि चक्रथु) द्युलोकमें इन्होंने बनाया है, (तेन हमां उपसिंचतं) उससे इस भूमिको सींचते रहें ।

सूर्य किरणों द्वारा मेघ बनते हैं, और उन मेघोंसे जलकी वृष्टि होकर खेती होती है ।

पद्भिः सेदिमवक्रामन्निरां जङ्घाभिरुत्खिदन् ।

अमैणान्द्वान् कीलालं कीनाशाभिर्गच्छतः ॥ अ. ४।११।१०॥

(पद्भिः) अपने पावोंद्वारा (सेदिं) विनाशको (अवक्रामन्) पराजित करता हुआ और (जङ्घाभि) जांघोंद्वारा (इरां) अन्नको (उत् खिदन्) ऊपर करता हुआ

अर्थात् उत्पन्न करता हुआ (अनड्वान्) बैल, तथा (धमेण कीनाशः) कष्ट के साथ खेती करनेवाला किसान, ये दोनों (कीलाहलं) उत्तम अन्नपानको (अभिगच्छत) सब प्रकारसे प्राप्त करते हैं ।

बैल और किसान मेहनत करके अन्न उत्पन्न करते हैं ।

देवा इमं मधुना संयुतं यवं सरस्वत्यामधि मणावच-
कृषुः । इन्द्र आसीत् सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन्

मरुतः सुदानवः ॥

अ. ६।३०।१॥

(सरस्वत्यां) पानीके प्रवाहसे युक्त (मणौ अधि) उत्तम भूमिमें (इमं) इस (मधुना संयुतं यवं) मीठे जौ अथवा चावलोंकी (देवाः) देवोंने (अचर्कृषु) खेती की, उस समय (शत-क्रतु) सैकड़ों कर्म करनेवाला (इन्द्रः) इन्द्र, देवोंका राजा (सीरपति आसीत्) हलका रक्षक था और (सु-दानव मरुतः) उत्तम दाता मरुद्गण देव (कीनाशा आसन्) किसान थे ।

'देव' का अर्थ-विजयकी इच्छा करनेवाले लोग, ज्ञानी समझदार लोक । 'इन्द्र' का अर्थ-राजा, स्वामी, मालिक । 'मरुत् (मर उत्)' का अर्थ-मरण धर्म-वाले मनुष्य है । अपनी जातिमें जो उत्तम होता है, उसको मणि कहते हैं, यहाँ तात्पर्य उत्तम भूमि है ।

उक्त लोग अपनी भूमिमें उत्तम प्रकारकी खेती करें और उर न धान्य उत्पन्न करके आनन्द से उसका उपभोग करें ।

युनक्त सीरा वि युगा तनुध्वं कृते योनौ वपतेह

वीजम् । गिरा च अष्टिः सभरा असन्नो नेदीय

इत्सृण्यः पक्वमेयात् ॥

ऋ. १०।१०।१३॥

(सीराः युनक्त) हल चलाइए ! (युगा वि तनुध्वं) जोड़ियोंको जोतिए । (योनौ कृते) जमीन तैयार करनेपर (इह वीजं वपते) उसमें बीज बोइए । (च) और (सृण्य) धान्य काटनेके हंसिया (इत्) निश्चयसे (पक्वं नेदीय) पके हुए धान्यके पामही (पयात्) ले जावे । अर्थात् धान्य पकनेके बादही उसको काटा जावे । इससे (गिरा) प्रशंसायुक्त (सभरा) भरणपोषणके साथ (धृष्टि) सुफलना (न) हम सबको (असत्) होगी ।

(१) उत्तम खेती कोजिये, (२) भूमिकी उत्तम सिद्धता करनेके पश्चात् योग्य समयमें बीज बो दीजिये (३) धान्य पक होनेके पश्चात् उसको संभालकर इकट्ठा कीजिये । तात्पर्य-इस रीतिसे सब प्रकारकी उन्नति सिद्ध करनेमें सदा कटिबद्ध रहिये ।

सीरा युंजन्ति क्वयो युगा वि तन्वते पृथक् ।

धीरा देवेषु सुम्नया ॥

ऋ. १०।१०।१४॥

(धीरा' कवय.) धैर्यशाली बुद्धिमान् धानी लोग (देवेषु) दिव्य विभूतियोंमें (सु-ज्ञया) उत्तममन रखकर (सीरा युंजन्ति) हल जोतते हैं और (युगाः) जोड़े (पृथक् चितन्वते) अलग अलग जोड़ते हैं ।

ज्ञानी कवि भी उद्य तप्यज्ञानका विचार करते हुए, तथा अपना मन देवी शक्तियोंके विचारमें लगाकर, खेती करें । क्योंकि खेतीसेही धान्य उत्पन्न होकर सबका कल्याण होना संभव है ।

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ।

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याश्च शुद्रो अजायत ॥ य. ३।१।११॥

(ब्राह्मण) ब्राह्मण, (अस्य) इस विराट् [समाज] का (मुखं आसीत्) मुखस्थानीय है, (राजन्य.) क्षत्रिय (बाहू कृत) बाहुसमान है, (यत् वैश्य) जो वैश्य है, (तद् अस्य ऊरू) वह इसके मध्य वेहके तुल्य हैं, और (शुद्र) शुद्र (पद्भ्यां अजायत्) पैरोंके समान प्रसिद्ध है ।

इस मन्त्रमें अलङ्कारिक रीतिसे चारों वर्णोंके कर्मोंका निरूपण है। शुद्रको इस मन्त्रमें बहुत ऊंची पदवी दी गई है । जिस प्रकार सारा शरीर पैरोंके आश्रित रहता है, उस प्रकार यह सारा समाज शुद्रके आश्रित रहता है। अर्थात् वेद प्रकारान्तरसे शुद्रको सारे मानवसमाजका आधार बता रहा है, यह कल्पना असमूल नहीं है, अपितु स्वयं वेदमें अन्यत्र कहा है—

“ पद्भ्यां भूमिः ” य. ३।१।१३॥

अर्थात् यह भूमि विश्व ब्रह्माण्डका मानो चरण है। भूमिका एक नाम 'धरणी'—सबको धारण करनेवाली है। यह प्रत्यक्ष भी है। स्थानान्तरमें वेदने कहा है—

तपसे शुद्रम् ॥ य. ३।०।५॥

(तपसे) तप-कठोर कर्म करनेमें समर्थ (शुद्रम्) शुद्र कहलाता है ।

'तप' को कोई भी हीन कर्म नहीं कह सकता, तो जो तपस्वी है, यह हीन कैसे ?

इन मन्त्रोंसे प्रतीत होता है, कि शिल्पी लोगोंका नाम शूद्र है, अतः हम यहां थोड़ेसे मन्त्र शिल्पियोंके विषयके देते हैं—

रथकार ।

अनश्वो जातो अनभीशुरुक्थ्योऽरथस्त्रिचक्रः परि-
वर्त्तते रजः । महत्तद्वो देव्यस्य प्रवाचनं द्यामृभवः

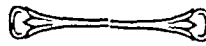
पृथिवीं यच्च पुष्यथ ॥

ऋ. ४।३६।१॥

हे (ऋभव) रथकारो । (जातः) आपका बनाया (अश्वः) घोड़ोंसे विना चलनेवाला (अनभीशुः) अतः एव लगाम रहित (उक्थ्य) प्रशंसनीय (त्रिचक्रः) तीन पहियों वाला (रथ) रथ-यान (रजः परिवर्त्तते) पृथिवी और आकाशमें सर्वत्र भ्रमण करता है, (यत्) जिससे आप (द्यां च पृथिवीं पुष्यथ) द्यौलोक और पृथिवी दोनोंको पुष्ट करते हैं, अतः (वः) आपका (तत्) वह (देव्यस्य प्रवाचनं) दिव्य आश्चर्य कारके कर्म (महत्) महनीय-स्तुति करनेके योग्य है।

ऐसा रथ बनानेका आदेश है, जो भूमि और अन्तरिक्ष दोनों स्थानोंमें चलसके ।

यज्ञाधिकारी रथकार ।

रथं ये चक्रः सुवृत्तं सुचेतसोऽविहरन्तं मनःसस्परि-
ध्यया । ताँ ऊन्वत्स्य सवनस्य पीतये आ वो वाजा

ऋभवो वेदयामसि ॥

ऋ. ४।३६।२॥

हे (वाजा ऋभव) निपुण कारीगरो ! (ये) जो आप लोग (सुचेतस) शुद्धचित्त होकर (मनसः परि ध्यया) मनके पूर्ण ध्यानसे (सुवृत्तं) सुन्दर गोल (अविहरन्तम्) सीधा, (रथं चक्रः) रथ बनाते हैं (नान् व उ) उन आप लोगोंको (अस्य सवनस्य पीतये) इस यज्ञका भागलेनेके लिए (आवेदयामसि) हम आमन्त्रित करते हैं ।

इस वेदमन्त्रमें शूद्रको यज्ञका भाग लेनेकी बात कही है ।

लोहार ।

अर्धं स्प यस्यार्चयः सम्यक् संयन्ति धूमिनः । यदी-
मः त्रितो दिव्युप ध्मातेव धमति शिशीते ध्मा-
तरी यथा ॥

ऋ. ५।६।५॥

(इय) जैसे (ध्माता) लुहार, भग्नादिसं (उपधमति) आगको धौकता है, और (यथा) जैसे वह आग (ध्मातरि) धौकनेवालेके समीप (शिशीते) बढ-जाती है, (अघस्म) और (यस्य) जिसकी (धूमिन.) धूमयुक्त (अर्चयः) ज्वालापं (सम्यक् संयंति) सर्वत्र फैल जाती है। (यत् ई ध्रित) जिससे यह तीनों स्थानोंमें व्याप्त होकर (दिवि उप धमति) आकाशमें जाकर बहुत बढ जाती हैं।

नापित ।

यत् क्षुरेणं मर्चयता सुतेजसा वप्ता वपसि केशश्मश्रु ।

शुभं मुग्धं मा न आयुः प्रमोषीः ॥ अ. ८।२।१७॥

हे नापित ! (यत्) जिस समय तू (वप्ता) बाल काटनेमें तत्पर होकर (मर्चयता) कार्यसमर्थ (सुतेजसा) रूब तेज, सुन्दर (क्षुरेण) क्षुरीसे (केश-श्मश्रु) सिरके बालों, तथा दाढ़ी मूच्छोंको (वपसि) काटता है, उस समय हमारे (शुभं मुग्ध) सुन्दर मुग्ध तथा (आयुः) आयुको (न प्र मोषी) मत नष्ट कर ।

वेदमें प्रायः सब शिल्पियोंका वर्णन है । विस्तार भयसे यहां नहीं लिखा ।

कपडा बुनना ।

तंत्रमेकै युवती विरूपे अभ्याक्रामं वयतः परम-
यूवं । प्रान्या तंतूस्तिरते घत्ते अन्या नापं वृंजाते
न गमातो अंतम् ॥ ४२ ॥

तयोरहं परिनृत्यन्त्योरिव न वि जानामि यतरा
परस्तात् । पुमानिनद्वयत्युद्गणत्ति पुमानिनद्विज-
भाराधि नाके ॥ ४३ ॥ अ. १०।७॥

(एके वि रूपे युवती) अकेली अकेली भिन्न रंगरूपवाली दो स्त्रियां क्रमशः (पट्-मयूखं तंत्रं) छू खूंटियोंवाले ताने के पास (अभ्याक्रामं) आती हैं और (अन्या) उनमेंसे एक स्त्री (तंतून् प्रतिरते) सूत्रोंको खींचती है और (अन्या घत्ते) दूसरी सूत्रोंको रखती है । उनमेंसे कोई भी (न अप वृंजाते) काम खराब नहीं करती और (न अंतं गमातः) न समाप्ति करती है । परन्तु हमेशाही अपना काम करती रहती है ।

(तयो परिनृत्यन्त्यो इव) नाचनेवाली स्त्रियोंके समान काम करनेवाली उन दो स्त्रियोंमें (यतरा परस्तात्) कौन स्त्री पहिली और कौन स्त्री दूसरी है, यह (अहं न विजानामि) मैं नहीं जानता । इनके अतिरिक्त (पुमान् एनत् वयति) एक

पुरुष इस वानेको बुनता है, तथा दूसरा (पुमान् एनत् उद्गृणत्ति) पुरुष इसको अलग कर रहा है और तीसरे (पुमान् एनत् नाके आधि विजभार) मनुष्यने इसको उत्तम स्थानमें फैलाया है ।

इस मंत्रसे स्पष्ट हो रहा है कि स्त्रीपुरुष व्रतमें अपने लिये आवश्यक कपड़ा बुनें, स्वयं सूत निकालें, उसको खुट्टीपर चढ़ाने योग्य तैयार करके, पश्चान् जैसा चाहें, वैसा कपड़ा बुनें । प्रत्येक पुरुष इस कार्यमें ऐसी प्रवीणता संपादन करे, कि जिससे वह अपना कर्म वही सफाई के साथ कर सके ।

ये अन्ता यावतीः सिचो य श्रोतवो ये च तन्त्रवः । वासो

यत्पत्नीभिर्भूतं तन्नः स्योनमुप स्पृशात् ॥ अ. १४।२।५१॥

(ये अन्ता) जो कपड़े के अंतिम भाग हैं, (यावती सिच) जो किनारियां हैं, (ये श्रोतव) जो वाने हैं तथा (ये च तन्त्रव) जो ताने हैं इन सबके साथ (यत् पत्नीभिः उत वास) जो पत्नियोंके द्वारा बुना हुआ कपड़ा होता है (नत्) वह कपड़. (न' स्योनं उपस्पृशात्) हमारे लिए सुखदायक हो ।

स्त्रियोंके बनाये कपड़ेका यह वर्णन है । जो कपड़ा स्त्रियां प्रेमसे बनाती हैं, वह पहननेवालोंको अतीव सुखकारक होता है ।

उपासानक्ता बृहती बृहन्तं पयस्वती सुदुग्धे शूर-

मिन्द्रम् । तन्तुं ततं पेशसा संवयन्ती देवानां देवं

यजतः सुरुक्मे ॥

अ. २०।४१॥

(बृहती) बड़ी (पयस्वती सुदुग्धे) उत्तम दूध देनेवाली गौवाँ के सदृश (सुरुक्मे) तेजस्वी (उपासानक्ता) उपा और रात्रौ ये दो स्त्रियें (पेशसा नतं तंतुं) उत्तम रंगोंके साथ फैले हुए तानेपर (संवयन्ती) उत्तम रंगसे कपड़ा बुनती हुई (देवानां देवं) देवोंका देव जो शूर बडा (इन्द्र) प्रभु है उसका (यजतः) पूजा करती है ।

रात्रि और उपाके वर्णनके मिसमें स्त्रियाँके कपड़ा बुननेके कर्मका उपदेश यहां स्पष्ट है ।

वि तन्वते धियो अस्मा अपांसि वम्रा पुत्राय मानरौ

वयन्ति ॥

अ. ५।४७।६॥

(१) (मातरः पुत्राय वम्रा वयन्ति) मातायें अपने पुत्रके लिये कपड़े बुनती हैं । और (२) (अस्मै धिय अपांसि वितन्वते) इस वचनके लिये सुविचारों और सत्कर्मोंका उपदेश देती हैं ।

सीमेन तत्र मनसा मनीषिण ऊर्णासूत्रेण कवयो

वयन्ति ॥

अ. १६।८०॥

(कवय मनीषिण) कवि मननशील लोग (मनसा) मननके साथ (सीसेन तंत्रं) सीसेके यंत्रके साथ ताना फैलाकर (ऊर्णासूत्रेण) ऊनके सूतसे (वयन्ति) कपडा बुनते हैं। इस मंत्रमें “सीस” शब्दका अर्थ “सीसा, लोह” इ० हो सकता है।

“कवय ऊर्णा-सूत्रेण वयन्ति” कवि ऊनके सूतसे कपडा बुनते हैं। यह वाक्य इस मंत्रमें देखने योग्य है।

ऋग्वेदके एक मंत्रमें कपडा बुनने और सूत कातनेके विषयमें सात उपदेश दिये हैं, वे प्रत्येक वैदिकधर्मियोंको ध्यानमें रखने चाहियें। देखिये वह मंत्र—

तन्तुं तन्वन् रजसो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः
पथो रक्ष धिया कृतान् । अनुल्वणं वयत जोगुं
वामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जनम् ॥ ऋ. १०।५३।६॥

- (१) तंतुं तन्वन्=सूत कात कर,
- (२) रजस भानुं अनु-इहि=उसपर रंगको तेज चढाओ,
- (३) अन् उल्वणं वयत=उससे कपडा बुनो और सूत गंठीला न बनाकर,
- (४) धिया कृतान् ज्योतिष्मतः पथो रक्ष=इस प्रकार बुद्धिसे बनाये हुए तेजस्वियोंके मार्गोंका रक्षण करो।
- (५) मनु भव=मननशील बनो,
- (६) दैव्यं जनं जनय=दिव्य प्रजा उत्पन्न करो,
- (७) जोगुवां अप =यह कवियोंका काम है।

यह मन्त्र अत्यन्त स्पष्ट है और अर्थके विषयमें कोई संदेहही नहीं है। हे मनुष्य ! (१) सूत कातकर (२) उसपर रंग चढाओ, (३) पश्चात् उस सूतको खराब गंठीला न बनाते हुए उसके कपडे बुनो, (४) इस रीतिके अनुसार चलकर तेजस्वी महात्माओंकी श्रेष्ठ बुद्धिसे निश्चित किये हुए सन्मार्गोंका संरक्षण करो, (५) सुप्रजा उत्पन्न करो, (७) यह सब कवियोंका काम है।

पुमाँ एनं तनुत उत्कृणत्ति पुमान् वि तन्ने अधि नाकै
अस्मिन् । इमे मयूखा उप सेदुरु सदः सामानि चक्रु-
स्तसराण्योतवे ॥ ऋ. १०।१३।२॥

(पुमान् एनं तनुते) एकमनुष्य इस तानेको फैलाता है, दूसरा मनुष्य बानेको (उत्कृणत्ति) खोलता है, इस प्रकार (अस्मिन् न+अ+के) इस सुखदायक स्थान में ये (वितन्ने) विशेष रीतिसे सूत्र फैलाते हैं। (इमे मयूखा.) ये खूटियां हैं, जो (सदः उप सदुः ऊ) बुननेके स्थानमें लगाई हैं, और (सामानि तसराणि ओतवे चक्रुः) सुखदायक नाले अथवा धडकियां हैं, जो बानेके लिये बनाई हैं।

सहृदयता

अथर्व० ३ । ३० ॥

सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः ।

अन्यो अन्यमभि हर्षत वत्सं जातमिवाघ्न्या ॥ १ ॥

(सहृदयं) सहृदयता (सांमनस्यं) मनका उत्तम भाव, (अविद्वेषं) निर्वैरता (वः) तुम्हारे लिये (कृणोमि) करता हूँ । (अन्यं अन्यं) एक दूसरेके ऊपर ऐसी (अभि हर्षत) प्रीति करो, (इव) जैसी (जातं वत्सं) नवीन उत्पन्न बछड़े के ऊपर (अघ्न्या) गौ करती है ।

सहृदयता, उत्तम मन तथा निर्वैरता धारणकरके परस्पर प्रेमका भाव यदाना चाहिये । इसीसे मनुष्यका कल्याण होगा ।

अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः ।

जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शंतिवाम् ॥ २ ॥

(पुत्रः) लड़का (पितु अनुव्रत) पिताके अनुकूल कार्य करनेवाला होकर (मात्रा) माताके साथ (सं मना) उत्तम मनसे रहनेवाला (भवतु) होवे । (जाया) पत्नी (पत्ये) पतिसे (मधुमतीं) मीठा और (शंतिवां) शांत (वाचं वदतु) भाषण योले ।

पुत्र पिताके अनुकूल कार्य करे और वह माता के साथ शुद्ध मनसे व्यवहार करे । पत्नी पतिके साथ शांत और मीठा भाषण करे ॥

मा भ्राता भ्रातरं द्विजन्मा स्वसारमुत स्वसा

सम्यंचः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ ३ ॥

भ्राता भ्रातासे- (मा द्विजन्) द्वेष न करे । (उत) और (स्वसा स्वसारं) यहिन वहिनके साथ भी (मा) द्वेष न करे । सब (सम्यंच) एक मत वाले और (सव्रताः) एक कर्मवाले (भूत्वा) होकर (भद्रया वाचं वदत) कल्याणी रीति से भाषण करें ॥

भाई यहिन आपसमें द्वेष न करें । कुटुम्ब परिवारके सब लोग एक दिलसे मिलजुल कर अपना व्यवहार करें ।

येन देवा न वियन्ति नो च विद्विपते मियः ।

तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ ४ ॥

(येन) जिससे (देवा न वियन्ति) व्यवहार साधकों में विरोध नहीं होता,

और (मिथ नां च विद्विपते) परस्पर द्वेष नहीं होता (तत् संज्ञानं ब्रह्म) वह उत्तमज्ञान (व गृहे) आपके घरमें (पुरुषेभ्य) मनुष्योंके लिये (कृणमः) करते हैं ॥
घरके सब लोगों में इस प्रकारका ज्ञान देना चाहिये कि जिससे उनमें कदापि विरोध न हो सके, और उनमें एक विचार सदा रहे ॥

ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ट संराधयन्तः
सधुराश्चरन्तः । अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत
सधीचीनान्वः संमनसकृणोमि ॥ ५ ॥

(ज्यायस्वन्त) बड़ोंका सम्मान करनेवाले. (चित्तिनः) विचारशील (संराधयन्त.) कार्य सिद्धि करनेवाले. (सधुराः चरन्त) एक धुराके नीचे होकर चलनेवाले तुम लोग (मा वि यौष्ट) मत अलग होवो, आपसमें विरोध न करो। (अन्य अन्यस्मै) एक दूसरेके साथ (वल्गु वदन्त) मनोहर भाषण करते हुए (एत) आगे बढ़ो। (व) तुमको (सधीचीनान्) एक मार्गसे जानेवाले तथा (संमनस.) उत्तम मनवाले (कृणोमि) करना हूं।

बड़ोंका सम्मान करो, सोचकर कार्य करो, कार्य सिद्ध होने तक प्रयत्न करो, एक कार्यमें दत्तचित्त होओ। आपसमें विरोध और वैर न करो। परस्पर प्रेमपूर्वक भाषण करो। सबको ऐसा ज्ञान दो कि, जिससे सबमें शुद्ध मन हो।

समानी प्रपा सह वौऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह वौ
युनज्मि । सम्यंचोऽग्निं सपर्यतारा नाभिमिवाभितः ॥६॥

(व.) आपका (प्रपा) पान (समानी) समान=एकही हो, (वः अन्नभागः) आपका भोजन भी (समान) एक जैसा हो। (व) तुमको मैं (सह) साथ (समाने योक्त्रे) एक जुए में (युनज्मि) जोड़ता हूं। (सम्यंचः) सब मिलकर (अग्निं सपर्यत) अग्निकी पूजा करो (इव) जिस प्रकार (अरा नाभि अभित) अरे नाभि के चारों ओर होते हैं।

आप सबका खानपानका स्थान एकही हो और सब मिलकर एकही कार्य जोरसे चलाओ। सब मिलकर ईश्वरपूजा करो और सबका बैठना भी एकत्र हो।

सधीचीनान्वः संमनसकृणोम्येकशनुटीन्त्संवनेन
सर्वान् । देवा इवाऽमृतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौम-
नसो वौ अस्तु ॥ ७ ॥

(संवनेन) उत्तम सेवा भावसे (व सर्वान्) तुम सबको (सधीचीनान्) एक मार्गसे बढ़नेवाले और (संमनस) उत्तम मनवाले (एकशनुटीन्) एक खानपानवाले (कृणोमि) करता हूं। (अमृतं रक्षमाणा देवा इव) अमृतकी रक्षा करने-

वाले देवोंके समान (सायं प्रातः) सायं और प्रात (व सौमनस अस्तु) आपकी चित्तकी प्रसन्नता होवे ।

अपने अंदर दूसरोंकी सहायता करनेका भाव रखो, एक मार्गसे आगे बढ़ो, उत्तम सुसंस्कारसंपन्न मन बनाओ, आपसमें एक खानपानकी व्यवस्था रखो, सर्व काल मनकी प्रसन्नता रखो, इसीसे अमृतपूर्ण सुखकी प्राप्ति होगी ।

सं वो मनांसि सं व्रता समाकृतीर्नमामसि ।

अमी ये विव्रता स्थन तान्वः सं नमयामसि ॥ अ. ६।६४।१॥

(व मनांसि) आपके मनोंको, (व्रता) कर्मोंको (आकृतीः) संकल्पको (सं सं नमामसि) योग्य रीतिसे भुकाते हैं । (अमी ये) ये जो (व विव्रता) आप के अंदर विरुद्ध आचरण करनेवाले (स्थन) हैं, (तान्) उनको (सं नमयामसे) एक दिशासे उत्तम प्रकार भुकाते हैं ।

मन, संकल्प और कर्मके व्यवहार ऐसे उत्तम होने चाहियें, कि जिनसे सब की एकता होजाय । और कभी विरोध न होसके । इसलिए जो मनुष्य विरुद्ध आचरण करनेवाले हों, उनकोही एक विचारसे युक्त करके अन्योंके अनुकूल बनाना चाहिए ।

सं जानीध्वं सं पृच्यध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।

देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥ १ ॥ अ. ६।६४।१॥

(सं जानीध्वं) उत्तम ज्ञानसे युक्त हो, (सं पृच्यध्वं) आपसमें मिलकर रहो, (व मनांसि) आपके मन(संजानतां) उत्तम संस्कार युक्त हों । (यथा) जिस प्रकार (पूर्वं संजानाना देवा) पूर्व समयके ज्ञानी देवता लोग (भागं उपासते) अपने २ कर्तव्य भागका पालन करते थे । इसी प्रकार तुम भी अपने कर्तव्यका भाग करते रहो ।

ज्ञान प्राप्त करके आपसमें मिल जुलकर रहना, अर्थात् आपसमें द्वेष नहीं करना और संघ शक्तिसे रहना चाहिए । इसके पश्चात् अपने मन सुसंस्कारोंसे परिपूर्ण करने और प्राचीन ज्ञानी पुरुषोंके समान अपना शुद्ध व्यवहार करना चाहिए यही उन्नति का मार्ग है ।

सं वः दृष्यन्तां तन्वः सं मनांसि समु व्रता ।

सं वोऽयं ब्रह्मणस्पतिर्भगः सं वो अर्जिगमत् ॥ अ. ६।७४।१॥

(व तन्व) आपके शरीर (संपूच्यंतां) मिलकर रहें । (मनांसि सं) मन मिलकर रहें, (धृता) कर्म मिलकर होते रहें । (अयं) यह (ब्रह्मण पति भग) भ्रानका पालक ऐश्वर्यमय प्रभु(वः सं सं अजीगमत्) आप सबको मिलाकर रखे ॥
शरीर, मन, और कर्मसे समाजके अंदर समता और एकता रहनी चाहिए । किसी प्रकार भी आपसमें विरोध बढ़ा नहीं होना चाहिए ।

संज्ञपनं वो मनसोऽथो संज्ञपनं हृदः ।

अथो भगस्य यच्छान्तं तेन संज्ञपयामि वः ॥ अ. ६।७४।२॥

(व. मनसः) आपके मनका (संज्ञपनं) उत्तम ज्ञान, और (हृदः) हृदयका (संज्ञपनं) सन्तोष कारक भाव (अथो) तथा (भगस्य श्रान्तं) भाग्यका जो श्रम अथवा परिश्रम है, (तेन) उससे (वः संज्ञपयामि) तुमको संतुष्ट करता हूं ।

मनके अंदर ज्ञान और हृदयमें शांति रखनी चाहिए । तथा परिश्रमसे जो पुरुषार्थ किये जाते हैं, उससे ही संतुष्टि होनी चाहिए ॥

ज्ञानी और शूर पुरुषोंका एकमत

यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यंचौ चरतः सह ।

तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेयं यत्र देवाः सहाग्निना ॥ य. २०।२५॥

(यत्र) जहां (ब्रह्म च) ज्ञानी लोग और (क्षत्रं च) शूर लोग (सम्यंचौ) मिल जुलकर (सह) साथ साथ (चरत) व्यवहार करते हैं । और (यत्र) जहां (देवा) व्यवहारचतुर लोग (अग्निना) तेजके (सह) साथ रहते हैं, (तं) उस (लोकं) देशको ही (पुण्यं) पुण्यकारक और (प्रज्ञेयं) बुद्धिसे प्राप्तव्य समझा जाता है ।

राष्ट्रके ज्ञानी और शूर पुरुष एक विचारसे राष्ट्रहित कारक कार्य करते रहें । और किसी भी प्रकार आपसमें विरोध न खड़ा रखें । इसीसे राष्ट्रका हित होगा और जनताका कल्याण होगा । जिस देशमें इस प्रकार ज्ञानी और शूर एक विचारसे रहते हैं, वह देशही पुण्यदेश है और वहां ही सब प्रकारका सुख विराजता है ।

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं आतरो वावृधुः
सौभगाय । युवा पिता स्वर्पा रुद्र एषां सुदुधा
पृश्निः सुदिना मरुद्भ्यः ॥

ऋ. ५।६०।५॥

(अज्येष्ठास) जिनमें कोई बड़ा नहीं है और (अकनिष्ठास) जिनमें कोई छोटा नहीं है, ऐसे (पते) ये सब (भ्रातर) भाई एक जैसे हैं। ये सब (सौभगाय) उत्तम ऐश्वर्यके लिये (सं वावृधु) मिलकर उन्नतिका प्रयत्न करते हैं, इन सबका (युवा पिता) तरुण पिता (स्वपा रुद्र) उत्तम कर्म करनेवाला ईश्वर है। (एपां) इनके लिये (सु-दुघा) उत्तम प्रकारका दूध देनेवाली माता (पृश्नि) प्रकृति है। यह प्रकृति माता (म-रुद्रथ) न रोनेवाले जीवोंके लिये (सु दिना) उत्तम दिन प्रदान करती है।

इनमें कोई भी बड़ा नहीं है, और न कोई छोटा है। इसलिये सब एक जैसे भाई हैं। सब जीवोंकी समानता इस मंत्रने बताई है। ईशके सामने छोटा या बड़ा कोई भी नहीं है। ये सब भाई उच्च होनेके लिये मिलकर प्रयत्न करनेवाले हैं। अर्थात् यदि ये मिलकर पुरुषार्थ करेंगे, तभी ये उन्नत हो सकते हैं। परन्तु यदि ये आपसमें लेडेंगे, तो अवनत होंगे। इन सबका एक ईश्वरही पिता है, वह 'स्वपा' (सु अपा) उत्तम कर्म करता है। सबके लिये एक जैसे उसके कर्म होते हैं। इन सब जीवोंके लिये प्रकृति द्वारा भोग प्राप्त होते हैं। जो रोनेमें अपना समय नहीं खोते, परन्तु पुरुषार्थोंमें अपना सब समय लगाते हैं, उनके लिये 'सु-दिन' अर्थात् उत्तम समय सदा ही रहता है, परन्तु जो मूढ लोग अपना समय शोक मोहमें खर्च करते हैं, वे बुरी अवस्थामें चले जाते हैं, अर्थात् उनके लिये सब समय 'कु-दिन' बनता है। इस मंत्रमें सब जीवोंका आपसमें भाईपन बताया है। यह हर एकको ध्यानमें धरने योग्य है। तथा और देखिये—

ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्भिदोऽमध्यमासो महसा
वि वावृधुः । सुजातासो जनुषा पृश्निमातरो दिवो
मर्या आ नो अच्छा जिगातन ॥ ऋ. ५।५।६।६॥

(ते) वे सब (अज्येष्ठा) बड़े नहीं हैं, (अकनिष्ठास) छोटे नहीं हैं और (अ-मध्यमास) मध्यमें भी नहीं हैं, परन्तु वे सबके सब (उत् भिद) उद्भयको प्राप्त करनेवाले हैं, इसलिये (महसा) उत्साहके साथ (वि) विशेष रीतिसे (वावृधु) बढ़नेका प्रयत्न करते हैं। (जनुषा) जन्मसे वे (सु जातास) उत्तम कुलीन हैं, और (पृश्निमातर) भूमिको माता माननेवाले अर्थात् जन्मभूमिके उपासक हैं, इस लिये ये (दिव मर्या) दिव्य मनुष्य (न अच्छा) हमारे पास अच्छी प्रकार (आ जिगातन) आवें।

सबकी समानता इस मंत्रमें भी देखने योग्य है।

घर में जीर्ण होना अच्छा नहीं ।

अ॒मा॒जू॒रि॒व पि॒त्रोः स॒चा स॒ती स॒मा॒नादा स॒द-
स॒स्त्वा॒मि॒धे भ॒गम् ॥ कृ॒धि प्र॒केत॒मु॒प मा॒स्या भ॒र
द॒द्धि भा॒गं त॒न्वो॑३ ये॒न मा॒महः ॥ ऋ. २।१७।७।

(पित्रो. सचा सती) मातापिताके साथ रहनेवाली लड़की (अमा-जू इव) जैसी घरमें ही रहकर जीर्ण होती है, तद्वत् मेरीभी अवस्था है। इसलिये अवमें (समानात् सदस) उस साधारण स्थानसे साधारण अवस्थासे (त्वा भगं आइये) भाग्यकी ओर आता हूं। मेरे लिये (प्रकेत कृधि) विशेष दान दो, (उपमासि) तुलना करो। (तन्व भागं दद्धि) शरीरके लिये सेवनीय भाग दो, (येन मामह) जिससे वृद्धि प्राप्त कर सकूं।

पुरुषार्थ न करते हुए घरमें जीर्ण होना, सड़ना, योग्य नहीं है। जहां अपने भाग्यका उदय होगा, वहां जाकर विविध प्रकारका पुरुषार्थ करके अपना भाग्य बढ़ाना चाहिए।

अ॒मा॒जु॒रश्चि॒द्भव॒थो गु॒वं भ॒गो॑ऽना॒शोश्चि॒द्वि॒तारा॑-
प॒मस्य॑ चि॒त् । अ॒न्धस्य॑ चि॒न्नास॒त्या कृ॒शस्य॑ चि॒द्यु-
वा॒मिदा॑हृ॒भिप॒जा रू॒नस्य॑ चि॒त् ॥ ऋ. १०।३६।३।

(युवं) आप (अमा-जुर चित्) घरमें ही जीर्ण होनेवालेके लिये भी (भग भवथ) ऐश्वर्य देनेवाले हो जाइये। जो (अन् आशो चित्) भूखा है, और (अप-मस्य चित्) निकृष्ट अवस्थानक पहुंचा है, उसका भी (अचितारौ) सरक्षण करनेवाले आप बन जाइये। हे (नामत्या) अश्विदेवो! (अंधस्य चित्) अंधे (कृशस्य चित्) दुर्बल और (रूनस्य चित्) रोगीके (युवा भिपजा) आपही वैद्य है, ऐसा (आहु) कहते हैं।

घरमें जीर्ण होनेवालेका रक्षण भगवान् ही करे, क्योंकि और कोई उसका संरक्षण करही नहीं सकता, जो मनुष्य अपना अभ्युदय करनेके लिए स्वयं पुरुषार्थ नहीं करेगा, उसको कौन सहाय दे सकता है! ऐसे मनुष्यको संस्कृत में "देवानां प्रिय" (देवोंके लिये ही प्रिय) कहते हैं। इसलिये पुरुषार्थ हीन स्थितिमें रहना किसी को भी योग्य नहीं है।

आयुष्य बढ़ाओ

परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देव-
यानात् । चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजां
रीरिषो मोत वीरान् ॥

ऋ. १०।१८।१॥

हे (मृत्यो) मौत ! (देवयानात् इतर) देव मार्गसे दूसरा (यः ते स्व) जो तेरा अपना मार्ग है, (तं पन्थां) उस मार्गसे (अनुपरोहि) दूर चले जाओ, (चक्षुष्मते) आंखवाले और (शृण्वते) सुननेवाले (ते ब्रवीमि) आपसे मैं कहता हूं, (न प्रजां) हम सबकी प्रजाको (उत वीरान्) और विशेषत वीरोंको (मा मा रीरिषः) मत नष्ट करो ।

देवमार्ग परसे चलनेसे अर्थात् श्रेष्ठोंके चालचलनके अनुकूल अपना चालचलन करनेसे मृत्युका भय दूर होजाता है । जो आंखसे देख सकते हैं, और कानसे सुन सकते हैं, उनको चाहिये, कि वे अपना और अपनी प्रजाका श्रेष्ठ आचरणके द्वारा अपमृत्युसे संरक्षण करें । सबका रक्षण होना चाहिये, परन्तु विशेषतः वीरोंकी आयु अवश्य ही दीर्घ होनी चाहिये ।

मृत्योः पदं योपयन्तो यदैत द्वाधीय आयुः प्रतरं
दधानाः । आप्यार्यमानः प्रजया धनेन शुद्धाः
पूता भवत यज्ञियासः ॥

ऋ. १०।१८।२॥

(मृत्यो पदं योपयन्त) अपने ऊपर आये हुए मृत्युके पांवको पुरुषार्थसे परे ढकेलते हुए, (द्वाधीय आयु) अपनी दीर्घ आयुको (प्रतरं) अधिक दीर्घ बनाकर (दधाना) धारण करके, (यदा एत) जब तुम सब चलोगे, तब (प्रजया धनेन) प्रजा और धनके साथ (आप्यार्यमाना) अभ्युदयको प्राप्त होने हुए (शुद्धा) बाहरसे शुद्ध, (पूता) अंदरसे पवित्र और (यज्ञियास) पूजनिय (भवत) बनोगे ।

हरएक प्राणीपर तथा हरएक पदार्थपर मृत्युका पांव रखा रहता है । मनुष्यही उसको परे ढकेल देना है, अन्य प्राणियोंमेंसे कोई भी ऐसा नहीं है, कि जो इस प्रकारका पुरुषार्थ कर सकता है । सदाचारसे अपनी आयु बढ़ जाती तथा दुराचारसे घटजाती है, यह नियम ध्यानमें रखकर हरएक मनुष्यको अपना आयु बढ़ानेका पुरुषार्थ करना चाहिये । दीर्घ आयुका उपाय निम्न लिखित मंत्रमें कता है—

इमे जीवा वि मृतैराववृत्रभभूद्भद्रा देवहृतिर्नो
अथ । प्राञ्चो अगाम नृतये हसाय द्राघीय आयुः

प्रतरं दधानाः ।

ऋ. १०।१८।३॥

(इमे जीवाः) ये जीनेवाले लोग (मृत) मरे हुआसे (वि आ ववृत्र) धिर हुए नहीं है । इसलिये (न अथ) हम सबकी आज (भद्रा) कल्याणकारक (देवहृतिः) ईश्वर उपासना (अभूत्) हो सकी है । (नृतये हसाय) नाचने और हंसनेके लिये हम सब (प्र-अञ्च) सीधे (अगाम) चलें, जिससे (द्राघीयः आयुः) दीर्घ आयुष्य (प्र-तरं) अधिक दीर्घ बनाकर (दधाना) धारण करनेवाले बनें ।

नृत्य, हास्य, सरलता और कल्याणमय श्रेष्ठ मार्गका आचरण इत्यादि बातोंसे आयु बढ़ती है । गात्रविक्षेपसे=नाचसे, शरीरिक व्यायामसे, हास्यसे फेफड़ोंका व्यायाम, और मनकी प्रसन्नता, सरल व्यवहारसे निर्भयता, और सदाचारसे आरोग्य प्राप्त होकर दीर्घ आयु प्राप्त होती है ।

इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मेषां नु गादपरो

अर्थमेतम् । शतं जीवन्तु शरदः पुरुचीरन्तमृत्युं

दधतां पर्वतेन ॥

ऋ. १०।१८।४॥

(जीवेभ्यः) जीवित मनुष्यों के लिये (इमं परिधिं) इस सौ वर्षकी आयुकी मर्यादाको (दधामि) करता हूँ । (पेषां) इनमें (अ-परः) कोई भी नीच बनकर (एतं अर्थे) इस जीवनरूप धनको (नु मा गात्) न छोड़े । सब मनुष्य (पुरुचीः) बढ़े (शतं शरदः) सौ वर्ष (जीवन्तु) जीते रहें, और (मृत्युं) मृत्युको (पर्वतेन) पर्वतके द्वारा=पुरुषार्थसे (अन्तर्दधतां) दबा ले ॥

मनुष्योंका साधारण आयुष्यमर्यादा सौ वर्षकी है । नीच आचरण न किया जाय, तो इससे पहिले मृत्यु नहीं हागा, दुराचार करनेसेही शीघ्रमृत्यु होसकता है । पुरुषार्थसे मृत्युको दबाकर मनुष्य अपनी आयु बढ़ा सकते हैं ।

यथाहान्यनुपूर्वं भवन्ति यथ ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु ।

यथा न पूर्वमपरो जहात्येवा घातरायुषि कल्पयैषाम् ॥

ऋ. १०।१८।५॥

हे (घात) धारणकर्ता ! (यथा अहानि) जैसे दिन (अनुपूर्वं भवन्ति) एकके पीछे एक चलते रहते हैं । (यथा ऋतव) जैसे ऋतु (ऋतुभिः साधु यन्ति) ऋतुओंके साथ ठीक प्रकार चलते हैं । (यथा अपर) जैसे अगला (पूर्वं न जहाति) पीछेवालेको नहीं छोड़ता । (एवा) इस प्रकार (पेषां) इन मनुष्योंके लिये (आयुषि कल्पय) आयुष्यकी योजना करो ।

दिन. ऋतु और जगत् का पूर्वापर संबंध जैसा सिलसिलेवार चलता है, उस प्रकार मनुष्योंके आयुष्य निर्भिन्न होकर अत्यन्त दीर्घ होंगे। बड़ोंके पश्चात् ही छोटाकी मृत्यु होवे। और ऐसा कभी न होवे, कि बड़ोंके होते हुए छोटे बालक अल्प आयुमें ही मर जाएं। इस बातको ध्यानमें धर कर सब लोग समाज, ऐसी सैं व्यवस्था करें, कि जिससे समाजमें कोई अपमृत्यु न हो सके और सब दीर्घ आयुका उपभोग लेनेके पश्चात् ही मरें।

आ रोहतायुर्जरसं वृणाना अन्पूर्वं यतमाना यति ष्ट ।

इह त्वष्टा सुजनिमा सजोषा दीर्घमायुः करति

जीवसे वः ॥

ऋ. १०।१८।६।।

(आ रोहत) उन्नति कीजिये। (जरसं आयु) जरायुक्त अतिदीर्घ आयुष्य (वृणाना) संपादन कीजिए। (यतिस्थ) जितने भी आप है, वे सब (अनु-पूर्व) पूर्वके अनुसार (यतमाना) पुरुषार्थी बनिए। (सु-जनिमा) उत्तम जन्म देनेवाला (स-जोषा) संतोषके साथ जीवन व्यतीत करनेवाला (त्वष्टा) कारगर, कुशल, कर्मकर्ता (इह) इस संसारमें (वः जीवसे आयुः करति) आपके जीवनके लिये आयु बनाता है।

पुष्ट होना, दीर्घायुकी प्राप्तिका उपाय करना, सतत पुरुषार्थ करना, समान प्रीतिके साथ जीवन व्यतीत करना, हुनर और कुशलाप्राप्त करना, उत्तम संतान उत्पन्न करना, ये उपाय हैं, जिनसे दीर्घ आयुष्य होता है। 'अनु-पूर्व' शब्दसे 'आयुके अनुसार' अर्थात् आयुसे बड़ा पहिले और उसके पश्चात् छोटा उमर वाला मरे। छोटी उमरवाला पहिले न मरे, यह भाव व्यक्त होता है।

इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराज्जनेन सर्पिषा सं

विशन्तु । अन्नश्रवोऽनमीवाः सुरतना आ रोहन्तु

जनयो योनिमत्रै ॥

ऋ. १०।१८।७।।

(इमा नारी) ये स्त्रियें (अ-विधवा) विधवा न बनें, (सुपत्नी) उत्तम पतिकी उत्तम पत्नियां बनकर (आज्जनेन सर्पिषा) अंजन और तैल आदिका अथवा घीका सेवन करके (सं विशन्तु) मिलकर घरमें रहें। (अन्न-श्रवः) जिनके आंग में अशु नहीं है (अन्न-श्रमीवा) जो नीरोग हों, (सु रता) जिन्होंने उत्तमरत्न धारण किये हैं। ऐसी (जनय) तरुण स्त्रियां (अत्रे) पतिके पूर्व (योनि) विश्रामके स्थान को-घरको (आरोहन्तु) प्राप्त हों।

पुरुष अकालमें न मरें और उस कारण स्त्रियोंको वैधव्यदुःख न भोगना पड़े। स्त्रियां उत्तम डेवर वगैरा पहनकर नीरोग बनकर स्वस्थतायुक्त रहें।

उदीर्घ्वं नार्यभि जीव्लोकं गतासुमेतमुप शेष

एहिं हस्तग्रामस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि

सं बभूथ ॥

ऋ. १०।१८।८।

हे (नारि) स्त्रि ! जिस (एतं गतासुं) गतप्राण अर्थात् मृत पतिके साथ (उप शेषे) तू सोती है, उसको छोड़ दे, और (जीव लोकं) जीवित लोगोंके स्थानमें (उदीर्घ्य, अभि पहि) उठकर आओ । (हस्त-ग्रामस्य) हाथ पकड़नेवाले (दिधिषो. पत्युः) धारण करनेवाले पतिके साथ (तव इदं जनित्वं) तेरा यही पत्नीत्व (अभि सं बभूथ) सब प्रकारसे निश्चित हुआ था ।

पति आदिकी मृत्यु होनेपर चिरकाल शोक न करते हुए, जीवित मनुष्योंमें आकर अन्योके समान व्यवहार करना और यही समझना कि उसके साथ इतना ही संबंध था । विधवा विवाह का संकेत इस मंत्रमें देखने योग्य है ।

धनुर्हस्तादादानो मृतस्यास्मे क्षत्राय वर्चसे

बलाय । अत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वाः

स्पर्धो अभिमातीर्जयेम ॥

ऋ. १०।१८।९।

(अस्मै क्षत्राय वर्चसे बलाय) इस शौर्य तेज और बलके लिये (मृतस्य-हस्तात्) इस मृत मनुष्यके हाथसे (धनु. आदान.) धनुष्य लेनेवाले (अत्र एव त्वं इह) यहां तूही अकेला है, (वयं सुवीराः) हम सब उत्तम शूर बनकर (विश्वा. स्पर्ध अभिमाती) सब स्पर्धा करनेवाले शत्रुओंको (जयेम) जीतेंगे ।

शौर्य, तेज, और बल प्राप्तिके लिये प्रयत्न करना चाहिए, युद्धमें मृत मनुष्योंके हाथोंसे धनुष्यादि शस्त्रास्त्र लेकर भी शत्रुका नाश करना चाहिए । अर्थात् मृत मनुष्यों अथवा वीरोंके लिये शोक करनेमें सब आयुष्यका व्यय न करते हुए अपना कर्तव्य करनेमें तत्पर होना चाहिये ।

उप सर्प मातरं भूमिमेतामुरुच्यचसं पृथिवीं सुशे-

वाम् । ऊर्णप्रदा युवतिर्दक्षिणावत एषा त्वा पातु

निर्ऋतेरुपस्थात् ॥

ऋ. १०।१८।१०।

(उरु व्यचस) अत्यंत विस्तृत (सुशेवा पृथिवीं) सुख देनेवाली विस्तार-युक्त (एतां मातरं भूमिं) इस मातृभूमिके (उप सर्प) पास आ जाओ । ऊर्ण प्रदा एषा युवति) ऊर्णके समान कौमल यह स्त्री (दक्षिणावत) दान देनेवालेकी धर्मपत्नी (निर्ऋते उपस्थात्) विनशके स्थानसे भी (त्वा पातु) तेरा संरक्षण करे ।

मातृभूमिकी सेवा करनी चाहिए । स्त्रियोंको भी चाहिए कि वे स्त्रियां मातृभूमिकी सेवा करनेवाले पुरुषोंकी सहायता करें । मातृभूमिकी सेवासे दीर्घ आयुष्य प्राप्त होता है और नाश नहीं होता । मातृभूमिकी परिचर्यासे

मनुष्योंमें संघशक्ति बढ़ती है, जो उनको नाशसे बचाती है ।

उच्छ्वञ्चस्व पृथिवि मा निबाधथाः सूपायनाऽस्मै

भव सूपवञ्चना । माता पुत्रं यथा सिचाभ्येनं भूम

ऊर्णुहि ॥

ऋ. १०।१८।११॥

हे (पृथिवि) भूमि ! (उच्छ्वञ्चस्व) मार्ग खुला करो । (मा निबाधथाः) बाधा मत करो । (अस्मै) इसके लिये (सु-उपायना) उत्तम साधन देनेवाली तथा (सु-उपवञ्चना) उत्तम कल्पना देनेवाली (भव) हो । हे (भूमे) पृथिवि ! (यथा माता पुत्रं सिचा) जिस प्रकार माता पुत्रको अपने आंचलसे रक्षित रखती है, उस प्रकार (एनं अभि ऊर्णुहि) इसको आश्रय देओ ।

मातृभूमिकी उपासनासे उन्नतिका मार्ग खुल जाता है, और सब बाधाएं दूर हो जाती हैं । इसलिये उन्नति चाहनेवाले सब लोगोंको उचित है कि वे मातृभूमिकी अपने मनमें बढाकर अपनी उन्नतिका साधन करें । और उन्नत यशको प्राप्त हों ।

उच्छ्वञ्चमाना पृथिवी सु तिष्ठतु सहस्रं मित उप हि

श्रयन्ताम् । ते गृहासो घृतश्चुतो भवन्तु विश्वाहास्मै

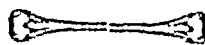
शरणाः सन्त्वत्र ॥

ऋ. १०।१८।१२॥

(उच्छ्वञ्चमाना पृथिवी) मार्ग खुला करनेवाली भूमि (सु तिष्ठतु) सुस्थिति करनेवाली हो । (सहस्रं मित) सहस्रों प्रकारके ज्ञान या निर्माण वाले (हि उपश्रयन्तां) मातृभूमिका आश्रय करे । (ते गृहास-) तेरे घर (घृतश्चुतः) घीका सिंचन करनेवाले (भवन्तु) हों । (अत्र) यहाँ (विश्वाहा) सब दिन (अस्मै) इसके लिये (शरणा- सन्तु) आश्रय देनेवाले सब लोग हों ।

घरोंमें घीका संग्रह होना चाहिये । घी आयुष्य बढानेवाला और रोग हटानेवाला है । इसलिये घरमें भरपूर घी रखना चाहिये, और घरके सब मनुष्योंको भरपूर घी देना चाहिये । घी पानेसे उत्साहवृद्धि होती और थकावट दूर होती है । इस प्रकार उत्तम खानपानसे उत्साहित और नीरोग होकर मातृभूमिकी उपासनामें दत्तचित्त होकर अपनी उन्नतिका साधन हर-एकको व्यक्तिश तथा संघश करना चाहिये ।

मृत्यु का सब पर अधिकार ।

मृत्युरीशि द्विपदां मृत्युरीशि चतुष्पदाम् ।

तस्मात्त्वां मृत्योगोपतेरुद्गरामि स मा विभेः ॥२३॥ अ. ८।२।२३

द्विपाद् तथा चतुष्पाद् प्राणियोंपर मृत्यु (ईशे) शासक है। (तस्मात् गोपतेः मृत्योः) उस भूमिके शासक मृत्युसे (त्वां उद्गरामि) तुम्हें ऊपर उठाता हूँ, तू (मा विभेः) मत डर ।

सब प्राणियोंके पीछे मृत्यु लगा है। उत्तम सद्ब्यवहार करके मृत्युका डर कम करना चाहिए, और उसके पास तोड़कर अमरत्वकी प्राप्ति करनी चाहिए।

दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति का उपाय ।

आयुष्यायुःकृतां जीवायुष्मान् जीव मा मृथाः ।

प्राणेनात्मन्वतां जीव मा मृत्योरुद्गं वशम् ॥ अ. १६।२।७।८॥

(आयुष्कृतां) दीर्घ आयु प्राप्त करनेवालोंके समान (आयुषा) अधिक आयु प्राप्त करके (जीव) जीओ। (आयुष्मान्) दीर्घ आयु धारण करके (जीव) जीओ (मा मृथा) मत मरो। (आत्मन्वतां) आत्मिक बल धारण करनेवालोंके समान (प्राणेन) प्राणशक्तिके साथ (जीव) जीओ। (मृत्योः) मृत्युके (वशं) वशमें (मा उत् भगा) मत जाओ।

दीर्घ आयु प्राप्त करनेवाले पुरुषार्थी और आत्मिक बल धारण करनेवाले आत्मनिष्ठ सत्पुरुष जिस प्रकार पुरुषार्थ करके अपना जीवन अतिदीर्घ बनाते हैं, उस प्रकार हरएक मनुष्यको अपनी दीर्घ आयु बनानी चाहिए। कभी मृत्युके वशमें नहीं जाना चाहिए, परन्तु अपनी इच्छाके आधीन ही मृत्युको रचना चाहिए।

मनके अंदर यह पक्का विश्वास रखना चाहिए, कि मुझे अपमृत्युके वशमें होना ही नहीं। अपनी पूर्ण आयुकी समाप्ति तक सत्कर्म करता हुआ मैं आनंद से रहूंगा, और प्रशस्त यशसे युक्त होऊंगा।

इमं विभर्मि वरणमायुष्मान् छुतशारदः ।

स मे राष्ट्रं च वृत्रं च पशुनोज्ज्व मे दधत् ॥ अ. १०।३।१२॥

(इमं वरणं) इस श्रेष्ठताको (विभर्मि) मैं धारण करता हूँ, जिससे मैं, (आयुष्मान्) दीर्घायुयी तथा (शत शारदः) सौ वर्ष जीने वाला बना हूँ, इससे मुझे राष्ट्र, शौर्य, पशु और बल प्राप्त होवें।

अर्थात् श्रेष्ठताके साथ दीर्घ आयु प्राप्त होता है। यदि दीर्घ आयु प्राप्त करनेकी इच्छा है, तो सबसे प्रथम अपने मनमें श्रेष्ठ सद्गुण बढ़ाने चाहियें। तथा राष्ट्रियता और क्षात्रतेज अपने अंदर बढ़ाना चाहिये।

आयुषे त्वा वर्चसे त्वौजसे च बलाय च । यथा

हिरण्यतेजसा विभासासि जनाँ अनु ॥ अ. १६।२६।३॥

(आयुषे) दीर्घ आयुष्य, (वर्चसे) तेज, (ओजसे) शारीरिक शक्ति, (बलाय) बल इन गुणोंकी प्राप्तिके लिए (त्वा) तुमको धारण करता हूँ । जिस प्रकार (हिरण्यतेजसा) सुवर्णके तेजसे तुम (विभासासि) चमकते हो, उसी प्रकार (जानानु अनु) लोगों में मैं तेजस्वी बनूंगा ।

दीर्घ आयु प्राप्त करके तेजस्विता, बल और शत्रुको दवानेकी शक्ति अपने अंदर बढ़ानी चाहिये ।

जीवतां ज्योतिरभ्येह्यर्वाङ्ग त्वा हरामि शनशारदाय ।

अवमुंचन् मृत्युपाशानशस्तिं द्राघीय आयुः प्रतरं ते

दधामि ॥

अ. ८।२॥

(जीवता ज्योतिः) जीवित लोगोंके तेजके (अभि यहि) पास आओ । तुमको (शत शारदाय) सौ वर्षके दीर्घायुतक (आहरामि) चलाता हूँ । (मृत्युपाशान्) मृत्युके पाशोंको तथा (अशस्तिं) अप्रशस्तताको दूरकरके(ते) तेरेलिये(द्राघीय आयुः) दीर्घ आयु (दधामि) अर्पण करता हूँ ।

रोगी मनुष्यको इस प्रकार विश्वास उत्पन्न करानेसे वह दीर्घ आयु प्राप्त करने योग्य घनता है ।

कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति ।

वैवस्वतेन प्रहितान् यमदूतांश्चरतोऽप सेधामि सर्वान् ॥११॥

आरादरातिं निर्ऋतिं परो ग्राहिं क्रव्यादः पिशाचान् ।

रक्षो यत्सर्वं दुर्भूतं तत्तम इवाप हन्मसि ॥ १२ ॥ अ. ८।२॥

तेरे लिये मैं प्राण और अपान, (जरां मृत्युं) वृद्धावस्थाके पश्चात् मृत्यु, दीर्घ आयुष्य, (स्वस्ति) आरोग्य देता हूँ । वैवस्वत यमसे भेजे हुए यमदूतोंको मैं (अपसेधामि) दूर करता हूँ । (अराति) ईर्ष्या, द्वेष, भ्रोह (निर्ऋतिं) रीति और विधिके विरुद्ध आचरण, (ग्राहिं) घटी देरनक चलनेवाली बीमारी, (क्रव्यादः) मांसको क्षीण करनेवालेरोग, (पिशाचान्) रक्त रानेवाले रोगबीज, (रक्षःक्षरः) क्षय उत्पन्न करनेवाले रोगबीज, (दुर्भूतं) नुरीरातिसे रहनेका अभ्यास, आदि जो कुछ है, उनको मैं दूर करता हूँ, जैसे प्रकाश अन्धेरेको दूर करता है ।

उक्त रीतिसे व्यवस्था कर्नेपर दीर्घ आयु प्राप्त हो सकती है । इस मन्त्र ने 'यमदूत' कौन हैं, इनका भी निर्णय कर दिया है । ईर्ष्या, द्वेष, प्रमृतिही यमदूत हैं ।

उदेहि मृत्योर्गभीरान् कृष्णाचित्तममस्परि ॥ ११ ॥

सूर्यस्त्वाधिपतिर्भृत्योरुद्दायच्छतु रश्मिभिः ॥ १५ ॥ अ. ५।३० ॥

(रूपगान् नमस) जिस प्रकार अन्धरा झोंडकर (परि) ऊपर प्रकाशमें आने हैं, उस प्रकार (गंभीरान्) गहन मृत्युसे (उदेहि) ऊपर उठो। अधिपति सूर्य (रश्मिभिः) अपने किरणोंसे (त्वा) तुझको (भृत्योः) मृत्युसे बचावे।

मृत्युका स्थान नीच अवस्थामें है। वहां से उन्नत होनेपर उच्च अवस्था में आनेसे अमरत्व प्राप्त होता है। सूर्यकिरणोंका महायतासे मृत्युका भय दूर हो सकता है। सूर्यकिरणोंका उपयोग और प्रयोग करके मृत्युको हटानेकी विधि प्राप्त हो सकती है। वेदमें अनेक स्थानपर सूर्यकिरणोंका संबंध दीर्घ आयु, आरोग्य और मृत्यु हटानेके साथ जोड़ा है। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य सूर्यप्रकाशके साथ अपना संबंध अधिकसे अधिक जोड़े और आरोग्यप्राप्ति-पूर्वक दीर्घ आयु प्राप्त करे।

अग्रशंसदुःशंसाभ्यां करेणानुकरेण च ।

यद्धमं च सर्वं तेनेतो मृत्युं च निरजामसि ॥ अ. १२।२।२ ॥

(अग्रशंसदुःशंसाभ्यां) पाप और दुराचारके कारण यनी हुई सब (यद्धमं) शंभारी (करेण) कृति और (अनुकरेण) अनुकृति द्वारा दूर करना हूं और मृत्युको हटाना हूँ।

इस मंत्रमें रोगोंकी उत्पत्तिके कारण दिये हैं, पाप और दुराचारके कारण विविध रोग होते हैं। अर्थात् जो धार्मिक जीवन व्यतीन करते और दुराचारमें प्रवृत्त नहीं होते, वे रोगी नहीं हो सकते।

विवस्वान् नो अमृतत्वे दधातु परंतु मृत्युरमृतं न
पेतु ॥ इमान् रक्षतु पुरुषाना जरिम्णो मो ष्वैपाम-

संवा यमं गुः ॥

अ. १८।३।६२ ॥

(विवस्वान्) सूर्य हम सबको (अमृतत्वे) अमृतमें (दधातु) रखे। मृत्यु (परा एतु) दूर होवे और अमृत हमारे पाम आवे। (इमान्) इन (पुरुषान्) पुरुषोंकी (जरिम्णो) वृद्धावस्थातक (रक्षतु) रक्षा होवे, और इनके (असव) प्राण (यमं) यमके प्रति न जावें।

इस मंत्रमें भी सूर्यका अमृतत्वके साथ संबंध वर्णन किया है। वह विचार की दृष्टिसे देखने योग्य है।

अयं लोकः प्रियतमो देवानामपराजितः ।

यस्मै त्वमिह मृत्यवे दिष्टः पुरुष जाज्ञिषे । स

च त्वानु ह्यामसि मा पुरा जरसौ मृथाः ॥ अ. ५।३०।१७ ॥

(अयं) यह (लोकः) मनुष्य देह (देवानां) देवोंको (प्रियतमः) अत्यन्त प्रिय और (अपराजितः) अपराजित है। हे (पुरुष) मनुष्य ! जब तू (जन्मिये) जन्म लेता है, तब तू यहां मृत्युके लिये (दिष्ट) समर्पित होता है। इसलिये तुमको (अनु-दयामसि) कहता हूँ कि, तू (जरस पुरा) वृद्धावस्थाके पूर्व (मा मृथाः) मत मर।

अपने अन्दर देवोंका निवास देखकर अपना बल बढ़ाना चाहिये। और स्वयं अपराजित होकर, अपमृत्युको दूर करके वृद्धावस्थासे पूर्व न मरनेके लिये योग्य धर्मनियमोंका अनुष्ठान करना चाहिये।

स नो विश्वाहा सुकृत्पुरादित्यः सुपथां करत् ।

प्र ण आयूषि तारिषत् ॥

ऋ. १।२५।१२॥

(सु-कृत्, आदित्यः) उत्तमकर्म करनेवाला आदित्य (विश्वा हा) सर्वदा (न) हमारे लिये (सुपथां करत्) उत्तम मार्ग करे और (न, आयूषि) हमारे आयुष्य (प्र तारिषत्) बढ़ावे, हमें दीर्घायु देवे।

सूर्य अपने प्रकाशद्वारा सबको अपने अपने मार्ग उत्तम प्रकारसे यत्नाता है, तथा अपने प्रकाशसे जीवनशक्ति प्रदान करके सबके आयुष्य बढ़ाता है। इसी प्रकार एक मनुष्य दूसरोंका मार्गदर्शक बने और आरोग्यके नियमादि बताने द्वारा उनके दीर्घ आयु बनानेका हेतु बने।

दीर्घायुत्व की प्रार्थना ।

तच्चतुर्द्वैयहितं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत् । परयैम शरदः
शतं जीवैम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रव-
वाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च
शरदः शतात् ॥

य. ३६।२४॥

(तत्) यह (देव-हितं) धानियों का हित करनेवाला (शुक्रं) शुद्ध, पवित्र (चक्षुः) माननेत्र (पुरस्तात्) पहिले से ही (उत चरत्) उदित हुआ है। उसकी सहायतासे (शरदः शतं पश्येम) सौ वर्ष पर्यंत देखें, (शरदः शतं जीवेम) सौ वर्ष जीते रहें, (शरदः शतं शृणुयाम) सौ वर्ष सुनें, (शरदः शतं प्रववाम) सौ वर्ष प्रवचन करें, (शरदः शतं अदीनाः स्याम) सौ वर्ष दीन न होते हुए रहें, (शरदः शतात् भूयश्च) और सौ वर्षोंसे अधिक भी आनन्द से रहें।

जिससे सबका हित होता है, उस ज्ञानकी प्राप्ति पहिले करनी चाहिये, उसी ज्ञानसे हमारी आयु बढ़ेगी, हमारी शक्तियोंकी शक्तियां सबकी सभ्य मृत्युके समय तक अच्छी अवस्थामें रहेंगी। और सौ वर्ष से भी अधिक आयु होगी।

पर्येम शरदः शतम् ॥ १ ॥ जीवेम शरदः शतम्
 ॥ २ ॥ बुधैम शरदः शतम् ॥ ३ ॥ रोहेम शरदः
 शतम् ॥ ४ ॥ पूर्येम शरदः शतम् ॥ ५ ॥ भवेम
 शरदः शतम् ॥ ६ ॥ भूयसी शरदः शतम् ॥ ७ ॥
 भूयसीः शरदः शतात् ॥ ८ ॥

अ. १६।६७॥

सौ वर्षतक देसैं, जीते रहैं, ज्ञान लेते रहैं, बढ़ते रहैं, पुष्ट होते रहैं, संपन्न होते रहैं, इतनाही नहीं परंतु सौ वर्षसेभी अधिक जीते रहैं और उन्नत होते रहैं। यह आशय इस मंत्रका है। "भूयसीः शरदः शतात्" यह मंत्र पूर्व मंत्रकाही आशय स्पष्ट कर रहा है। 'रोहेम, बुधैम, पूर्येम' ये तीन शब्द सौ वर्षपर्यंत शरीरकी वृद्धि करनेका तथा ज्ञानकी वृद्धि करनेका उपदेश कर रहैं हैं। यह उपदेश ध्यानमें धरकर हरएक मनुष्यको अपनी आयुकी वृद्धि करनी उचित है।

हवन से नीरोगता

अ. ३।११।

मुंचामि त्वा हविषा जीवनाय कर्मज्ञातयच्मादुत
 राजयक्ष्मात्। आहिर्जग्राह यद्येतदेनं तस्या इन्द्राग्नी
 प्र मुमुक्तमेनम् ॥१॥

हे मनुष्य ! (त्वा)तुझे (अज्ञात-यच्मात्) अज्ञात रोगसे और (राज-यक्ष्मात्) क्षय रोगसे निवृत्त करके (कं जीवनाय) सुखमय जीवनके लिए (हविषा) हवनके द्वारा (मुंचामि) छुड़ाता हूं। (एनं) इस रोगीको (आहिः जग्राह) न छोड़नेवाले रोगने (जग्राह) पकड़ रखा है। (तस्या) उस पीड़ासे इसको, (इन्द्राग्नी) विद्युत् और अग्नि अथवा वायु और सूर्य (प्रमुमुक्तं) छुड़ा सकते हैं।

क्षयरोग तथा कई दूसरे रोग हवनसे दूर होते हैं। शीघ्र न छोड़नेवाले रोगमी विद्युत् प्रयोग तथा अग्नि प्रयोगसे दूर होजाते हैं।

यदि क्षितायुर्वि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकं नीत एव ।

तमा हरामि निर्धृतेरुपस्थादस्पर्धमेनं शतशारदाय ॥२॥

यदि (क्षितायुः) आयु समाप्त हो चुकी है, यदि (परेतः) प्रायः मर चुका

है, अथवा यदि मृत्युके (अंतिकं नीत) पास जा चुका है, तथापि (तं) उसको (निर्ऋते उपस्थात्) वीमारीके पाससे (आहरामि) मैं लौटा लाता हूं और (शत शारदाय) सौ वर्षके जीवनके लिये (अस्पार्यं) बल देता हूं ।

रोगी बिलकुल आसन्नमरण भी हो, तथापि योग्य उपायोंके प्रयोगसे वह पुनः दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है ।

इस मंत्रमें 'नि ऋति' शब्द वीमारी, महामारी आदिका वाचक है । 'ऋत' = नियम अर्थात् ठीक, योग्य, पथ्य आचार व्यवहार । इसका आचरण न करनेका नाम 'निर्ऋति' है । यही सब वीमारियोंका मूल कारण है । इस लिये हर एकको उचित है, कि वह सुनियमोंका पालन करे और आरोग्यपूर्ण दीर्घ जीवन प्राप्त करे ।

सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषाहार्पमेनम् ।

इन्द्रो यथैनं शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम् ॥ ३ ॥

(सहस्राक्षेण) सहस्र औपध पदार्थोंसे युक्त (शतवीर्येण) सैंकड़ों प्रकारके गुण करनेवाले, (शतायुषा) सौ वर्षकी आयु बढ़ानेवाले (हविषा) हवनके द्वारा (पनं आहार्यं) इसको मैं लाया हूं । (इन्द्र.) आत्मा इसको (यथा) जिस प्रकार (शरद नयति) सौ वर्षकी आयुतक ले जायगा और (विश्वस्य दुरितस्य पारं) संपूर्ण दोषोंके परे पहुंचायेगा, वैसा मैं करता हूं ।

उत्तम हविर्द्रव्यमें सहस्रों पदार्थ होते हैं, जिससे सैंकड़ों लाभ प्राप्त होते हैं, और सौ वर्षकी आयुभी प्राप्त होती है । शरीरके सब दोष दूर होते हैं और पूर्ण आयु मिलती है, हवनसे इतने लाभ होते हैं ।

शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्ताञ्छ्रुतम्

वसन्तान् । शतं त इन्द्रो अग्निः सपिता बृहस्पतिः

शनायुषा हविषाहार्पमेनम् ॥४॥

(वर्धमान) बढ़ता हुआ तू (शरद. शतं) सौ शरदतुल्य, (शतं हेमन्तान्) सौ हेमन्त ऋतुतक और नौ वसन्त ऋतुतक (जीव) जीता रह । इन्द्र, अग्नि, सपिता और बृहस्पति ये (ते) तेरे लिये (शतं) सौ वर्षका आयुप्य देयें । (शतायुषा हविषा) सौ वर्षकी आयु करनेवाले हविसे अर्थात् हवनसे (पनं आहार्यं) इसको मैं लाया हूं अर्थात् पूर्णायुके लिये जीवित किया है ।

सौ वर्षकी पूर्ण आयु प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिये । इंद्रादि शब्द विशेष चिकित्साओंके वाचक हैं, (१) इंद्र-विद्युत् चिकित्सा, (२) अग्नि चिकित्सा, (३) सपिता-सूर्य किरण चिकित्सा, (४) बृहस्पति-मानस चिकित्सा ।

साथ साथ (५) हवि-हवन चिकित्सा । इन सब चिकित्साओंके योग्य रीतिसे करनेपर अवश्य दीर्घ आयु प्राप्त हो सकती है ।

* षड्रिपुओं का दमन *

उलूकयातुं शुश्रूलूकयातुं जृहि श्वयातुमुत कोकयातुम् ।
सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं हृषदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥

अ. ८।४।२॥

(सुपर्ण-यातुं) गरुडके समान चालचलन अर्थात् घमण्ड, गर्व, अहंकार, (गृध्र यातुं) गीधके समान वर्ताव अर्थात् लोभ, दूसरेके मांस पर स्वयं पुष्ट होने की इच्छा, (कोक-यातुं) चिडियाके समान व्यवहार अर्थात् अत्यन्त काम-विकार, (श्व-यातुं) कुत्तेके समान रहना अर्थात् आपसमें लडना और दूसरोंके सामने दुम हिलाना, (उलूक-यातुं) उल्लूके समान आचार अर्थात् मूर्खताका व्यवहार करना, उल्लू जिस प्रकार प्रकाशसे भागता है, उस प्रकार ज्ञानकी रोशनीसे भाग जाना, (शुश्रूलूक-यातुं) भेडियोंके समान क्रूरता, ये छे राक्षस हैं। गर्व, लोभ, काम, मत्सर, मोह और क्रोध ये विकार हैं, जिनको (हृषदा इव) जैसे पत्थरसे पक्षियोंको मारते हैं, उस प्रकार पत्थरके समान दिल दृढ करके हे (इन्द्र) पुरुषार्थिन् ! (रक्षः प्रमृण) राक्षसों को दूर करो और इनसे सबको बचाओ ॥

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन छ मनाविकारोंको दूर करना चाहिये । ये मनुष्यके शत्रु हैं, इनमेंसे अकेला अकेला मनुष्यका नाश कर सकता है, फिर यदि एकस अधिक इकट्ठे हों, तो कितना नाश करेंगे, यह कहना कठिन है । इसलिये इन छ शत्रुओंको दवाकर रखना चाहिये । और कभी बढ़ने नहीं देना चाहिये । मनुष्यकी उन्नतिके लिये इनको स्वाधीन रखना अत्यन्त आवश्यक है ।

* श्रद्धा *

ऋ० १० । १५१ ॥

अद्भ्याग्निः समिध्यते अद्भ्या ह्ययते हविः ।

श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॥१॥

(श्रद्धया अग्नि समिध्यते) श्रद्धा भक्तिसे अग्नि प्रदीप्त किया जाता है। श्रद्धा से ही हवन सामग्रीका (हूयते) हवन किया जाता है। (भगस्य मूर्धनि) ऐश्वर्यके शिरपर हम सब (श्रद्धां) श्रद्धाको (वचसा वेदयामसि) प्रशंसाके साथ मानते हैं।

सब पुरुषार्थ श्रद्धासे किये जाते हैं, ऐश्वर्यके शिरपर श्रद्धाका स्थान है, इस लिये श्रद्धाही प्रशंसा करने योग्य शक्ति है ॥

श्रद्धा हो, तभी मनुष्य कुछ कर्तव्य कर सकता है। श्रद्धाके विना मनुष्य कुछभी करने योग्य नहीं रहता। श्रद्धाके अन्दर अद्भुत बल है। श्रद्धावान् मनुष्य अपनी श्रद्धा के बलसे अद्भुत पुरुषार्थ कर सकता है। इससे मन को श्रद्धा से युक्त बनाना चाहिये ।

प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः ।

प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं मे उदितं कृधि ॥

हे श्रद्धा देवी! (ददत प्रियं) श्रद्धासे दान देनेवालेका कल्याण कर, (दिदासत) श्रद्धासे देनेकी इच्छा करनेवालेका प्रिय कर, (भोजेषु यज्वसु) श्रद्धासे भोग और यज्ञ करनेवालोंका कल्याण कर, (इदं मे) यह मेरा सब (उदितं कृधि) उदयसे पूर्ण कर ।

श्रद्धा भक्तिसे पुरुषार्थ, दान और कर्म करनेवालों को यश प्राप्त होता है और उनके ही धर्म सफल होते हैं ।

यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे ।

एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि ॥ ३ ॥

(यथा) जिस प्रकार देवोंने भी (उग्रेषु असुरेषु) शूर असुरों अर्थात् अपना जीवन अर्पण करनेवालोंमें (श्रद्धा चक्रिरे) श्रद्धा रखी थी । उस प्रकार भोग लेनेवाले और यज्ञ करनेवालोंमें (अस्माकं उदितं कृधि) हम सबका उदय करो ।

विद्वानोंको चाहिए कि वे शूरोंपर श्रद्धा रखें और शूरोंको चाहिए कि वे विद्वानोंपर श्रद्धा रखें । शूर क्षत्रिय भोग भोगनेवाले और क्षत्रीय यज्ञ करनेवाले होते हैं । उनमें परस्परके विषयमें श्रद्धा चाहिए, जिससे सबका भला होसकता है । प्राण्यण क्षत्रियोंका इस प्रकार श्रद्धासे परस्पर संगठन हो, तो राष्ट्रमें विलक्षण बल बढ़सकता है, अर्थात् श्रद्धासे राष्ट्रिय और जाति उन्नतिभी सिद्ध होसकती है ।

श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते ।

श्रद्धां हृदय्यः याकृत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॥ ४ ॥

(देवा यजमाना) दिव्य यजमान (श्रद्धा) श्रद्धाको प्राप्तहोने है। (वायु गोपा) प्राणसे सुरक्षित होनेवाले प्राणायाम करनेवाले योगी श्रद्धासे ही उपासना

करते हैं। (हृदय्यया आकृत्या) हृदयके उच्च भावसे (श्रद्धां) श्रद्धा प्राप्त होती है। और श्रद्धासे ही (वसु विन्दते) धन प्राप्त होता है।

सब लोक श्रद्धाके होनेसे ही सत्कर्म कर सकते हैं। योगी लोक प्राणायामसे आत्म-शुद्धि करके श्रद्धासे ही उपासना करते हैं। श्रद्धा यों ही नहीं प्राप्त होती परन्तु वह हृदयकी एक विशेष भावनासे उत्पन्न होता है। श्रद्धासे ही सब पुरुषार्थ सफल और सुफल होते हैं। इसलिये अपनी वैयक्तिक तथा जातीय उन्नति के लिये हरएकको अपने अंदर श्रद्धा बढ़ानी चाहिये।

श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यंदिनं परि ।

श्रद्धां सूर्यस्य निम्नवि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥ ५ ॥

प्रातःकालमें श्रद्धासे कम करते हैं, और उसी प्रकार मध्यदिनमें और सूर्य के (निम्नवि) अस्त होनेके समयमें भी श्रद्धा से भक्ति करते हैं, हे श्रद्धे ! हम सबको श्रद्धासे युक्त करो ॥

इस सूक्तपर विचार-श्रद्धा, विश्वास, मनका निश्चय, दिलका अटल भरोसा ही मनुष्यसे महान् से महान् पुरुषार्थ कराता है। श्रद्धाकेविना मनुष्य कुछभी नहीं कर सकता। जैसे धार्मिककृत्योंमें श्रद्धा होनेसे बड़े बड़े धर्म कृत्य मनुष्य कर सकता है, उसी प्रकार सब अन्य व्यवसाय भी श्रद्धा से ही किये जाते हैं। इस प्रकार सर्वत्र श्रद्धाका अधिकार चलता है। इसलिये श्रद्धा एक बड़ी भारी शक्ति है। यह श्रद्धा मनुष्योंमें उत्पन्न होवे, और उसके द्वारा मनुष्य सदा सत्कार्य करते रहें।

मनुष्यमें कितनी भी शक्ति, बुद्धि तथा अन्य प्रकारकी समर्थता क्यों न हो परन्तु यदि श्रद्धा उसमें न होगी, तो उसके अन्य सद्गुण उत्तम प्रकारसे अपना अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं होते। अर्थात् अश्रद्धाके कारण अन्य सद्गुणोंका बल कम होता है, और श्रद्धाके कारण अपना बल बढ जाता है। इसलिये न केवल धार्मिक भूमिकामें परन्तु हरएक अन्य भूमिकामें श्रद्धासे ही कृतकार्यता सिद्ध होती है।

इसलिये हरएकको उचित है, कि वह अपने अंतःकरणमें श्रद्धा भक्तिका विकास होने दे। तथा जो जो सत्कर्म करना है, उसको श्रद्धाके साथ उत्तम प्रकार करनेका अभ्यास करे। जिनके अंतःकरणमें श्रद्धा नहीं होती, वे प्रयत्नसे अपनेमें श्रद्धाका उदय करें।

मूर्धानमस्य संसीच्यार्ध्वा हृदयं च यत् ।

मस्तिष्काद्ध्रुवः प्रैरयत् पचमानोऽधि शीर्षतः ॥ अ. १०।२।२६ ॥

(अस्य) इसका (मूर्धान हृदय च) मस्तिष्क और हृदय (सं) एक करके (सीव्य) सीकर (पचमान) पवित्र (अथर्वा) स्थितप्रज्ञ योगी (शीर्षत अधि) सिरके ऊपर (मस्तिष्काद्) मस्तिष्कसे (ऊर्ध्वः) परे (प्रैरयत्) प्रेरित होता है। अर्थात् (१) मस्तिष्क और हृदयको एक बनाकर सम उन्नत रखना, (२) और पवित्र घनकर मस्तिष्कके परे अर्थात् तर्ककी भूमिसे परे कूटना, ये दो उपदेश इस मंत्रमें अत्यंत महत्व पूर्ण आगये हैं। किसी अन्य धर्मग्रंथमें इस प्रकार इस यातको साफ नहीं किया है, जेसा कि यहां हृदय और मस्तिष्कको एक करनेके लिये पताया है। मस्तिष्कका कार्य तर्क-वितर्क-कुतर्क करना है, और हृदयका कार्य भाँति करना है। दोनोंकी समतासे उन्नति और विपमतासे हानि होती है।

इस मंत्रका "अ-धर्वा" शब्द स्थितप्रज्ञ योगीका वाचक है। यह योगी अपने प्राणको मस्तिष्कमें चढाता है और आत्मानंदका अनुभव लेता है। इस स्थितिको प्राप्त करनेके लिये भी हृदय और मस्तिष्कको सम उन्नत करना आवश्यक है।

प्राणद्वारा मनकी स्थिरता संपादन करनेका योगमार्ग इस मंत्रमें कहा है।

यो वै तां ब्रह्मणो वेदान्तेनावृतां पुरम् ।

तस्मै ब्रह्म च ब्रह्माथ चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः ॥ २६ ॥

न वै तं चक्षुर्जहानि न प्राणो जरसः पुरा ।

पुरं यो ब्रह्मणो वेद गस्याः पुरुष उच्यते ॥ अ. १०।२।३० ॥

(यः अमृतेन आपृतां ब्रह्मण पुरं वेद) जो उपासक भक्त अमृतमे वैशिन प्राणकी नगरीको जानता है। (तस्मै ब्रह्म च ब्रह्माथ चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः) उनको ब्रह्म और ब्रह्माः=ब्रह्मभक्त चक्षुः, प्राण और प्रजा देते हैं। (चक्षुः प्राण जरसः पुरा तं न जहानि) चक्षुरादि इन्द्रिय, प्राण अर्थात् प्राण मृत्युस्थानके पूर्व उमफां नहीं छोडते, (यः ब्रह्मण पुरं वेद) जो ब्रह्मकी नगरीकी जानता है। (गस्यः पुरुष उच्यते) जिसके कारण उसे पुरुष कहते हैं।

तद्वा अथर्वणः शिरो देवकोशः समुब्जितः ।

तत्प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मनः ॥ अ. १०।२।७॥

(अथर्वणः शिर) अथर्वा=योगीका जो सिर है, (तत्) वह (वै) निश्चयसे (समुब्जित देवकोश) देवोंका सुरक्षित कोश है । (प्राणः तत् अभिरक्षति) प्राण उस सिरका संरक्षण करता है, (अन्नं अथो मन) अन्न और मन भी संरक्षण करते हैं ।

इस प्रकार प्राणका महत्त्व है । प्राण शक्तिकी स्वाधीनता होनेसे शरीरकी संपूर्ण शक्तियां आधीन हो जाती हैं । और प्राण शक्तिकी स्वाधीनता करनेवालेको योगसाध्य सब सिद्धिया मिलती हैं ।

सप्त स्वसुररुषीर्वावशानो विद्वान्मध्व उज्जभारा दृशे कम् ।

अंतर्यम अंतरिक्षे पुराजा इच्छन्वत्रिमविदत्पूषणस्य ॥ ऋ. १०।५।५

(वावशानः विद्वान्) इंद्रियोंको वशमें रखनेवाले ज्ञानीने (कं दृशे) आनंदके दर्शनके लिये (मध्व) अमृतसे (अरुषी) तेजस्वी (सप्त स्वसृ) सात वहिन-सप्तइन्द्रियोंको (उत्-जभार) उन्नत किया है । और (पुरा-जा.) पहिले जन्मा हुआ वह जीवात्मा (अंतरिक्षे) अंत करणमें (अंत.) बीचमेंसे (यमं) नियमन करता है । जो उन्नतिकी (इच्छन्) इच्छा करता है, वह (पूषणस्य वरिं) पोषकका आश्रय (अविदत्) प्राप्त करता है ।

संयमी विद्वान् आनंद प्राप्तिके लिये आत्मशक्तिसे अपनी सातों इन्द्रियोंको उन्नतिके मार्गपर चलाता है । जिसने पहलेभी अनेकवार जन्म लिये हैं, ऐसा यह जीवात्मा अपने अंत करणके द्वारा सबका नियमन करता है । ऐसा आत्मसंयमी जिस प्रकारकी उन्नति चाहता है, उस प्रकारकी उन्नति ईश्वरकी सहायतासे प्राप्त करता है । (१) नाक (२) जिह्वा (३) आंख (४) कान (५) त्वचा) (६) मन और (७) बुद्धि ये सात आत्माकी वाहिनें हैं । इनके संयमसे उन्नति और असंयमसे अधोगति होती है ।

❀ ब्रह्मज्ञान से मुक्ति ❀

यसौदनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणे-

ऽपचत् । यो लोकानां विघृतिर्नाभिरेपात् तेनौदने-
नार्ति तराणि मृत्युम् ॥

अ. ४।३।१॥

(ऋतस्य प्रथमजा- प्रजापति) सत्यके प्रथम प्रवर्तक प्रजापतिने (तपसा) अपने तेजसे (यं श्रोदनं) जिस ज्ञानरूपी श्रोदनको (ब्रह्मणे) जीवके लिये, मुक्ति-के लिये (अपचत्) पकाया । और (य) जो (लोकानां विघृति-) लोकोंका विशेष धारणकर्ता और जो सयका (नाभिः) मध्य है । उसके (तेन श्रोदनेन) पकाये हुए ज्ञानरूपी चावलोंसे (मृत्युं अतितराणि) मृत्युके पार होता हूँ ।

ब्रह्म=मुक्ति (न्यायभाष्य १ १ २१)

वेदाऽहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः पर-
स्तात् । तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था
विद्यतेऽयनाय ॥

य. ३।१।२॥

(तमसः परस्तात्) जो अंधकारसे परे, (आदित्यवर्णं) सूर्यके समान तेजस्वी और (महान्तं पुरुषं) महान् पुरुष है, उसको (अहं वेद) मैं जानता हूँ । (तं एव विदित्वा) उसको जाननेसेही (मृत्युं) मृत्युके (अत्येति) पार हो सकता है । (अयनाय) मृत्यु दूर करनेका (अन्य पन्था) दूसरा कोई मार्ग (न विद्यते) नहीं है ।

मुक्ति से पुनरावृत्ति ।

अस्मुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो
धेहि भोगं ॥ ज्योक्पर्शयेम सूर्यमुचरंतमनुमते
मृळ्या नः स्वस्ति ॥

अ. १०।५।६॥

हे (अस्मुनीते) प्राणसंचालक प्रभो' (अस्मासु चक्षुः पुनः धेहि) हममें दर्शन-शक्ति फिरसे धारण कीजिये, (न इह पुनः प्राणं पुनः भोगं) हमें इस समार में फिरसे जीवनशक्ति तथा अभ्युदयसाधन भोग दीजिए । (उचरन्तं सूर्यं ज्योक् पर्शयेम) उदय होते सूर्यको चिरकाल तक देखेंगे । हे (अनुमते) अनुमते ! (नः स्वस्ति मृलय) हम सुख दें ॥

मुक्तिजीव परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, कि प्रभु मुझे फिर से शरीर आदि प्रदानकरे । ताकि मैं फिर पुनरावृत्ति करके पुनः इस अवस्थाको प्राप्त करूं ।

कस्य नूनं कतमस्याऽमृतानां मनामहे चारु देवस्य
नाम । को नो मया अदितये पुनर्दात्पितरं च
दृशेयं मातरं च ॥ ऋ. १।२४।१॥

(अमृतानां) अमर देवों में (कतमस्य कस्य देवस्य) किससुखमय, देवके (चारु) सुन्दर नामका (मनामहे) हम मनन करें। (क न) कौन हमें (मह्यै अदितये) बड़ी स्वतन्त्रता, बन्धनरहितता के प्रति (पुनः) पुनः (दात्) देता है और किस की कृपा से (मातरं च) माता और (पितरं च) पिताको मैं (दृशेयं) फिर देख सकूँ ? संपूर्ण देवोंमें कौन मुख्य देव है, कि जिसका नाम लेनेसे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है ? संपूर्ण देवोंमें कौन मुख्य देव है, कि जो मनुष्योंको मुझिके मार्गपर चलाता है ? और किसकी कृपासे जन्म प्राप्त होकर उन्नतिके साधन हमें प्राप्त होते हैं ? उसी अद्वितीय एक देवकी उपासना हम सब करें ।

अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य
नाम । स नो मया अदितये पुनर्दात्पितरं च दृशेयं
मातरं च ॥ ऋ. १।२४।२॥

(अमृतानां प्रथमस्य) अमरोंमें पहिले (अग्नेः देवस्य) तेजस्वी देव परमात्माके (चारु मनामहे) सुन्दर नामका हम मनन करते हैं । (स न. मह्यै अदितये पुन दात्) बड़ी हमको महती स्वतन्त्रतामें पुनः देता है और (मातरं पितरं च दृशेयं) जिससे हम मातापिताको देखते हैं ।

परमात्मा ही सब देवोंमें श्रेष्ठ है, उसके नामका मनन करनेसे सब प्रकार के बन्धनोंकी निवृत्ति हो जाती है । मुझिकी अवधि समाप्तिके अनन्तर उसकी कृपासे फिर माता पिता मिलते हैं, और फिर मोक्षप्राप्तिके लिए जीव पुरुषार्थ करता है । इसलिये हरएकको उसका नाम लेना चाहिये । और उसी अद्वितीय परमान्माकी उपासना करनी चाहिये ।

अपानति प्राणति पुरुषो गर्भे अन्तरा ।

यदा त्वं प्राण जिन्वस्यथ स जायते पुनः ॥१४॥ अ. ११।४(६)

(पुरुष) मनुष्य (गर्भे अन्तरा) गर्भके अन्दर (प्राणति) श्वास लेता है और (अपानति) उल्टास छोड़ता है । हे प्राण ! जब तू (जिन्वसि) प्रेरणा-अनुमोदन देता है (अथ) तब ही (स) वह (पुनः जायते) फिर उत्पन्न होता है ।

गर्भके अन्दर भी यह प्राणी जीवन लेता है, अर्थात् इसको गर्भमें भी प्राण मिलता है, और इससे अपान दूर होता है ।

[सूचना-कई लोक समझते हैं, कि वेदमें पुनर्जन्म की कल्पना नहीं है । इस मंत्रमें "स पुनः जायते" अर्थात् वह पुनर्जन्म लेता है, ये शब्द पुनर्जन्मकी स्पष्ट कल्पना बता रहे हैं । इन शब्दोंको देखनेसे उक्त शंका रह नहीं सकती ।]

पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन्पुनः प्राणः पुनरात्मा म आगन्
पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रं म आगन् । वैश्वानरोऽद्व्यस्तनूपा
अग्निर्नः पातुः दुरिताद्वचात् ॥ य. ४।१५।।

(मे) मुझे (मन. पुनः आगन्) मन फिरसे प्राप्त हुआ है (पुनः प्राण) प्राण भी फिरसे मिला है (मे आत्मा पुन आगत्) मेरा दह भी पुनः मिला है, (पुनः चक्षुः) आंख भी फिरसे और (श्रोत्रं पुन आगन्) कान भी पुनः प्राप्त हुए हैं, अतएव (मे आयु. पुन आगन्) मेरा जीवन मुझे फिरसे मिला है । (वैश्वानर) सर्वजनहितकारी (अद्व्य) परमवलिष्ठ (तनूपा) सर्व शरीररक्षाकारी (अग्नि) सर्वज्ञानधारी, दुरितसंहारी भगवान् (दुरितात् वचात् न पातु.) दुराचार तथा पापसे हमें बचाए ।

सोनेके समय मन आदि सब इंद्रियां लीन हो गई थीं, यद्यपि प्राण जागता था, तथापि उसके कार्यकारी पता हमको नहीं था । वह सब कलके समान आज पुन प्राप्त हुआ है । यह आत्माकी शक्तिका कितना आश्चर्यकारक प्रभाव है ! यह आत्मशक्ति हमको पापोंसे बचावे । जिस प्रकार निद्राके पश्चात् पूर्ववत् संपूर्ण इंद्रियां आदि प्राप्त होती हैं, ठीक उसीप्रकार महानिद्राके पश्चात् भी चक्षुः श्रोत्रादि संपूर्ण शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, महा निद्राही मृत्यु है, इस मृत्युके पश्चात् पुन. जन्म प्राप्त होकर पूर्ववत् संपूर्ण शक्तियोंमें युक्त शरीर मिलता है । इस प्रकार इस मंत्रमें निद्राके वर्णनसे महा-निद्राके पश्चात्की शक्यता संकेत रूपसे बताई है । यही पुनर्जन्मकी कल्पना है ।

❀ प्रायश्चित्त-शुद्धि ❀

यदाग्ना निःशसांश्मिशसांपारिम जाग्रतां यत्स्वपन्तः ।

अग्निर्विश्वान्यप दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अन्मदधातुः ॥

श्र. १०।१६।३॥

(आशसा) आशके कारण, (निःशसा) दोषके कारण, (अभिःशसा) कुसंस्कारके कारण, (जाग्रत स्वपन्त) जागृतिके समय अथवा स्वप्नके समय, (यद् यद् उपारिम) जो जो दोष हम सयसे हुए हैं, वे (अ-जुष्टानि) असभ्य, अप्रिय (विभ्वानि दुष्कृतानि) सब दुराचार (अग्निः) तेजस्वी आत्मा (असद् आरे) हम सयसे परे (अप दधानु) करें ॥

ज्ञान, दोष, और कुसंस्कारोंके कारण मनुष्योंसे दुराचार होते हैं। इसलिये असभ्यभाव और दुराचारके भाव सयसे दूर करने चाहिये ॥

यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽभिद्रोहं चरामसि ।

प्रचेता न आंगिरसो द्विपतां पात्वंहसः ॥ ऋ. १०।१६।४।

हे (इन्द्र ब्रह्मणस्पते) प्रभो ! ज्ञानके स्वामिन् ! (यत्) जो (अति द्रोहं) दुष्ट जान पात (चरामसि) हमने किया होगा, उसके मूल कारण (द्विपतां अंहस) दोषके पतित भावोंसे (आंगिरसः प्रचेता) अंगोंमें रसरूप रहनेवाली विशेषप्रकारकी चेतना शक्ति (न पातु) हम सयको घचावे ॥

द्वेषमूलक कुसंस्कारोंके कारण घातपात करनेकी ओर मनुष्यकी प्रवृत्ति होती है। इस लिये आंतरिक जीवनकी चेतना-शक्तिके बलसे उक्त द्वेषमूलक कुसंस्कारोंसे बचना चाहिये ॥

उत् देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः ।

उत्तानश्चक्रुर्पु देवा देवा जीवयथा पुनः ॥ अ. ४।१३।१॥

हे (देवा देवा) देवो विद्वानों ! (अवहितं) अधोगत मनुष्याको पुन. (उन्नयथा) उन्नत करने हो। हे देवो ! (आग चक्रुर्पु) अपराध करने वालेको (उत्) भी पुन. (जीवयथा) उन्नत जीवनसे युक्त करते हो ॥

मानो विद्वान् महात्माओं को उन्नत, है कि वे नीच हीन अधोगत और अपराधी पापी मनुष्यको भी योग्य उपदेश द्वारा उन्नत और पवित्र जीवन-वाला बनाये ॥

पुनन्तु मा द्वेदजनाः पुनन्तु मनवो धिया ।

पुनन्तु विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु मा ॥ अ. ६।१६।१॥

(द्वेद-जना) दिव्य सज्जन (मा) मुझे (पुनन्तु) पवित्र करें। (मनवः) मिननशील विद्वान् (धिया) बुद्धिसे मेरी पवित्रता करें। (विश्वा भूतानि) सब भूतमात्र मेरी पवित्रता करें। और (पवमान) पवमान प्रभु मुझे पवित्र करें ॥

श्रेष्ठ सत्पुरुष, महात्मा, मुनि और विद्वान् सद्बुद्धिके द्वारा सब को शुद्ध करते हैं। इसलिये हर एक मनुष्यको उन्नत है, कि वह उनके पास जाकर, उन का उपदेश सुनकर तदनुसार आचरण करके पवित्र बने।

पवमानः पुनातु मा कृत्वे दत्ताय जीवसे ।

अथो अरिष्टतातये ॥

अ. ६।१६।२॥

(पवमान) शुद्धकर्षा भगवान् (मा) मुझे (कृत्वे) पुरुषार्थ करनेके लिये (दत्ताय) यत्नको बढ़ानेके लिये और (जीवसे) दीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेके लिये तथा (अरिष्टतातये) कल्याण प्राप्त करनेके लिये (पुनातु) पवित्र करें। अपनी शुद्धता करके पुरुषार्थ करनेकी कर्तृत्वशक्ति, यत्न, दीर्घ आयु और संकटको नाश करने की शक्ति, इतने गुण अपने अन्दर बढ़ाने चाहिये ॥

दैन्याय कर्मणे शुन्धध्वं देवयज्यायै यदोऽशुद्धाः पराज-
घुरिदं वस्तच्छुन्धामि ॥

य. १।१३॥

(दैन्याय कर्मणे शुन्धध्वं) यदोक्तकर्मकरनेके लिए शुद्ध हो जाओ। (यत्) यत् (अशुद्धा) अशुद्ध कर्म आदि ने (व) तुम्हो (पराजघ्नः) पराहत किया है। (तत्) अतः मैं तुम्हारी (इदं) इस अशुद्धि को दूर करके (देवयज्यायै) देव यज्ञ आदि के लिए (शुन्धामि) तुम्हारी शुद्धि करता हूँ।

वैश्वदेवीं वर्चस आरभध्वं शुद्धा भवन्त शुचयः

पावकाः । अतिक्रामन्तो दुरिता पदानि शतं हिमाः

सर्ववीराः मदेम ॥

अ. १२।२।२८॥

(वर्चसे वैश्वदेवीं आरभध्वं) तेजप्राप्ति सर्वगुणों का अभ्यास आरम्भ कीजिए। इससे आप स्वयं (शुद्धा) शुद्ध और दूसरों को (पावकाः) पवित्र करने वाले (भवन्त) बन सकेंगे। हम (दुरिता पदानि अतिक्रामन्तः) पाप अवस्थाओं को हटाते हुए (सर्ववीरा शतं हिमाः मदेम) पूर्णवीर बनकर सौवर्ष तक सुखमोंगें।

(१) (शुद्धा) शुद्ध बनना, (२) (शुचयः) पवित्र होना, (३) (दुरिता) दुरितोंको अर्थात् शुष्टभावोंको (अतिक्रामन्तः) दूर हटाना, (४) (सर्ववीराः) सब वीर भावोंसे युक्त होना ये चार भाव इस मंत्रमें हैं। आंतरिक और बाह्य शुद्धताका बोध करानेवाले "शुद्धा, शुचय, पावकाः" ये शब्द मंत्रमें हैं। दुरित (दूर+इत) उसको कहते हैं, कि जो विजातीय भाव अंदर घुसने लगने हैं, जो विजातीय पदार्थ अंदर जाकर अजीर्ण बनाने हैं। उनको हटाना और ऐसे भाव तथा ऐसे पदार्थ पास करने, कि जो पचन होकर अपने बनकर रहें। यही दीर्घायु बननेकी कुंजी है। इससे हरएक मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त करे। जो मनुष्य शुद्ध, पवित्र और निर्दोषी वीर होते हैं उनकी दीर्घ आयु हुई, तो जनताका उपकार हो सकता है। मृत मनुष्यकी आयु कितनी भी लयी हो जाए तो उससे क्या बनना है? इतनीये जानी, पिछान मार्ग-दर्शक, नत्ता परोपकारी, शुद्धाचारी, वीर जो हों, उनका प्रयत्न करके दीर्घ आयु प्राप्त करनी चाहिये।

यद्विद्वांसो यद्विद्वांस एनांसि चकृमा वयम् ।

यूयं नस्तस्मान्मुंचत विश्वेदेवाः सजोपसः ॥ अ. ६।११५।१॥

हे (विश्वेदेवा.) सप देवता लोगों ! (विद्वांसः यत्) जानते हुए जो और (यत् अविद्वांस) न जानते हुए जो (एनांसि घयं चकृम) पापकर्म हमने किये हैं, (सजोपस. यूयं) समान प्रीतिसे युक्त तुम (तस्मात्) उस पापसे (न. मुंचत) हगें छुडाओ ।

किये हुए अपराधके दोषमें मुक्त होना आवश्यक है । पाप जानते हुए किया गया हो या आज्ञानसे किया गया हो. उसका निराकरण करना आवश्यक है । विद्वान् धानी सज्जन अन्योको पाप-निष्कृतिका उपाय बता सकते हैं । ज्ञानी विद्वानोंसे उक्त मार्ग जानकर उसका आक्रमण करके हरपकको अपने पापकी निष्कृति करनी चाहिये ।

यदि जाग्रद्यदि स्वप्नेन एनस्योऽकरम् ।

भूतं मा तस्माद्भव्यं च द्रुपदादिव मुंचताम् ॥ अ. ६।११५।२॥

यदि (जाग्रत्) जागते हुए और यदि (स्वप्न) स्वप्नमें (एनस्य एन) मैंने पाप द्वारा पाप (अकरं) किया हो, वह (भूतं) भूतकालीन हो, वा (भव्यं) भविष्यकालीन हो, (द्रुपदात् इव) काष्ठके बंधनसे छुटनेके समान (मा) मुझे (मुंचतां) उससे छुडालें ।

जागृतिमें अथवा स्वप्नमें जो पाप किये जाते हैं, उनके दोषसे मुक्त होनेका पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिये ।

द्रुपदादिव मुमुक्षानः स्विस्रः स्नात्वा भलादिव । पूतं

पवित्रेणैवाज्यं विश्वे शुभन्तु मैनसः ॥ अ. ६।११५।३॥

(द्रुपदात् मुमुक्षान इव) काष्ठ बंधनसे, खडावोंसे छुटनेके समान, (स्विस्रः स्नात्वा भलादिव) पानीमें गांता लगाकर ज्ञान करके मलसे जिस प्रकार शुद्ध होते हैं, (पवित्रेण पूतं आज्यं इव) छाननीसे शुद्ध होनेवाले घीके समान (विश्वे) सब धर्मात्मा लोग (एनस) पापसे (मा शुभन्तु) मुझे शुद्ध करें ।

शुद्धि तीन प्रकारकी है—(१) बाह्य दोषसे शुद्धता जैसी खडावें या जूते आदि अपवित्र पदार्थ पांवोंसे निकालनेसे पांवकी शुद्धता होती है, (२) गात्रोंकी शुद्धि, जो स्नान द्वारा मलके दूर होनेसे होती है, और (३) अंत शुद्धि । मनुष्यों को इन तीनों प्रकारोंकी शुद्धि करना चाहिये । शरीर शुद्धि, इंद्रियोंकी शुद्धि और आत्माकी पवित्रता ये तीन पवित्रतायें प्राप्त करके मनुष्यको अंतर्बाह्य शुद्धता संपादन करना चाहिये ।

॥ आत्मसुधार ॥

कस्ये मृजाना अति यन्ति रिप्रमायुर्दधानाः
प्रतरं नवीयः ॥ आप्यायमानाः प्रजया धनेनाध
स्याम सुरभयो गृहेषु ॥

अ. १८।३।१७॥

(क-स्ये) आत्माकी ज्ञाननीमें (मृजाना) शुद्ध बनकर (रिप्रं) अशुद्धि, मल अथवा अपमृत्युको (अति यन्ति) धोकर परे जाते हैं । और (नवीयः प्रतरं आयु) नया दीर्घ आयुष्य (दधाना) धारण करते हैं । (अध=अध) पश्चात् हम सब (प्रजया धनेन) प्रजा और धनके साथ (आप्यायमाना) अभ्युदयको प्राप्त होने हुए, (गृहेषु) अपने घरमें (सुरभयः) सुगंधिरूप बनकर (स्याम) रहें । आत्म परीक्षा करनेका नाम आत्माकी ज्ञाननी है । आत्म परीक्षासे जितना सुधार होता है, उतनी किसी अन्य रीतिसे नहीं होता । इस आत्माकी ज्ञाननीसे सब मलोंको दूर करके शुद्ध पवित्र और बलिष्ठ बनकर, दीर्घ आयुकी प्राप्तिके उपाय करने चाहिये । इसके साथ साथ उच्चम संतान और विपुल धन प्राप्त करके अपने घरमें सुगंधरूप बनकर रहना चाहिये । जहां सुगंध होना है, वहां सबके मन आकर्षित होते हैं, इसी प्रकार सुगंधरूप मनुष्यके पास सब जनताका आकर्षण होता है । इस प्रकार जनताको आकर्षित करके उनका मार्ग दर्शक बनकर रहना चाहिये । आत्मपवित्रताकी यही परीक्षा है ।

यन्मै छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वाऽतितृणं

वृहस्पतिर्मे तदघातु शं नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः॥ य.३६।२

(१) (यत्) जो (मे) मेरे (चक्षुष) आंगका (हृदयस्य) हृदयका (वा मनस) और मनका (अति-तृणं) अत्यन्त फटा हुआ (छिद्रं) छेद है, (तत्) उस (मे) मेरे दोषको (वृहस्पतिः) ज्ञानका अधिपति (दधातु) ठीक करे । (२) (यः) जो (भुवनस्य पति) सृष्टिका स्वामी है, वह (न) हम सबका (शु) कल्याणकर्ता (भवतु) होवे ।

(१) हमारे चक्षु आदि यात्र इन्द्रियोंमें, हृदयमें और मनमें जो न्यूनता अथवा हीनता छिपी हुई हो, वह परमेश्वरकी दयासे दूर होवे । (२) तथा जगदीश हमारा कल्याण करे । हर एक मनुष्य अपने हृदय, मन और चित्तकी परीक्षा करे और देवे कि उसमें कौनसा दोष है, कौनसा छिद्र है, और उसकी अवन्या है तो है । उक्त प्रकार जहां दोषका ज्ञान प्रतीत हो, वहांसे उस दोषको

हटावे और अपने हृदयको सदा शुद्ध और निर्मल रखे । क्यों कि हृदयकी शुद्धतासही मनुष्यकी श्रेष्ठता और कनिष्ठता सिद्ध होती है । हृदयकी शुद्धताके लिये ज्ञानमय सर्वश परमात्माकी भक्ति करनी चाहिये । हृदयकी शुद्धताके लिये परमात्माकी भक्तिके बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है । जितनी भक्तिकी दृढ़ता होगी, उतना मन पवित्र होगा, क्योंकि द्यामय परमात्मा भक्तोंके श्रद्धाकरणमें दोष नहीं रखते और भक्तोंको निर्दोष बनाते हैं । यदि मनमें पाप विचार आजाय, तो उसको किस प्रकार हटाना चाहिये, इस विषयमें निम्न मंत्रोंका विचार कीजिये और बोध लीजिये-

मन से पापी विचार को हटाना ।

परैपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । परैहि न त्वा
कामये वृक्षां वनानि मं चर गृहेषु गोषु मे मनः ॥ अ. ६।४५।१५

हे (मन -पाप) मनके पाप ! (पर) दूर (अपेहि) हट जा । तू (किं) क्या (अशस्तानि) बुरी बातें (शंससि) बताता है ! (परा इहि) हटजा । (त्वान कामये) तुझको मैं नहीं चाहता । (वृक्षान् वनानि) वनोंमें, वृक्षोंमें (संचर) फिरता रह । (मं मन) मेरा मन (गृहेषु गोषु) घरमें और गो आदि पशुओंकी पालनामें है ।

मनमें पाप विचार आजाय, तो उसको उसी क्षण दूर हटाना चाहिये । अपनी प्रबल इच्छा शक्तिसे उस पापविचारको दूर हटाना चाहिये । और कभी पाप का प्रभाव अपने मन पर होने नहीं देना चाहिये । मनको शुभ विचार से युक्त करके अपने घर की उन्नतिमें लगाना चाहिये । अपनी उन्नति अपनेसे ही प्रारम्भ होता है । दूसरोंको दोष न देते हुए अपनी शुद्धता स्वयं करने का दृढ यत्न करना चाहिये । इस विषयमें और देखिये-

अपैहि मनस्स्पतेऽप काम परश्चर । परो निर्ऋत्या आ
चक्ष्व बहुधा जीवतो मनः ॥ ऋ. १०।१६।१॥

हे (मनस -पते) मन को पतित करने वाले कुविचार ! (अपपैहि) हटो (अप काम) दूर भागो ! (पर चरः) परे चलो । (पर निर्ऋत्या) दूर के विनाश को (आचक्ष्व) देखो । (जीवन मन) जीवित मनुष्य का मन (बहुधा) बहुत सामर्थ्य से युक्त है ।

मन के अन्दर कुविचार बुरा ख्याल आने लगे, तो उस को वहीं से उसी क्षण हटा देना चाहिये । उस बुरे विचार से जो भविष्यत् में होने वाली हानि होगी, उस का विचार करके, मनकी अनेक प्रकार की शक्तियों को इकट्ठा करके कभी गिरावट का विचार पास नहीं आने देना चाहिये ।

भद्रं वै वरं वृणते भद्रं युञ्जन्ति दक्षिणम् ।

भद्रं वैवस्वते चक्षुर्वहुत्रा जीवतो मनः ॥ ऋ. १०।१६।२॥

(वैवस्वते) तेजस्वीमन ' नृ जो (वै वरं वृणते) निश्चय से श्रेष्ठ विचार पसन्द करता है, उससे (भद्रं) कल्याण प्राप्त करना है, जो (दक्षिणं युञ्जन्ति) दक्षताके साथ योजना करता है, उससे भी (भद्रं) कल्याण प्राप्त करता है । अपनी (चक्षु) आंख को (भद्रं) कल्याण कारक बनाओ। (जीवतः मनः बहु-त्रा) जीवित मनुष्य का मन बहुत समर्थ होता है ।

कल्याण कारक विचार करना, दक्षता के साथ सब कर्तव्य करना और चक्षु आदि सब इन्द्रियों को भलाई के मार्गसे चलाना चाहिये । मनुष्यका मन अनेक प्रकारकी धारणा करता है, इसलिये यदि वह कल्याणकी धारणा करेगा, तो कल्याण प्राप्त करेगा । इसकारण मनमें कभी बुरा विचार नहीं लाना चाहिये । एक बार बुरा विचार मनमें आजाए, तो मन और शरीरपर उसका परिणाम बड़ी हानि कारक होता है, इसलिये इस विषयमें बड़ी सावधानता रखनी चाहिये । इस रीतिस मन शुद्ध होनेके पश्चात् अब उसकी शक्ति बढ़ानेका यत्न करना चाहिये । इस विषयमें निम्न मंत्र देखिये ।—

मन की शक्तियों की वृद्धि ।

मनस्त आप्यायतां वाक्त्रआप्यायतां प्राणस्तआप्यायतां

चक्षुस्त आप्यायतांश्चोत्रं त आप्यायताम् ॥ य. ६।१५॥

हे मनुष्य ! (ते) तेरा (मन) मन (आप्यायतां) उन्नत होये । तेरी वाक् उन्नत होये । तेरा प्राण उन्नत होये । तेरा आंख उन्नत होये । तेरा कान उन्नत होये अर्थात् मनुष्य को उचित है कि वह अपनी शक्तियों का विकास जो मन, वाणी, प्राण, आंख, कान, आदि शक्तियां हैं, उन सब शक्तियों की उन्नति होनी चाहिये । अपनी शक्तिकी उन्नति करनेके लिये ही मनुष्यका जन्म है ।

यज्ञ से मति की समर्थता ।

मतिश्च मे सुमितश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् । य. १८।११॥

(मे) मेरी मति और मेरी (सुमति) उत्तम मति यज्ञसे (कल्पन्ता) प्राप्त होगी । सत्कर्म द्वारा अपनी मति और बुद्धि का संवर्धन करना चाहिये ।

यहसे मति और सुमति अधिक शक्तिशाली होती है। यह उपदेश इस मंत्रसे प्राप्त होता है। यज्ञका अर्थ अत्यंत व्यापक है, परन्तु उसका भाव “प्रशस्ततम कर्म” है। सबसे श्रेष्ठ सर्वोपयोगी जो कर्म होता है, वही प्रशस्ततम कर्म कहलाता है। जिस कर्मसे श्रेष्ठोंका सम्मान, सबके साथ मित्रता और परोपकार होता है, वह प्रशस्ततम कर्म है। इस प्रकारके कर्मोंमें अपने आपको समर्पित करनेसे अपना मन शक्तिशाली और समर्थ होता है। तात्पर्य यह है, कि अपने आपको इस प्रकारके कर्मोंमें लगाना चाहिये और मनकी तन्मयतासे ही उक्त कर्म करने चाहिए। ऐसा करनेसे मनकी शक्ति बढ़ जाती है। और वह ‘समर्थ’ हो जाता है। इस विषयमें निम्न मंत्र देखिये—

संकल्प का महत्व ।

आकृतिं देवीं सुभगां पुरो दधे चित्तस्य माता सुहवा नो अस्तु ।
यामाशामेमि केवली सा मे अस्तु विदेयमेनां मनसि प्रविष्टाम् ॥

अ. १६।४।२॥

(सुभगां) उत्तम भाग्य युक्त (अकृतिं देवीं) संकल्परूप देवताको मैं (पुरः दधे) आगे धरता हूं। वह (चित्तस्यमाता) चित्तकी माता है, इसलिये वह (नः सुहवा) हमारे लिये उत्तम आदरणीय (अस्तु) होवे। (यां आशां) जिस दिशामें (पमि) मैं जाऊं (सा केवली) वह निर्दोषतायुक्त होकर (मे अस्तु) मुझे प्राप्त होवे। यह संकल्पदेवता जिस समय (मनसि प्रविष्टां) मनमें प्रविष्ट होता है, उसी समय (एना विदेयं) उसे मैं जान सकूं। संकल्प चित्तको अर्थात् चिंतनशक्तिको प्रेरित करता है। मनमें जैसा संकल्प होता है, वैसाही विचार होता है। वह संकल्प जिस दिशामें जिस विषय-क्षेत्रमें कार्य करता है उसमें वैसी ही सिद्धि मिलती है। इसलिये जिस समय मनमें संकल्प उठे, उसी समय उसको शुभ संकल्प बनाना चाहिये। ऐसा करनेसेही मनुष्यकी उन्नति होगी।

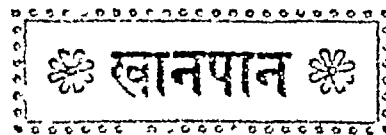
यो वः शुष्मो हृदयेष्वन्तराकृतिर्या वो मनसि प्रविष्टा ।

तान्त्सीवयामि हविषा घृतेन मयि सजाता रमतिवो अस्तु ॥

अ. ६।७।३।२॥

(वः) आपके (हृदयेषु अंतः) हृदयके मैं (यः) जो (शुष्म) बल है और (या) जो (आकृति) संकल्प (वः मनसि प्रविष्टा) आपके मनमें प्रविष्ट हुआ है, (तान्) उनको मैं (घृतेन) घी अर्थात् श्रेष्ठपूर्ण (हविषा) यज्ञसे, (सीवयामि) मिलाता हूं। हे (सजाता) सजातीय लोगो! (मयि) मेरे अंदर (वः रमतिः) आपका रमण (अस्तु) होवे।

हृदयका बल और मनका संकल्प एक कार्यमें लगने चाहिये, जिससे दृष्टक कार्य उत्तम रीतिसे पूर्ण होसकता है। इस प्रकार हृदय और मनका एक भाव होकर सबके अंदर स्नेह पूर्ण भाव बसने लगे, तो उन लोगोंमें जो जातीयता होती है, वह विलक्षण संघका बल उत्पन्न करती है। तात्पर्य यह है, कि मनके संकल्प शुभ और पवित्र बननेसे मनुष्यकी निज उन्नति तो होती ही है, परन्तु राष्ट्रियता और जातीयताका बलभी उन्हीं शुभ संकल्पोंसे बढ़ता है। जिस राष्ट्रमें जातियोंके परस्पर झगड़े होते हैं, उस राष्ट्रके लोगोंको यह उपदेश सदा मनमें रखना चाहिये। जानि जातिके परस्पर झगड़े दृष्टानेका एक मात्र उपाय यह है, कि उन लोगोंके मनोंके संकल्प शुभ बनाए जाएं। अन्य उपायोंसे ये झगड़े नहीं हटने। अब मनको शुभ संकल्पमय बनानेके लिये गान पानके आवश्यक पथ्यका विचार करना चाहिये, इन विषयमें निम्न मंत्र दंगिये—

वीहिमत्तं यवमत्तमथो मापमथो तिलम् । एष वां
भागो निहितो रत्नधेयाय दन्तौ मा हिंसिष्टं
पितरं मातरं च ॥

अ. ६।१४०।२॥

(वीहि) चावलोंका (असं) भोजन कीजिए, (यव) जौ (असं) राईए, (माप) उरुद अथवा (तिल) तिल भक्षण कीजिए, (रत्नधेयाय) रमणीयताके लिये (एष वा भाग) आप सब लोगोंका यही भाग है। आपके (दन्तौ) दात (पितरं) रक्षकोंकी तथा (मातरं) मान्यकर्ताओंकी हिंसा न करें। चावल, जौ, माप, तिल, आदि पदार्थ भक्षण करने चाहिये और किसी प्रकार घड़े लोगोंकी हिंसा नहीं करनी चाहिये।

मं मिचामि गवो क्षीरं ममाज्येन बलं रमेम् । मं मिता अस्माकं
वीरा भ्रवा गावो मायि गोपेतौ ॥ ४ ॥

अ. २।२६।४॥

(गवो क्षीर) गौओंका दूध (म मिचामि) मैं मिचिन करता हूँ। (ममाज्येन) घीसे (बलं रसे) बल बढ़ानेवाले रसको (मं) मिचिन करता हूँ। दूध और घीसे (अस्माक वीरा) हमारे वीर (मं मिहा) मिचिन हों। (माय) मायें (मायि गो पेतौ) सुभ गोपालक के पास (भ्रवा) विर रहें—बलमें गौयें बहूत रहें। प्रत्येक घरमें गौयोंकी रक्षा और पालना उनमें प्रकृतमें की जाए। दूध और, मद्यम दूध, आदि पदार्थ दृष्टकको भरपूर मिलने रहें। इन पदार्थोंको गा पाकर दृष्टक मनुष्य दृष्ट और पुष्ट होकर आनन्दमें रहे।

पुष्टिं पशूनां परि जग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदां यच्च धान्यम् ।

पयः पशूनां रसमोषधीनां बृहस्पतिः सविता मे नि यच्छात् ॥

अ. १६।३।३॥

(चतुष्पदां द्विपदां पशूनां) द्विपाद और चतुष्पाद पशुओंसे तथा (यत् धान्यं) जो धान्य है, उससे (पुष्टिं) पुष्टिको (अहं परि जग्रभ) मैं ग्रहण करता हूँ। (पशूनां पयः) पशुओंका दूध तथा (ओषधीनां रसं) ओषधियोंका रस (मे) मुझे (सविता बृहस्पति) सयके उत्पादक खानपति ईश्वरने (नि यच्छात्) दिया है। इस मंत्र में 'पशूनां पय' ओषधीनाम् रस ' इन शब्दोंद्वारा स्पष्ट कहा है, कि पशुओंसे दूध लेना है, न कि उनका मांस। जहां जहां पशु शब्दका उल्लेख आए, वहां वहां उस पशुका दूध लेना है, यह बात न समझनेके कारण पशुयज्ञका तात्पर्य पशु-मांस यज्ञ किया गया, और भ्रांत लोगोंने पशुमांसका हवन किया, और पशुमांसका भक्षण करना भी प्रारंभ किया। परन्तु इस मन्त्रने विलकुल स्पष्टता से कहा है, कि पशुका तात्पर्य उसके दूधसे है। अर्थात् यज्ञमें दूध, घी, आदि का ही हवन होना चाहिये, तथा खानेमें दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ आदि पदार्थ ही खाने चाहिये। इस प्रकार ओषधियोंके रस और धान्य-यही पदार्थ खाने योग्य हैं। मांसादि पदार्थ खाने योग्य नहीं है।

मद्यपान निन्दा ।

हृत्सु पीतासौ युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम् ।

ऊधर्न नग्ना जरन्ते ॥

ऋ. ८।२।१२॥

(न) जैसे (सुरायां) शराव (हृत्सु पीतास) दिल खोलकर पीनेवाले (युध्यन्ते) आपसमें लड़ते हैं, और (न) जैसे वे (नग्ना) नश्र होकर (ऊध.) रातभर (जरन्ते) बडबडाते हैं, वे (दुर्मदास) दुष्ट बुद्धि लोग होते हैं।

दुर्मदका अर्थ 'जिनका मद दुष्ट होता है' आनंद करनेकी रीति जिनकी बहुत बुरी होती है, जो शराव आदि पीकर नाचना खुशीका चिह्न समझते हैं, वे 'दुर्मद' होते हैं। 'सु-मद' ऐसे नहीं हुआ करते, वे सभ्यता से रहते हैं। 'सुमद' लोग नारियलका पानी या सोम या केवल शुद्ध जल आदि पीते हैं। और आनंदसे हृष्टपुष्ट रहते हैं। हरएक मनुष्य को "सुमद" होना चाहिये, "दुर्मद" होना योग्य नहीं है। मद्यपान की इस प्रकार निन्दा की गई है, अतः मद्यपान करना किसीको भी उचित नहीं है।

कल्याण मार्ग

स्वस्ति पन्थ्यामनु चरेम सूर्याचंद्रमसाविव ।

पुनर्ददताऽप्रता जानता संगमेमहि ॥ अ. ५।५।१५॥

(सूर्याचन्द्रमसौ इव) सूर्य और चंद्रके समान हम सब स्वयं (स्वस्ति पन्थां) उत्तम मार्गका (अनुचरेम) अनुसरण करें और (पुन-) पश्चात् हम (ददता) दानी, (अप्रता) घातपात न करनेवाले और (जानता) जानी सज्जनों की (संगमेमहि) संगति करें ।

सूर्य और चंद्र जिस प्रकार जनताको प्रकाशका मार्ग बताते हैं, उस प्रकार हरएक जानी मनुष्य अन्व लोगोंका मार्ग दर्शक बने । और परोपकार, अहिंसा और ज्ञानमय कर्म करनेवालोंके संघ बनावे । परोपकार, अहिंसा और ज्ञान ये तीन बातें हैं, जो मनुष्यके हृदय की उन्नति करनेवाली हैं । इसलिये इन गुणोंके धारण करनेवालोंके साथ रहकर मनुष्यको अपने अंदर ये गुण बढ़ाने चाहियें ।

सत्संगति ।

दूरे पूर्णेन वसति दूर जनेन हीयते । महद्यत्नं

सुवनस्य मध्ये तस्मै धलिं राष्ट्रभृतां भरन्ति । अ. १०।८।१५॥

(पूर्णेन) पूर्णके साथ होनेसे (दूरे वसति) दूर रहना है और (जनेन) न्यूनके साथ रहनेसे भी (दूरे हीयते) दूर गिरना है । भुयनोंके मध्यमें एक (महद्यत्नं) बड़ा पूज्य देव है (तस्मै) उसीको (राष्ट्रभृतां) राष्ट्रके धारक और धर्मि (भरन्ति) अर्पण करते हैं ।

धेष्टके साथ जो रहना है, उसका संमान होनेके कारण उसका स्थान बहुत ऊंचा होता है, इसलिये वह मनुष्य सामान्य लोगोंसे दूर होता है । तथा नीचके साथ सहवास करनेसे भी नीचे गिरना है । इसलिये वह पतित मनुष्य भी हनिष्यके कारण दूर ही रहना जाता है । यद्यपि ये दोनों दूर ही रहते हैं, तथापि पहिला आदर्शिय और दूसरा निन्दनीय होता है । जो धेष्ट होते हैं, और जो राष्ट्रके संरक्षण के लिये अपनी धर्मि अर्पण करते हैं, वे मध्यमें धेष्ट सत्यप्रायक परपात्रता की ही उपामना करते हैं ।

* तप से सुखप्राप्ति *

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि
विश्वतः । अतस्ततनूर्न तदामो अभुते श्रुतास इद्र-
हन्तस्तत्समाशत ॥

ऋ. ६।८३।१॥

(हे ब्रह्मणस्पते) ज्ञानके स्वामी ईश्वर ! तेरा (पवित्रं) पवित्र रहण (विततं) सर्वत्र फैला हुआ है । वह तू सयका (प्रभु) प्रभु (विश्वतः गात्राणि) सब ओरसे अवयवोंमें (परि-एषि) व्यापता है । (तत् आमः) उस सुखको (अतस्ततनूर्न) जिसने तप नहीं किया है वह (न अभुते) प्राप्त नहीं कर सकता । परंतु जो (श्रुतास) परिपक्व होते हैं वे (तत् वहन्तः) उसको धारण करते हुए (समाशत) प्राप्त करते हैं ।

परमात्मा सर्वत्र है और हरएक स्थानमें वह व्यापता है । जो तप करता है, उसको उस प्रभुका आनंद प्राप्त होता है परंतु जो तप नहीं करता उसको वह आनंद नहीं मिल सकता ।

उपासना-स्थान ।

उपहरे गिरीणांसंगमे च नदीनाम् ।

धिया विप्रो अजायत ॥ १५ ॥

य. २६।१५॥

(गिरीणां उपहरे) पहाड़ोंकी भूमीपर, (च) और (नदीनां संगमे) नदियों के संगम पर बैठकर (विप्रः) ज्ञानी लोग (धिया) धारणायुक्त बुद्धि से (अजायत) उन्नति को प्राप्त करते हैं ।

अर्थात् धारणाध्यान आदि करनेके लिये पहाड़ोंके सुंदर स्थान, तथा नदियों के मनोहर संगम बहुत लाभदायक होते हैं । ज्ञानी लोग यहां बैठकर योगसाधन करते हुए आत्मिक उन्नतिको प्राप्त करते हैं । यह बात यहां सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है, कि पहाड़ोंके गंभीर दृश्य और नदियोंके आल्हादकारक स्थान चित्तकी एकाग्रता करनेके लिये बहुत सहायता कर सकते हैं । इन स्थानों में स्वभावतः विशालता, गंभीरता, और प्रसन्नता होनेके कारण मनके एकाग्र होनेमें बहुत सहायता होती है ।

* जागृत रहो *

उद्बुध्यध्वं समनसः सखायः समग्निभिध्वं बहवः
सनीलाः । दधिक्रामग्निमुपसं च देवीमिन्द्रावतोऽ-
वसे नि ह्वये वः ॥

ऋ. १०।१०।१।१॥

हे (समनसः) एक विचारसे युक्त और (स-स्वायः) एक प्रकारके ज्ञानसे युक्त लोगो ! (उद्युष्यध्वं) उठो, जागो, और जानो । (स-नीळाः) एक घरमें रहनेवाले (बहव) सब लोग मिलकर (अग्नि) ईश्वरको, ज्ञानीको अथवा ज्ञानको (सं इध्वं) उच्चम रीतिसे प्रदीप्त करो । (दधिकां) धारणशक्तिके साथ प्रगति करनेवाले, (अग्नि) तेजस्वी और (उपसं देवी च) चौकसीकी सूचक दिव्य शक्ति, इन को (इन्द्रा-वत) प्रभुत्व चाटनेवाले (च) आप सबको (श्रवसे) रक्षाके लिये (निहये) आह्वान करता हूँ ।

धारणशक्तिके साथ प्रगति, तेजस्विता, सचेतता और प्रभुत्वशक्ति इन गुणों से सबका रक्षण होता है । एक स्थानमें रहनेवाले सब लोग एक ज्ञान और एक विचार से युक्त होकर अपनी उन्नतिके लिये जागते रहें ॥ जागृत रहकर अपनी उन्नति दृष्टताके साथ करें ।

(१) एक घरमें रहनेवाले सब लोग मिलकर ईश्वरोपासना करें । इसी प्रकार जातिके सब लोग अथवा समाजके सब लोग मिलकर उपासना करें ।

(२) अपनी प्रगतिके मार्गका ज्ञान प्राप्त करें और उसका आचरण करके अपना अम्युदय सिद्ध करें ।

मन्द्रा कृणुध्वं धिय आ तनुध्वं नावंमरिचप-
रणीं कृणुध्वम् । इष्कृणुध्वमायुधारे कृणुध्वं प्राश्वी
युज्ञं प्रणयता सन्वायः ॥

श्रु. १०।१०।१।२॥

हे (स-स्वायः) एक ज्ञानवाले लोगो ! (मन्द्रा) उच्चम मायण (कृणुध्वं) कीजिये । ज्ञान और पुण्यार्थ (आ तनुध्वं) का संपादन कीजिये ! (अरि-प्र-पर-रणीं) शत्रुसे बचाकर पार सेजानेवाली (नावं) नौका (कृणुध्वं) बनाइए । (इष् कृणुध्वं) अन्न नैवार कीजिये, (आयुध अरं) सब शस्त्रास्त्र तैयार (कृणुध्वं) रगिये । (प्र-श्वचं) अन्नभागमें यदानेवा (यसं) साकार-अज्ञान-ज्ञानरूप-रात्मक (प्र-नयत) बढाए ।

(१) सब लोगोंको उचित है, कि वे जागृत रहकर अपने बचावका यत्न भेदा करें, (२) परस्पर उच्चम प्रेमपूर्ण भावण और घातान्ताप करे, और परस्पर प्रेम बढाएँ, (३) अपना ज्ञान और अपना पुण्यार्थ बढाएँ, जितना विस्तार हो सकता है, करें, (४) समुद्रमें युद्ध करने और शत्रुसे अपना बचाव करनेके लिये 'युज्ञ-नौका' बनाएँ, (५) इसी प्रकार भूमि-पर भी अपने बचावके साधन तैयार करें, (६) शस्त्रज्ञा संपन्न भरपूर रखें, (७) अपने शस्त्रास्त्र शत्रुके शस्त्रान्नासे बलकर तैयार रखें, (८) सदा ध्यान बढानेकी तैयारी करें, और कदापि पीछे न हटें । पञ्चोक्ति तथा प्रगतिके विषयमें जागृत रहनेवाले लोग कभी अपना नार्थ ही नकते ।

वेदानुसार आचरण ।

नकिर्देवा मिनीमसि नकिरायोपयामसि मन्त्र-
श्रुत्यं चरामसि । पक्षेभिरपिकक्षेभिरत्राभि संरंभा-
महे ॥

ऋ. १०।१३।७।

हे (देवा) विद्वानो ! (नकि मिनीमसि) न तो हम प्राणिहिंसा करते हैं, और (नकि. आ योपयामसि) न ही हम लोगोंमें फूट डालते हैं । अपितु (मन्त्रश्रुत्यं चरामसि) वेदमन्त्रोंके अनुसार आचरण करते हैं । अर्थात् (अत्र) इस संसारमें (कक्षेभि पक्षेभिः अपि) तुच्छ साथियोंसे भी (सं) मिलकर (अभि) सब ओर (रभामहे) उद्योग करते हैं ।

अर्थात् किसीमें फूट न डालते हुए किसी प्राणीका वध न करते हुए हम सबको प्रेम दृष्टिसे देखते हैं ।

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्र चोदयन्ता पावमानी
द्विजानाम् । आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मव-
र्चसम् । मह्यं दत्त्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम् ॥ अ. १६।७।१।

भरु कहता है—(प्रचोदयन्तां) मनको उत्साह से प्रेरणा करनेवाली (द्विजानां पावमानी) द्विजोंको पवित्र करनेवाली (वरदा वेदमाता) वर-श्रेष्ठज्ञान देने वाली वेदमाताकी (मया स्तुता) मैंने स्तुति की है—मैंने अध्ययन किया है । प्रभु आदेश करते हैं—(आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं) आयु, प्राण, प्रजा पशु, कीर्ति, ज्ञानतेज. (मह्यं दत्त्वा) मुझे देकर (ब्रह्मलोकं ब्रजत्) मुक्ति प्राप्त करो ।

वेदाध्ययनसे तत्त्वज्ञान होता है । पश्चात् सर्वस्व त्याग करनेसे मोक्ष प्राप्त होता है ।

वेद को संभाल कर रखो ।

यस्मात् कोशाद्बुद्धभराम वेदं तस्मिन्नंतरव दध्म
एनम् । कृतमिष्टं ब्रह्मणो कीर्येण तेष मा देवास्त-
पसावतेह ॥

अ. १६।७।२।

(यस्मात् कोशात्) जिस कोशसे (वेदं उदमराम) वेदको हमने उठाया था, (तस्मिन् अन्तः) उसके बीचमें (एतं अवदम) इसको रखते हैं । (मस्यैव वीर्येण) वेदज्ञानके बलसे (इष्टं कृतं) हमने इष्ट कर्म किया है । (तेन तपसा) उस तपसे (देवाः) सब दिव्यशक्तियां (मा इह भवत) मेरी यहां रक्षा करे ।

शान्तिः ।

पृथिवी शान्तिरिच्छं शान्तिर्यौः शान्तिरापः शान्ति-
रोपधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विर्वै मे देवाः
शान्तिः सर्वे मे देवाः शान्तिः शान्तिः शान्तिः
शान्तिभिः । ताभिः शान्तिभिः सर्वशान्तिभिः
शर्मया मोहं यदिह घोरं यदिह क्रूरं यदिह पापं
तच्छान्तं तच्छुभं सर्वमेव शमस्तु नः ॥ अ. १६।१।१४॥

(मे) हमारे लिए (पृथिवी शान्तिः) पृथिवीलोक शान्तिप्रद हो । अन्तरिक्षं शान्तिः) अन्तरिक्षलोक शान्तिमय हो । (द्यौः शान्तिः) द्यौलोकमें शान्ति हो । (आपः शान्तिः) जल शान्ति कारक हों (श्रोत्रधयः... ..) श्रोत्रधियां यनस्पतियां सुखदेनेवाली हों । (विश्वेदेवाः ...) संपूर्ण देव-वसुधादि तथा दिव्य-गुण शान्तिकारक हों । (मे सर्वे देवाः) हमें पूर्ण विद्वान् शान्ति दें । (शान्तिः शान्तिः) यह शान्ति भी उपद्रव रहित हो (शान्तिभिः शान्तिः) इन सब शान्तियोंसे परम शान्ति का लाभ हो । (ताभिः शान्तिभिः सर्वशान्तिभिः) उन शान्तियों तथा पूर्ण सुखोंके द्वारा, हे प्रभु ! (मोहं शमय) हमारे अज्ञानको शान्त कर । (यत् इह घोरं) जो इस संसारमें भयंकर है, (तत् शान्तं) यह सब नष्ट हो । (इह यत् क्रूरं) इस जगतमें जो कठोरता है । (तत् शिष्यं) यह कल्याणरूप होजाए । (इह यत् पापं) इन संसारमें जो भी पाप है, वह (सर्वे एव) सभी (नः) हमारे (शम् अस्तु) नष्ट होजाए ।

प्रभो ! प्रत्येक वस्तु सुखशान्ति देनेवाली हो ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

7121

❁ वेदामृत की मन्त्रसूची ❁

अ.			
		अधरोत्तर उत्तरेभ्यो	२१५
असेषु च ऋष्य पत्सु खादयो	३०५	अधम्म यस्वार्चय सम्क्	३७४
अकामो धीरो अमृत स्वयम्भू	५१	अधा नो विश्व मौभग	३०६
अक्षवन्त' कर्णवन्त सन्नायो	१३५	अधि स्कन्ध वीग्यश्च गर्भमा	२०१
अक्षास इदंकुशिनो नितोदिनां	२३८	अनच्छयेतुरगातु जीवन्	११२
अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमिक्कपस	२४१	अनन्तं विततं पुरुषानन्त	३०
अग्नि घृतेन वावृधुः	६८	अनर्शरानि वसुदामुप स्तुहि	१७०
अग्निमन्ये पितरमग्निमापि	७७	अनश्वो जातो	३७४
अग्निर्न शत्रुन्प्रत्येतु विद्वान्	३५१	अनुवत पितु पित्रा	३७८
अग्निर्नो दूत प्रत्येतु विद्वान्	३५२	अन्तरिच्छन्ति तं जने	२३
अग्निधियो मरुतो विश्वरूप्य	३१०	अन्ति सन्त न जहाति	१३८
अग्निहोत्रं च श्रद्धा च वपट्	६७	अन्नपतेऽन्नस्य नो धेह्यं	२१०
अग्ने कदा त आनुषग्	६६	अन्यमूषु यम्यन्य उ त्वां	२६५
अग्ने त्व नो अन्तम उत प्राता	७६	अन्ये जायां परि मृशन्त्यस्य	२३७
अग्नेर्धयं प्रथमस्यामृतानां	४०१	अप तस्य हतं तमो	६०
अग्ने सहस्राक्ष शतमूर्द्ध	२५	अप त्वं परिपन्थिनं	३५७
अग्नयाधेयमथोदीक्षा	६६	अप न' शोशुचदधं	१६१
अघशंस दुःशंसाभ्याम्	३६१	अपश्यं गोपामक्षिपद्यमान	१०६
अघोरचक्षुरपतिर्ग्री स्याना	२८४	अपश्यं त्वा मनसा चेकितानं	२१८
अचिकित्वाञ्चिकितुपश्चिदन्न	११०	अपश्यं त्वा मनसा दीध्यानाम्	२१८
अच्छ त्वा यन्तु हवि न सजाता	३१७	अपश्यं युवतिं नीयमानां जावां	२६६
अजारे पिशिङ्गिला	११६	अपाङ् प्राङ्ङेति स्वधया गृभीतो	११२
अजैष्माद्यासनामाद्या	१६४	अपादिन्द्रो अपादग्निर्विश्वे	२४
अजो नक्षा दाधार	४८	अपानति प्राणति पुरुषो	४०१
अज्येष्टासो अकनिष्ठास पते	३८१	अपामीवामप विश्वामना	२५३
अति न. सश्चतो नय सुगा न	३०६	अपाम्मध्ये तस्थिवांसं	१५६
अदग्धेभिस्तव गोपाभीरष्टे	१७४	अपेहि मनसस्पते	४०७
अदिति श्मश्रु वपत्वाप	२११	अभयं धावापृथिवी इहास्तु	१७८
अदितिर्न उरुष्यत्वदिति	५०	अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं	१७६
अदिते मित्र वरुणोत्	५२	अभयं मित्रादभयमभिप्राद्	१७६
अदेवृष्यपतिर्ग्रीहैधि शिवा	२८४	अभिक्रन्दन् स्तनयन्नरुण शितिगो	२६६
अदो यद्देवि प्रथमाना पुरस्तात्	३४१	अभि वर्धतां पयसाऽभि	२७३
अध पश्यस्व मोपरि	२७६	अभिवृत्य सपत्नानभि	३१५

अर्भाचनेन मणिना	३१५	असौ या सेना मरुतः	३६२
अर्भाचनो अभिभव नपन्न	३१६	अस्मभ्यं तद्वसो दानाय राध-	३५४
अर्भासुग मर्गीना	७६	अस्मा इदु प्रय इव प्रयंसि	४३
अभ्या दधामि समिधमग्ने	२२५	अस्माकमग्ने मधवन्सु धारया	१८२
अभ्याचनेस्य पशुभिः सहैनां	२२०	अस्यवामस्य पलितस्य	१२०
अभ्रातव्यो अनात्यमना	४६	अहं विष्यामि मयि रूपमस्या	२२१
अमातुगश्चिद्भवथो युवं भगो	३२३	अहं केतुरहं मूर्धाहमुप्रा	२७८
अमाजृग्वि पिद्रोः सञ्चान्ती	३२३	अहं गर्भमदधामोपर्धा	२१८
अमिधमेतानं मधवन्नस्माञ्	३५२	अहं गृष्णामि मनसा मनांसि	३०६
अमीयां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती	३५३	अहं दां गृणते पूर्व्यं वस्वहं	७५
अमोहमन्मि सा त्वं	२२६	अहमस्मि सहमान उत्तरो	३४१
अयं लोकः प्रियतमो	३६१	अहमिन्द्रो न परा जिग्य इन्दनं	३५
अयं वज्रस्नर्पयतामृतस्या	२१५	अहमेव वान इव प्र	४४
अयं होता प्रथम पश्यन्तम्	११५	अहिग्वि भोगौ पर्येति	३६०
अयं रुधिरकाविषु प्रचेता	३६		
अयमस्तु धनपतिर्धनानां	३०३	आ.	
अरगयान्यरगयान्यग्नी	२२६	आहुतिं देवीं सुमगां पुरो दधे	४०६
अरन्दागो न मीलद्वेषे	१४६	आक्रन्दय धनपते वर	२२४
अर्चा शक्राय शाकिने शचीघने	२६	आ घा ता गच्छानुक्षरा युगानि	२६४
अर्धमात्वाध्व मात्वाध्वा	१०१	आचार्य उपनयमानो धात्रचारिण	२१३, २६७-२१६
अर्धमणे यजामहे सुषन्धुं	२१६	आचार्यस्ततश्च नभसी उभे	२६८
अर्धन्विमर्षिं मायकानि	२६	आचार्यो धात्रचारि	२७०
अयगमा नि शम्ना यत्परा	१७३	आञ्जनगर्निध सुग्भि	२२७
अयगृष्ण परा पत शरद्वे	३०२	आ ते नयतु मधिता नयतु	२२५
आपथेनामदेवत	११८	आन्मन्त्रव्युषेण नारीयमागन	२२३
अयचमध्व व्यसमध्व	११३	आत्मानं तमनसारादजाना	१०७
आञ्जनायत्यतिधापर्शनीयाद्	२६७	आन्या गन्तान् नृं मह वर्चमोदिदि	३१६
अश्याम तं काममोसं तपोती	३४	आ न्वाहापमन्तरेधि	३०६
अशनीता तनूर्भेषांते	२२२	आघस पितरो गर्भे	२१३
अश्यापन्नं रधिने धीत्यन्नं	१२३	आ धनयो धुनयन्तामशिष्वीः	२१६
अश्वो पोलहा सुगं रधं	२४२	आनेदा मोटाः प्रमुदा	१०३
अमध्व मध्व परम र्धामन्	१२२	आ नयेतमा रधस्य सुकृतां	२२५
अमति सन् प्राञ्जितं	१६७	आ नो अग्ने गुमानि तंमनां	२२३
अमन्नापे मे हृदयमुषी	१६२	आ नो भद्राः कतयो यन्तु विश्यतो	२५१
अमेषाधे मरुतेः मानवानां	३०१	आपयस्य दिगा पत	२२८
अमूर्तिते पुनरस्मात्तु चक्षु-	५००		

आपो ह यद्वृद्धतीर्विश्वमायन्	५८	इदम्मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे	१४५
आ ब्रह्मन्ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी	२६५	इन्द्र किल श्रुत्या अस्य वेद	५०
आ भारती भारतीभि मजोपा	२४६	इन्द्र सुत्रामा स्ववां	१७७
आ यदामीयन्नक्षसा	३२२	इन्द्रं विश्वा अचीवृधन्	६३
आयमगन्तसयिता जुरेणोण्णेन	२११	इन्द्रं क्रतुं न आभर	१५५
आयुरस्यायुर्म दा	१४८	इन्द्रमह वणिजं चोदयामि	३६३
आयुष्य रूपं च नाम च कीर्तिष्य	३२७	इन्द्रमीशानमोजसामि	१५८
आयुषायुष्कृता जीवायुष्मान्	३८६	इन्द्रमवधिषणा	३४
आयुषे त्वा वर्चसे त्वा	३६०	इन्द्रमिमत्रं वरुणमग्नि	७
आयुष्यं वर्धम्य गयस्पोष	६८२	इन्द्र शुभो न आनहि	४४
आरभस्य जानंवेद	२३३	इन्द्राग्नी यावापृथिवी मातरिश्वा	२२१
आरादरानि निर्धृति परो प्रादि	३५५-	इन्द्रे लोका इन्द्रे तप	२०,८८
	३६०	इन्द्रे विश्वानि वीर्या	२८
आरे ते गोममुत पूरुषमं	१६६	इन्द्रोतिभि वहुलाभिर्नो अद्य	१७१
आरोह चर्मोप सीदाशिमेप	२८४	॥ दिव इन्द्र ईश पृथिव्या	३०
आराह तल्पं सुमनस्यमनेह	२८७	इमं वीरमनुहर्षधमुग्रमिन्द्रं	३०५
आरोहतायुर्जरसं वृणाना	३८६	इमं स्तनमूर्जस्वन्तं घयापां	२०८
आवि मग्निहितं गुहा	१७	इमं जीवभ्य परिधि दधामि	३८५
आ वा धियं यातयां वर्त ऊतये	२६२	इममिन्द्र वर्धय क्षत्रियं	३०३
आशासाना मौमनसं	२८३	इमं विभर्भि वरणमायुष्मन्	३८६
आशीर्णं ऊर्जमुत सौप्रजास्व	२३५	इमा अग्ने मतयस्तुभ्य जाता	७२
आहरामि गवां क्षीर	२७७	इमा आप. प्रभराम्ययदमा	२७६
आ हिष्मा मूनवे पिता	७५	इमा नारीरविधवा सुपत्नी	३८६
आ हुतास्यभि हुत	२१३	इनानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि	१६०
		इमा भूमि पृथिवीं ब्रह्मचारी	२६६
		इमा या पञ्च प्रदिशो	२६६
		इमे जीवा विमृतेराववृत्र	३८५
इच्छन्ति देवा सुन्वन्तं	२३४	इमं न इन्द्र ते वय	१४३
इत्या हि सोम इन्मदे	३२२	इमे मयसा उप तस्तभुर्दिवं	६०
इदं यत्परमेष्ठिनं	१६०	इमे ये नार्वाङ् न परश्चरन्ति	१३७
इदं त्रिफन्धं सहत	३६१	इमा युनक्ति ते वही	२३३
इदं विष्णुर्विचक्रमे	१०	इयं या परमेष्ठिनी	१६०
इदं हिरण्यं गुल्गुल्वयमौजो	२२४	इयं विमृष्टिर्यत आवभूव	१२८
इदन्नमो वृषभाय स्वराजे	१४२	इय ममितृपृथिवी आर्हितीया	२६५
इदमिन्द्र शृणुहि सोमप	३५८	इय कल्याण्यः जरा मर्त्य	१६४
इदम्मे ज्योतिरमृत हिरण्य	२८१		

इ

ऊ.	अ.	ओ	
ऊर्जां च एष स्फाति च	२६७	आंचित्सखायं सख्या ववृत्त्यां	२६१
ऊर्जे न्वा यलाय त्वांजसे	२३६	आजश्च तेजश्च सहश्च घलं च	३२७
ऊर्वोरोजो जंघयोर्जेव	१६४	आजोऽस्योजो मे	१४६
अ.		आपधयो भूतभव्य	२७१
अप्साम यजुगच्छिष्ट	६५	क	
अच' मामानि छन्दांसि	१०२	क ई व्यक्ता नर' सनीळा	३१०
अचां त्य. पोपमास्ते	१३८	कपृन्नर कपृथमुहधातन	२६२
अचो अक्षरे परमे व्योमन्	५१	कया त्वं न ऊत्या	७२
अतं वदन्तृतघुन्न	२२६	कया नक्षिप्र आ भुव	५५
अतं सत्यं तपो राष्ट्रं	६६	कविमग्निमुपस्तुहि	७४
अतावान अतजाता अतावृधो	१६०	कस्वा सत्यो मदानां	५५
अतावाना नि पेदतु	३२५	कसादङ्गादीप्यते	८०
अनेन तदा मनसा हितैषा	२८१	कस्मिन्नङ्गे तपो अस्याधि	८०
अनेन स्थूणामधिरोह घंशो	२७४	कस्मिन्नङ्गे तिष्ठति भूमिरस्य	८१
अपिर्हि पूर्वजा अस्येक	५	कस्यनूनं कतमस्याऽमृतानां	४०१
अपीणां प्रस्तरोऽसि नमोऽस्तु	१६२	कस्ये मृजाना अतियन्ति रिप्र	४०६
ए.		कामस्तदग्रे समवर्तताधि	१२६
एकपाद्भ्यो द्विपदो वि चक्रमे	२४७	कारुहं ततोभिपगुपल	२४२
एकरात्रोदिरात्रि सघ'	६७	किं सिदासीदधिष्ठानमारम्भणम्	४६
एजतु दशमास्यो गभां	२०६	किं भ्रातासघदनाथं भवाति	२६५
एता देवसेना सूर्य	३५६	कियता स्कम्भ प्र धिवेष भूतं	१४,८२
एतोन्विन्द्र स्तवाम शुद्धं	४३	कियती योपा मर्यतो वधूयो	२१६
एमं पन्थामरुक्षाम	२८८	कीर्तिच यशश्चाम्भश्च	४
एमं भज ग्रामे अश्वेषु गोषु	३०३	कीर्ति च वा एष यशश्च	२६७
एमा अगुर्योपित' शुभमाना	२७६	कुर्वन्नेवेह कर्माणि	२३४
एमां कुमारस्तरुणा आ	२७५	कृणोमि ते प्राजापत्य	२०३
एयमगन्पतिकामा	२२५	कृणोमि ते प्राणापानौ	३६०
एष वा अतिरिच्यच्छ्रोत्रिय	२६७	कृपन्नित्फाल आशितं कृणोति	२४६
एष सूर्यमारि'चयत् पचमानो	४४	केतु कृणवन्नकेतवे	२६१
एषामहं समासीनानां	३२०	को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्	१२७
एषामहमायुधा सं स्याम्येषां	३०१	को अस्य वेद प्रथमस्याह.	२६३
एषासनत्री सनमेव	११८	को ददर्श प्रथमं जायमान	१०८
एषो ह देव प्रदिशोऽनु सर्वा.	१३	कोऽसि कतमोऽसि कस्या	२०८
एद्राग्नं पावमानं मदानास्त्री	६६	कत्व समहर्दानता	१५६
		क्षेत्रं जिन्वतमुत जिन्वत	२३५

ग		नद्विप्रासो विपन्ययो	११
गमहाजं याजयन्निन्द्र मर्त्यो	१७४	तद्विष्णो परमं पदं	११
गर्भं ते मिथ्यावरुणी	२००	नष्टं राष्ट्रमा स्रवति नावं	३२६
गर्भं धेदि विनीयाल	२००	तनूस्तन्वा मे सहे दत्	१६५
गर्भे नु नौ अनिता दम्पती	२६३	तन्तुं तन्वघ्रजसो भानुमन्विदि	३७७
गर्भो अम्योयर्धानां	२०१	तन्प्रभेके युवती विरूपे	६१, ३७५
गर्भो यो अषां गर्भो वनानां	१६	तम आसीत्तमना गूल्मम्रे	१२६
गिरयस्ते पर्वता हिमयन्तो	३३०	तमध्वेर्ग्योऽन्ते देयं	३७, ६८
गृहमेधी गृहपतिर्भवति	३२३	तमिदं निगतं सह-	४
गृहाभि ते संमिगत्वाय	२२०	तमिदं निगतं सह य एतं	५
प्रीप्सस्ते भूमे वर्षाणि	३३६	तमिदोऽचेमाविदधेषु शम्भुवं	१३६
घ		तमीशानं जगतस्थुपस्थाति	११८
चक्षुरसि चक्षुर्मे दा-	१४६	तमु पुम पुर्षणीक	६६
चतस्रो दिवः प्रदिश	२०६	तयार्धुदे प्रणुत्तानामिन्द्रो	३४६
चतुरहोतागो आमियथा	१००	तयोरहं परि नृत्यन्नोरिव	६१, ३७५
चतुषात्र पंचरात्रः पद्मरात्रः	६७	तरणिरितिपामति	१५८
चित्रं रजिर्भिवपुषे व्यजते	३०६	तय गरीर पतयिष्यव्यन्तय	१०७
चौदयित्री सृनुतानां	२५०	तवाहमग्न ऊतिभि	१७१
ज		तस्य धयं सुमती याज्ञिपस्यापि	१७२
जनं विश्रती यहृषा धियाचसं	३३६	तस्या जानायाः मयंम	३२३
जपत घ प्रस्तुते घ	२३५	ता न- प्रज सं हुतां समघा	३३३
जग्तीभिरोपधीभिः	२५२	तानि कल्पद्रुताचारी	२१७
जाया तप्यते किलयन्त्य हीना	२३६	तानि सर्वाण्यवक्रामन्ति	३२७
जायतां उपोतिरभ्येसाशोटा	३६०	ता दि धेष्टयचंसा राजा	३२१
जापेम शरदः शतम्	३६३	तिरक्षीनां पितनां रदिमरेषामघ	१०७
ज्याषोषा दुन्दुभयोऽभि	३५६	तिस्त्रो देवीर्दीहिरेदं मरुन्तामिहा	२४८
ज्यापसन्ताधितिनो मां वि यौष्ट	३७१	तिस्त्रो देवीर्दीहिरेदं मरुन्तामिहा	२४८
ग		तीक्ष्णीषाम परजोरंज	३०१
गं गभीविस्तयो गृण्णानि	७६	तीक्ष्णेषयो मादृणा हेतिमन्तो	३०२
गं मभा ह समितिश्च मेवा च	३२४	तुडिष्य अशुटिगामो अशुषो	३११
गच्छतुर्देवाहितं	३१२	त अग्नेष्ठा अशनिष्ठाग	३२०
गदेयागिस्तदादित्य	७	ते जग्मिरे दिव्य कृत्वात्त इजानो	३०१
गद्यगैव विद्यागवायोऽभिधि	२६८	तेसोऽसि तेने, मांय	१०१
गहा अथयं गिरां	३६१	तेऽवगमस्तः प्रत्यज्जनां	३७७
		तेयां मयैषानिमाना उभिष्ट	३५८

ते स्याम देव वरुण	१५६	त्वामग्ने वाजसातमं विप्रा	६७
त्रय केशिन ऋतुधा	१२०	त्वामग्ने स्वाधोऽमर्तासो	७०
त्रयस्मिंशद्देवतास्त्रीणि च	१६	त्वे इन्द्राप्यभूम विप्रा धियं	१८१
त्राता नो बोधि दृशान आपि	७६	दश मासाच्छुशयान.	२०५
त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र	७३	दा नो अग्ने धिया रयिं	१६६
त्रिपञ्चाशः श्रीळति व्रात	२३६	दिविस्पृष्टो यजतः सूर्य त्व	३
त्रीणि पदा विचक्रमे	१०	दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पति	३
व्यम्बकं यजामहे सुगन्धि	२२०	दूरे पूर्णेन वसति दूरे	४१२
त्वं विश्वस्य धनदा असि	१७०	दूष्या दूपिरसि हेत्या	२५४
त्वं सोम प्रचिकितो मनीषा	६५	दृढोदृहस्थिरो न्यो	६५
त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं	११५	देव सवितः प्रसुव	१४४
त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता	७६	देवा. पितरो मनुष्या	१०३
त्वं हि विश्वतोमुख	६	देवा इमं मधुना संयुतं यवं	३७२
त्वं ह्यग्ने अग्निना विप्रो	६०	देवानां भद्रा सुमतिर्भृजूयतां २५३, २६०	
त्वज्जातास्तवयि चरन्ति मर्त्या	३३३	देवेभिन्विपितो यस्त्रियमि	३३
त्वं जामिर्जनानामग्ने	६१	दैव्यायकर्मणेशुन्धध्वम्	४०४
त्वं तस्य ह्याविनोऽघशंसस्य	३५७	द्रुपदादिव मुमुचान.	४०५
त्वं देवि सरस्वत्यवा	२५०	द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया	१२१
त्वं न. पश्चादधरादुत्तरात्	१७३	द्विपो नो विश्वतो मुखाति	१६२
त्वमग्ने इन्द्रो वृषभ. सतामसि	६२, ६	द्वेष्टि श्वधूरय जाया कृणद्धि	२३७
त्वमग्ने द्रविणोदा अरंरुते	७	धनुर्हस्तादाददानो	३८७
त्वमग्ने पुरुरूपो विशे विशे	४६	धरुणयसि शाले वृहच्छन्दा	२७४
त्वमग्ने प्रमतिस्त्वं पितासि	७७	धात श्रेष्ठेन रूपेणास्या	२०१
त्वमग्ने राजा वरुणो धृतव्रतस्त्वं	६२, ६	धृतव्रता क्षत्रिया यज्ञनिष्कृतो	३१२
त्वग्ने रुद्रो असुरो महोदिवस्त्वं	६	धेनूर्जिन्वतमुत जिन्वतं	२३५
त्वमस्य पारे रजसो व्योमन	२५	ध्रुवं ज्योतिर्निहितं दृश्ये	११५
त्वमस्यावपनी जनानामदिति	३४२	ध्रुवोऽच्युत प्रमृशीहि शत्रून्	३१६
त्वमीशिपे सुताना इन्द्र	८६	न.	
त्वं भुव प्रतिमानं पृथिव्या	३२	नकि इन्द्रत्वदुत्तरं	३३
त्वष्ट. श्रेष्ठेन०	२०२	न किरदेवामिनीमासि	४१३
त्वष्टा वासो व्यदधाच्छुभे	२२१	न तं विदाथ य इमा	४०
त्वा वर्धन्ति क्षितय पृथिव्यां	७८	न तस्य प्रतिमा अस्ति	२२
त्वा विशां वृणतां राज्याय	३१७	न तिष्ठति न निमिपन्त्येते	२६४
न्यां ह्यग्ने सदमित्समन्यवां	३४	न ते अन्न शवसो	२८
त्वामग्ने धरंसि विश्वधा वयं	६६		

न ते सखा सस्यं वष्टपेतव्	२६१	नृवक्षसो अग्निमिपन्तो अर्हृणा	२५२
न त्या रासीयाभिश्स्तये	१६४	नेव मांसे न पीविसि नेव	२०७
न त्वायाँ अन्यो दिव्यो न	३२	प.	
न दुष्पुतो नत्योँ विन्दते वसु	३६	पतंगमहूमसुरस्य मायया	१०५
न देवानामपि हृतः	२६०	पतंगो वाचं मनसा भिमतिं	१०५
न द्वितीयो न तृतीयश्च	४	पङ्क्तिः सेदिमयक्राम	३७१
न पापासो मनामोहे	१६२	पयश्च रमन्नाभ्रं चाभ्राद्यं च	२६७, ३२७
न मा निमेष न जिह्वील पया	२३६	परं मृत्यो अनु परोहि पन्यां	३८४
न मृत्युरामादिमृतं न तर्हि	१२५	परा वीरास पतन	३०७
न यत् पुरा चक्रमा कद् नून	२६२	परा ह यत्स्यरं ह्य	३५६
नयसीद्विति द्विपः	३०७, १४१	परिपाणमसि परिपाणं मे	१४६
न यस्य देवा देवता न मर्ता	२७, ३०	परि विश्वा भुवनान्यायमृतस्य	५६
न यस्य पाषाणपृषिवी अनु	३१	परिहस्त वि धारय	१६८
नय भूमी समुद्रा उच्छिद्येधि	६८	परोपेहि मनस्पाप	४०७
न वा आरण्या निर्हन्त्य	२२७	पर्जन्यगृहं महिषं तं	२२८
न वा उ ते तनूं तन्वा सं	२६५	पर्यनाहिवो	१६६
न वा उ देवा लुघमिदधं ददु	२४४	पयमानः पुनानु मा	४०४
न विजानामि यदि वेदमस्मि	१११	पवित्रं ते विनतं ग्राहणस्पते	४१२
न वै तं चक्षुर्जं हाति	३६८	पश्येम शरदः शनं जीवेम शरदः	३६३
न पैव ता नयनयो या	३२६	पश्या न तायुं गुहा चरन्तं	६५
न स सखा यो न ददाति सम्ये	२४५	पाकः पृच्छामि मनसा विजानन्	१०६
न हि त्या शरो न तुरो न	२७	पार्थिवा दिव्या पशय.	२७२
न हि जुने महिमन. समस्य	३१	पायका नः सरस्यनी	२४६
नामानं वा उ मो धियो	२४२	पायीरयी कन्या विभ्रायुः	२७७
नाना ह्येऽथमे स्पर्धन्ते	१७२	पाहि नो अग्ने राक्षस	१७०
नाभिगटं रयीणां	१६३	पाहि नो अग्ने रत्नमो अजुष्टा	१७३
नाम नासा ओदयीति पुरा	८	पिताजनिभुक्तद्विष्यमा	६६
नष्टमां न नयमां	४	पिषतं य हृत्पुतं वा	२३४
नामदामीषो सरासीम्	१२४	पिषा गोमं मद्राय	२१
नि काण्ठा येधम. श्रक्षत	५४	पुंसि वै रोगो भवति	२७४
निधिं पित्रनी वदुधा गुहा यन्तु	३३१	पुत्रिणा ता कुमारिणा	२६०
निदुर्मरेण उ.जां	१६१	पुन. पत्नीमग्निरदा	२८३
नीना वरुन उपनि द्वाङ्गव्य	२३६	पुगन्तु मा देवजना	४०३
नीधेः पञ्चतामधं भयन्तु	३०१	पुनंरहि वाचस्पते	१४७
नृगे मा ते यतिपरं जीवते	१४४	पुनमंत पुनगापुमं अगमन्	४०२

पुमांसं पुत्रं जनय	२०२	प्राग्रये तवसे भरध्वं	१२
पुमां एनं ननुत उत्कृणति	३७७	प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्र	१०२
पुष्टिं पशुनां परि जग्रभाहं	४११	प्रावेपा मा वृहनो मादयन्ति	२३६
पूर्णं नारि प्र भर कुंभमेतं	२७५	प्रियं मा कृणु देवेषु	१६५
पूर्णात्पूर्णांमुदचति	१५	प्रियं श्रद्धे ददत	३६६
पूर्वां जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी	२६७	प्रेता जयता नर उग्रा व	३०२
पश्येम शरद् शतम्	३६३	प्रेतो मुञ्चामि नामुत	२२०
पृच्छे तदेनो वरुण दिदृच्छुपो	१५५	प्रेरय मूरो अर्थं न पारं	१४१
पृथीय, दिन्नाधमानाय	२४६		
पृथक्सर्वे प्राजापत्या.	२७२	ब,	
पृथिवीशान्तिरन्तरिक्षं	४१६	वतो वतासि यम नैव ते	२६५
प्रजानत्यध्वन्य जीवलोकं देवानां	२६७	बलमसि बलं मे	१४६
प्रजापतिरनुमति सिनीवाला	२०४	बलविज्ञाय स्थविरः प्रवीर	३१३
प्रजापतिर्महामेता रराणो	३६६	वालादेकमणीयस्कमुतैकं	११४
प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो	४१	बुध्येम शरद् शतम्	३६३
प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्त	४१	वृहनो नाम ते देवा	८६
प्रजापते न त्वदेतानन्यो	२७,५६	वृहस्पतिर्न परिपातुः पश्चा-	१७५
प्रजाभ्य पुष्टिं विभजन्त आसते	१५०	वृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं	१२६
प्रजावती सूर्यवसे रुशन्ती	३६७	वोधश्च त्वा प्रतिबोधश्च	२६३
प्रजा ह तिस्रो अत्यायमीयु	४१	ब्रह्म च क्षत्रं च राष्ट्रं च विशश्च	३२७
प्रणो देवी सरस्वती	२५०	ब्रह्म च तपश्च कीर्तिश्च	५
प्र तद्वेत्वेदमृतं नु विद्वान्	५३	ब्रह्मचर्येण कन्याश्चुवानं	२१७, २७१
प्रति तममिचर योऽस्मान्	२५५	ब्रह्मचर्येण तपसा	२७१
प्रति प्राशव्या इतः	२६०	ब्रह्मचर्येण तपसा राजा	२७०
प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे	१६५	ब्रह्मचारी जनयन्ब्रह्मापो लोकं	२६८
प्रतीहारो निघनं	६८	ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्विभर्ति	२७२
प्र तुविद्युस्य स्थविरस्य	२८, ३२	ब्रह्मचारीष्णांश्चरति रोदसी	२६६
प्रत्वक्षस प्रतवसो विरिष्णिनो	३०८	ब्रह्मचार्येति समिधा सतिद्ध	२१६, २६८
प्रनूनं ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रं	७४, १४०	ब्रह्म जिन्वतमुत जिन्वत	२३५
प्रबुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना	२८६	ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता	७४
प्र मंहिष्ठाय वृहते वृहद्रये	१४३	ब्राह्मणं ब्रह्मवाहसं	७०
प्र यत्ते अग्ने सूर्यो	१६१	ब्राह्मणोऽस्यमुखमासीत	३७३
प्र यदग्ने सहस्वतो	१०	ब्रह्मापरं युज्यतां ब्रह्म पूर्वं	२८६
प्रयद्गंदिष्ठ एषां प्रास्मा	१५	ब्राह्मणमद्य विन्देयं पितृमन्तं	२६६
प्र शर्धे आर्तं प्रथमं विपन्यं	११८	ब्राह्माणास सोमिनो वाचमक्रत	२६६
प्र सेनानी शूरो अग्ने रथानां	३६३		

म.

मगम्ये इस्त्रमप्रदीत्	२२०
मगम्य नवमारोह	२२४
मष्टं वै परं पृणते	४००
मष्टं कर्णेभिः शृणुयाम देवा १६७, २१२	
मष्टं नो अपि यातय मनो	१४२
मद्रमिच्छन्त श्रयय स्वर्धिदस्तपो	२२६
मया नो अग्ने अपितोत गोपा	२६१
मयेम शरद्- शतम्	३६३
माग्यो मबदपो	४२
भिन्धि विश्वा अप द्विपः	३४४
भुवनस्य पितरं गार्भिरामी	३३, ७६
भूतं च मय्यं च धदा च	५
भूमे मातर्मिधेहि मा मद्रया	३४३
भूम्यां देवेभ्यो ददति	३३४
भूयसी. शरद्- शतात्	३६३
भूयम शरद्- शतम्	३६३
भूरीणि मद्रा नयेषु	३००
भूम्यः स्वः	६६

म.

मतिश्च मे सुमतिश्च मे	४००
मधु नङ्गमुतोपमो	१६०
मधुमती स्व मधुमती	१६१
मधुमाधो वनस्पात	१६०
मधु याता प्रुतायते	१६०
मनस्त आप्यायतां	४००
मन्द्रं होतारं शुचिमहपायिनं	६४
मद्रा इष्टुषं धिय आ	४१३
मन पुत्रा शरुहणां	२७१
ममांशु यवीं विद्वेष्यस्तु	३००
ममेवमस्तु पोष्या	२२१
मया गावो गोपतिना मयस्व	३६७
मयि वरं पदमण्ड मयि	३१०
मादोभूतीतो अमिवापुत्रा	३६०

मद्रघर्षं भुवनस्य मध्ये	२१, ६०
महीरस्य प्रणीतयः	८०
महे चन त्यामद्रिय-	१४६
महो अर्यं सरस्वती	२४०
मा विद्वन्पठि शंसत	७३
मा न. पद्मान्मा पुरस्तान्नुदिष्टा	३३६
मानस्य पत्नि शरणा स्योना	२७४
मा नो अग्नेऽमत्रये	१४३
मा नो अग्नेऽवसृजो	१६४
मा नो निदे च वक्रये	१४२
मा नो मर्ता अभिद्रुहन्	६२
मा मो विद्वन् विम्याधिनो	३४३
मा मो हि सीञ्जनिता य	४४, ५६
मा भ्राता भ्रातरं ठिस्तन्	३७०
मा मां प्राणो हासीन्मो	१६४
मा विद्वन्परिपमिधनो	२००
मित्रं कृणुष्यं सनु मृतना नो	२४१
मुञ्चामि त्या हविषा जीवनाय	३१३
मुह्यन्वेषां वाहयश्चिवाकृतं	३४६
मूढा प्रमित्रान्यर्बुदे	३४१
मूर्धातमस्य संसीव्यायर्वा	३१०
मूर्धाहं ख्याणां मूर्धा	१६३
मृत्पुरीशे द्विपदां	३००
मृत्यो पदं योषयन्तो	३०४
मृत्योरहं प्रह्वनागी यक्ष्मि	२१४
मेधां सार्य मेधां प्रात	१०१
मेधामहं प्रथमां प्रह्वार्वती	१००
मेधां मे वरुणो दवानु	१४४
मोचयसं विन्दते अमनेता	२४१
मोषु वरुण मृममं	१४१

य.

यः प्राणतो निमिपतो	४७
यः शंसमिहंष्यो वक्र मीकमि	१४२
यः सरनो योऽतपानो	३४४
यः सुवते वरुण दुष्ट आ विद्	१४४

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व	५७	यत्रादित्याश्च रुद्राश्च	८५
य आधाय चिकमानाय पित्वो	२४४	यत्रानन्दाश्च मोदाश्च	२३१
य आपिर्नित्यो वरुण प्रियः	१६३	यत्रानुकामं चरणं त्रिनाके	२३०
य इमां देवो मेखलामाबन्ध	२१३	यत्रामृतं च मृत्युश्च	८४
य इमा विश्वा भुवनानि जुह्व	७७	यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागः	१६८
य इमे द्यावापृथिवी जनित्री	४५	यथा सरो मघवंश्चाकरेण	२२४
य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो	२५२	यथा देवा असुरेषु	३६६
य एक इत्तमु ष्टुहि	८,७१	यथा द्यौश्च पृथिवी च	१७६
य एक इन्द्रव्यश्चर्षणीनां	८,७०	यथा ब्रह्म च क्षत्रं च	"
य एक इन्द्रिदयते वसु	२	यथा भूतं च भव्यं च	१८०
य एकश्चर्षणीनां	२	यथा वात. पुष्करिणीं	२०५
य एतं देवमेकवृतं वेद	४,५	यथा वातो यथा मनो	२०७
यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने	५८	यथा वातो यथा वनं	२०५
यश्च प्राणति प्राणेन	१०१	यथाश्वत्थ चानस्पत्यानारोहन्	३५७
यश्चिद्धि ते पुरुषत्रा यधिष्ठा	१६४	यथा सत्यं चानृतं च	१७६
यज्जाप्रतो दूरमुदैति दैवं	१८५	यथा सिंधुर्नदीनां	२८५
यज्ञेन वाचः पदवीयमाय	१३१	यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च	१७६
यत् सूर्य उदैत्यस्तं	१८	यथाहश्च रात्री च न विभीतो	१७६
यत् इन्द्र भयामहे	१७७	यथाहान्यनुपूर्वं भवन्ति	३८५
यतो यत्. समीहसे	१०८	यथेदं भूम्या अघितृणं	२२२
य त्किचेदं वरुण दैव्ये जने	१६३	यथेयं पृथिवी मही दाधार	१६६
यत् क्षुरेण मर्चयेता	३७५	यथेयं पृथिवी मही दाधार विष्टितं	१६६
यत्परममवमं यश्च मध्यमं	१४,८२	यथेयं पृथिवी मही दाधारेमान्	१६६
यत्प्रज्ञानमुत् चेतो धृतिश्च	१८६	यथेयं पृथिवी मही भूतानां	१६६,२००
यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः	८४	यदंग दाशुपे त्वमग्ने	३८
यत्र कामा निकामाश्च	२३१	यदजः प्रथमं संबभूव	३२२
यत्र ज्योतिरजस्रं	२३०	यदद्य कश्चवृत्रिहन्नुदगा	२६
यत्र तपः पराक्रम्य	८३	यदद्य सुर उद्यति	७२
यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म	८६	यदश्नासि यात्पिवासि	२१०
यत्र वाणा सम्पतन्ति	३६०	यदादीध्ये न दधिषारयेभिः	२३७
यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च	३८१	यदाशसा नि शला	४०२
यत्र ब्रह्मविदो यांति दीक्षया	२३१,२३२	यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो	३६३
यत्र ब्रह्मा पवमाल छन्दस्यां	२२६	यदि जाग्रद्यदि स्वपन्नेन	४०५
यत्र राजा वैवस्वतो	२३०	यदि नो गां हंसि यद्यश्वं	३६२
यत्र लोकांश्च कोशांश्चापो	१६,८३	यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽपि मृषा	१७४
		यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽभिद्रोहं	४०३

यदिन्द्र यावतस्त्वमेता	१५७	यस्य प्रयाणमन्वन्व्य	११७
यदीमिन्द्र श्रवाय्यमिषं	२५	यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्ष	८८
यदेजति पतति यच्च तिष्ठति	१८	यस्य वातः प्राणापानौ	८६
यदेमि प्रस्फुरन्निव	१५६	यस्य शिरो वैश्वानर	८५
यद्राजानो विभजन्त इष्टा	३२१	यस्य संस्थे न वृण्वते	१७५
यद्वदामि मधुमत्तद्वदामि	३४२	यस्य सूर्यश्चन्द्रश्चन्द्रमाश्च	८६
यद्वाप्रवृद्ध सत्पते न मरा	३६	यस्यां वृक्षा वानस्पत्या	३३४
यद्विद्वांसो यद्विद्वांस	४०५	यस्यां सदो हविर्धाने	३३७
यद्वेद राजा वरुणो	२००	यस्यां समुद्र उत सिंधुरापो	३२६
यन्तासि यच्छसे हस्तावप	१६८	यस्याः पुरो देवकृताः क्षेत्रे	३३८
यन्त्यस्य सभां सभ्यो	३२३	यस्या अनन्तो अहुत	२५१
यन्त्यस्य समितिं	३२३	यस्यां कृष्णमरुणं च	३४०
यन्त्यस्यामन्त्रणं	"	यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति	३३७
यन्नूनमश्यां गतिं	४०	यस्यामश्रं व्रीहियवौ	३४८
यन्मे च्छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य	४०६	यस्यामाप परिवराः समानी	३३१
यमस्यमा यम्यं काम	२६३	यस्यां पूर्वं पूर्वना	३३०
यमोदनं प्रथमजा ऋतस्य	३६६, १२३	यस्यां पूर्वं भूतकृ	३३७
यं परिहस्तमविमर	१६८	यस्याश्चतस्रः प्रदिश पृथिव्या	३२६
यश्च कवची यश्चाकवचो	३५०	यस्येमे हिमवन्तो महित्वा	५७
यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्	५६	यां रक्षत्यस्वप्ना विश्वदानां	३३१
यस्तित्याज सच्चिविदं सखायं	१३४	या. सरूपा विरूपा पकरूपा	३६६
यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभू	२०८	या दम्पती समनसा	२६०
यस्मात्कोशादुदभराम वेदं	४१५	या देवेषु तन्वमैरयन्त	३६६
यस्माद्वचो अपातन्नन्	८५	या द्विपक्षा चतुष्पक्षा	२७६
यस्मादृते न सिध्यति	६४	यानि भद्राणि बीजा	२०३
यस्माच्च ऋते विजयन्ते जनासो	१८२	यां त्वा पूर्वं भूतकृत	२१४
यस्मिस्तग्ध्वा प्रजापति	१६, ८१	यां द्विपाद पक्षिणः सम्पतन्ति	३४०
यस्मिन्वृचः साम यजूषि	१८७	यामश्विनावमिमातां	३३२
यस्मिन्भूमिरन्तरिक्षं द्यौ	१६, ८३	यामृषयो भूतकृतो	१८६
यस्मिन्वृक्षे मध्वद. सुपर्णा	१२२	यां मेघां देवगणाः	१४५
यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा	६०	यां मेघामृभवो विदु	१८६
यस्य त्रयास्त्रिशदेवा	८४	याऽर्णवेऽधि सलिलमग्र आसीद्	३३१
यस्य त्रयास्त्रिशदेवा अग्ने	१६, ८७	यावत्तेऽभि विपश्यामि	३३६
" " " सर्वे	२०	यासां द्यौ पिता पृथिवी माता	२०३
यस्य त्रयास्त्रिशदेवा निर्धि	८६	युञ्जते मन उत युञ्जते	८, ६८
यस्य द्यौरुर्वी पृथिवी च	६०	युनक्तसीरा वि युगा तनोत	३७०

युनक्त सीरा वि युगा तनुध्वं	३७२	यो गृहणतामिदासिथा	७१
युनज्मिं त उत्तरावन्तमिन्द्रं	३०४	योगे योगे तवस्तारं	६३
युवाकु हि शवीनां	२५६	यो जातं एव प्रथमो मनस्वा	१८१
युवा सुवासा. परिवीत आगात्	२१७	यो जिनाति तमन्विच्छु यो	२१६
युयं गाधो मेदयथा हृशं चिद्	३६७	यो न पूषन्नघो वृको	३५६
यूयमुप्रा मरुत ईदृश स्थाभि	३५२	यो न स्त्री यो अरण्.	३५४
ये अग्नि चन्द्र ते गिरः	६७	यो नो अग्नेऽभिदासत्यन्ति	३५१
ये अन्ता यावती. सिचो	३७६	यो नो दास आयो वा पुरुष्टुता	३५१
ये अर्वाङ्मध्य उतवापुराणं	१२१	यो नो द्वेपत्पृथिवि यः पृतन्यो	३३२
ये ग्रामा यदरण्यं	३४१	यो भूतं च भव्यं च सर्वं	२१, ६२
ये च धीरा ये चाऽधीरा.	३४७	यो मर्त्येष्वनृत ऋतावा	३५
ये त आरण्याः पशवो	३४०	यो मृलयाति चक्रुपे चिदागो	३६
ये ते पन्थानो वहवो जनाय	३३६	यो रजांसि विममे पार्थिवानि	१२
ये त्रिपताः परियन्ति	१४६	यो व शुष्मो हृदयेष्वन्तरा	४०६
ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां	२५३	यो वः सेनानीर्महतो गणस्य	२४०
ये धीवानो रथकारा कर्मारो	३१८	यो विद्यात्सुत्रं विततं	१८
येन कर्माण्यपसो मनीषिणो	१८६	यो वेतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं	६१
येन देवा न वियन्ति	३७८	यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृते	३६८
येन द्यौरुप्रा पृथिवी च दृढा	५८	यो वै ते विद्यादरणी	६३
येन घनेन प्रपणं चरामि	३६४	र.	
येन वेहृद्यभूषिथ	२०२	रक्षा मा किर्नो अघशंस	३५५
येनावपत्सविता सुरेण	२११	रथं मे चक्रु. सुवृतं	३७४
येनेदं भूतं भुवनं	१८७	राकामहं सुहवां सुष्टुती हुवे	२०४
ये पन्थानो यहवो देवयाना	३६४	राजसूयवाजपेयमग्निष्टो	६६
ये पितरो वधूदर्शा इमं	२२२	राजा राष्ट्रानां पेशो नदीनां	३१८
ये याहवो या इषवो	३४४	रात्रीभिरस्मा अहभिर्दशस्येत्	२६४
येऽमावास्यां३ रात्रिमुदस्युः	३५८	राद्धि. प्राप्ति. समाप्ति	१०१
ये मूर्धानः क्षितीनामदग्धास.	२५८	रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु	२६५
ये रथिनो ये अरथाः	३५०	रुद्रस्य ये मील्लुष सन्ति पुत्रा	१२३
ये राजानो राजरुत	३१८	रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव	११६
ये वर्मिणो येऽवर्माणो	३५०	रोहितो धावापृथिवी	१२४
ये शुभ्रा घोरवर्षसः	३०४	रोहिम शरद. शतम्	३६३
ये स्तोत्रभ्यो गोअग्रामश्व	१५१	ल.	
यो अग्नी रुद्रो यो अप्स	१३	लाङ्गलं पवीरवत्सुशीमं	३७०
यो अध्वरेषु शंतम ऋतावा	६१	लोहितेन स्वधितिना	२१२

व		विष्णुवी समी तरणित्वेन वाघतो	२६०
पच्यन्ती वेदामनीगन्ति कर्ण	२१२	विष्णुधीनि कल्पयतु	२००
वधेर्दुशंसा अप्र दूह्यो जहि	३८	विष्णो कर्माणि पश्य	१०
वय शूरैभिस्तृभिरिन्द्र	१८०	विष्णोर्तु कं वीर्याणि प्रवोचं	११
वयं जयेमत्वयायुजा	१८१	वि हृदयं वैमनस्यं वदामित्रेषु	३५६
वयमुत्वामपूर्वं स्थुरं	४६	वीतिहोत्रा कृतद्वसू	२६१
वया इदं अग्रस्ते	१५	वृषारवायत वदते	२२४
वर्च अधेहि मे तन्वां	१८५	वेदाहं सूत्रं विततं	१६
वशां देवा उपजीवन्ति	३६८	वेदाहमेतं पुरुषं महान्त	४००
वपट् ते पूषन्नसिन्तमुता	२०६	वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहासद्	१३,५३
वानन्विषो मरुतो वर्षनिर्णिजो	३१२	वैश्वदेवीं वचस आरभध्वं	४०४
वायुरनिलममृतमथेदं	२३३	वैश्वानरस्य सुमतौ स्यात्	१६८
वायुर्मा तत्र नयतु	२३१	वैश्वानरो महिज्ञा विश्वकृष्टि	६३
वाशोमन्त ऋष्टिमन्तो	३०७	व्रजं कृणुध्वं स हि वो नृपाणो	२६५
वि जानीह्यार्यान्ये च देस्यवो	३८	व्रीहिमत्तं यवमत्तमथो	४१०
वि जिहीष्व वाहत्सामे	२०१	व्याकृतय एषामिताथो	३५२
वि तन्वते धियो अस्मा	३७६	श.	
वि ते भिनन्नि मेहनं	२०७	शग्धि पूर्धि प्रयंसि च	३०६
विन्न त संभ नाम नरिष्ठा	३२०	शतं सहस्रमयुतं	२६
वि न इन्द्र मृधो जहि	३१४	शतं जीव शरदा वर्धमान	३६४
विप्रं विप्रामोऽवसे	७१	शन्ति वा सुरभि स्याना	३४२
विमृग्वरीं पृथिवीमा वदामि	३३५	शंते हिरण्यं शमु सन्त्वाप	२८२
वि मे कर्णा पतयतो विचक्षुर्वीदं	१५२	शन्नो अज एक पादेवो	४६
वि या जानाति जसुरि	२८६	शन्नो मित्रः शं वरुण	३७
विराड्वा इदमग्र	३२४	शमीमश्वत्थ आरूढस्तत्र	२०३
विस्वान्नो अमृतत्वे दधातु	३६१	शर्करा सिकता अश्मान	१०१
विशां राजानमद्रुतमध्यक्षं	३७	शर्धे शर्धे व एषां	३०५
विशां कर्विं विश्पतिं शश्वतीनां	१७१	शयणीवति सोममिन्द्र	२२८
विशां च वै स सवन्धूनां	३३४	शाकमना शाका अरुण	४२
विश्वञ्चो अस्मच्छ्रव पतन्तु	३५३	शिक्षयमिन्महयते दिवे दिवे	७८
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो	२,४७	शिला भूमिरश्मा पांसु	३३४
विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा	३३०	शिवा भव पुरुषेभ्यो	२८२
विश्ववेदसो रयिभि समोकस	३०६	शिवास्ते सन्त्वोपधय उत् त्वा	२०६
विश्वस्वं मातरमोपधीना	३३३	शिवे ते स्तां द्यावापृथिवी	२०६
विश्वे ते इन्द्र वीर्यं देवा	१७६	शिवो वो गोष्ठो भवतु	३६६
विश्वो यस्यव्रते जनो	४४	शिवी ते स्तां व्रीहियवा	२१०
विषासहिं सहमानं	३१३		

शुक्रः शुशुकां उपो न जहार	५४	सं चेन्नयाथो अशिवना	२२३
शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि	२५६	सं जग्माना अविभ्युषि	३६६
शुद्धाः पूता योपिना यक्षिया इमा	२८०,	सं जानीध्वं सम्पृच्यध्वं	३८०
	२७७	संज्ञपनं धो मनसोऽथो	३८१
शुद्धा न आपस्तन्ये क्षरन्तु	३३५	सत्यमुग्रस्य बृहत.	२२६
शुनं याहाः शुनं नर	३७१	सत्यं बृहदृतमुग्रं	३८८
शुनं सुफाला वितुदन्तु भूमि	३७१	मत्येनोर्ध्वस्तपति ब्रह्मणा	६३
शुनासीरिन्द स्म मे जुषथाम्	३७१	सदमस्पतिमकृतं	२१५, १४४
शरग्राम. सर्ववीरः महावान्	३११	सर्धीर्चीनान्व संमनस	३७६
शरा श्वेषुधयो न जन्मयः	३६३	स न पिता जनिता स उत बंधु	६
श्रद्धयाऽग्निं समिध्यते	३६५	स न पितेव सूतवऽग्ने	७५
श्रद्धां देव यजमाना	३६६	स न सिन्धुमिव नावयाति	१६२
श्रद्धां प्रातर्हवामहे	३६७	सनद्वाजं विप्रवीरं तरुत्रं	१८२
श्रद्धाया दुहिता तपसोऽधिजाना	२१४	सनातनमनमाहुरुताद्य	४२
श्रवणायाप बहुभिर्यनि	१०६	सनायुवो नमसा नव्यो अर्के	६४
श्रियं च वा ण्य संविदं च	२६७	स नो विभावा चक्षणिर्न	३६
श्रोत्रमसि श्रोत्रं मे	१४६	स नो विश्वाहा सुकतुरा	३६२
स.		सन्नुच्छिष्टे असंश्रामौ	६४
सं व. पृच्यन्तां तन्वः	३८०	सपत्नक्षयणो वृषाभि	३१५
सं वन्सरं शशयाना	०६८	स पर्यगाच्छुक्रमकायम	२४
सं वसव इति वो नामधेय	३१०	सप्त स्वसृगरुर्षीर्वावशानो	३६६
सं वो गोष्टेन सुपत्रा	३६५	सभा च मा समितिश्चावतां	३१६
स वो भनांसि सं व्रता	३५६, ३८०	सभामेति कितव पृच्छ्यमानो	२३८
संशिनं म इदं ब्रह्म	३००	सभायाश्च वै स समितेश्च	३२४
स स स्रवन्तु पशव समस्वाः	३६८	समहमेपां राष्ट्रं स्यामि	३००
सं समिद्युवमे वृषस्ये	२५६	समानी प्रपा सह वोऽन्नभाग	३७६
सं सिन्धामि गवां क्षीरं	४१०	समानीव आकृति	२५७
सं सृष्ट धनमुभयं समाकृत	१८४, २६३	समानोमन्त्र समिति.	२५७
स इन्द्रो जा यो गृह्वे ददा	२४५	समृद्धिरोज आकृति	१००
स क्रुमिव निरुक्ता पुनन्तो	१३०	समेत विश्वं वचसा पतिं दिव	४
स ग्वायो ब्रह्मवाहसेऽर्चत	७०	समौ चिद्धस्तौ न समं विविष्ट	२४७
सख्यं न इन्द्र वाजिनो	१७८	सम्राड्येधि श्वशुरेषु	२८६
सं गच्छुच्यं सं वदध्वं	२५७	सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते	२५१
सं गोमदिन्दं वाजवदस्मै	२५६	सरस्वती साधयन्ती धिय न	२४६
स चित्रं चित्रं चितयन्तमस्मे	६६	सरायस्वामुप	२
स जायतः प्रथमं पस्त्यासु	२२	सर्वान्कामान्पुरयत्या	३१२

सर्वे अस्मिन् देवा एकवृत्तो भवन्ति	५	सोदक्रामत्सा सभायां	३२३
सर्वे नन्दन्ति यशसागतेन	१३७	सोदक्रामत्सा समितौ	३
सर्वे निमेषा जक्षिरे विद्युतः	२३	सोम. पवते जनिता	४७
सवितः श्रेष्ठेन०	२०२	सोमजुष्टं ब्रह्मजुष्ट	२२३
सविता पश्चात्तात्सविता	१५	सोऽरज्यत ततो	३२४
स विशः सवन्धूनन्न	३२४	स्कम्भेनेमे विष्टभिते	२२, ६३
स विशोऽनुव्यचलत्	३२४	स्कम्भे लोका स्कम्भे तपः	२०, ८७
स सर्वस्मै विपश्यति	५	स्कम्भो दाधार द्यावापृथिवी	२१, ८६
सहस्रकुण्ठा शेता	३५०	स्तुता मया वरदा वेदमाता	४१५
सहस्राक्षेण शतवीर्येण	३६४	स्त्रियं दृष्ट्वाय कितवं तता-	
स हि क्रतु. स मर्यः स साधु	६१	पान्थेषां	२४०
सहृदयं सांमनस्य	३७८	स्थिरा वः सन्तु नेमयो	३६१
सहोऽसि सहो मे	१४६	स्थिरा व सन्त्वायुधा	३६०
सा नो भूमिरादिशतु	३३७	स्योनाद्योनेरधि बुध्यमानौ	२८८
सा मन्दसाना मनसा शिवेन	२८८	स्योना पृथिवी भवानृचरा	३४३
सीरा युंजति कवयो	३७०, ३७३	स्योना भव श्वशुरेभ्य	२८५
सीसायाध्याह वरुणः	३६१	स्रक्त्योऽसि प्रतिसरोऽसि	२५५
सीसेन तन्त्रं मनसा मनीषिणः	३७६	स्वर्धन्तो नोपेक्षन्त आ द्यां	२६४
सुक्षेत्रिया सुगातुया	१६१	स्वयंवाजिस्तन्वं	२६४
सुगव्य नो वाजी स्वश्च	५०	स्वस्तिदा विशां पतिर्बृहदा	५३, ३१४
सु ब्रह्माणं देववन्तं बृहन्त	१८४	स्वस्ति नो दिवो अग्ने	२५४
सुमङ्गली प्रतरणो	२८५	स्वस्ति पन्थामनुचरेम	४११
सुमङ्गलीरियं वधूरिमा	२८७	स्वस्ति मात्र उत पित्रे	२५१
सुमित्रिया न आप ओषधयः	३५४	स्वादुपंसद. पितरो वयोधाः	२१०
सुरूपकृत्नुमृतये	४५	स्वासदासि सूया	१६३
सुवीरं रयिमा भर	१७२		
सुश्रुतिश्च मोष श्रुतिश्च	१६२	ह.	
सुश्रुतौ कर्णौ भद्रश्रुतौ	१६१	हतं च शत्रून्पततं च	२३५
सुपाराथिरश्वानिव	१८८	हवे त्वा सुर उदित	७१
सूनृता संनति. क्षेम.	६८	हिरण्यगर्भः समवर्तताग्ने	१७, ४६
मूरिरसि वर्चोधा असि	२५५	हिरण्यगर्भ परममन्त्युद्यं	८७
सूपा व्यूणोति वि योनिं	२०६	हिरण्यहस्तो असुरः सुनीथः	३१३
सोदक्रामत्सा गार्हपत्ये	३२३	हत्सु पीतासो युध्यन्ते	४११
सोतुक्रामत्सा मंत्रेण	३२३	हृदा तष्ट्रेषु मनसो जवेषु	१३६

